

புதிதான பதிப்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

புதிதான ஸஹஸ்ர நாமம்.

(மூலம் நாகரத்திலும், தமிழிலும்.)

“ ஸௌந்தர்ய ஸஹஸ்ர நாமம் ”
தமிழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

G. V. கணேச அய்யர், B. A., B. L.,

அவர்களால் எழுதப்பட்டது. இது பதிப்பைக் கவனமாக

புதிதான பதிப்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. (பதிப்பு 1953)
உருவம் கருவிகளால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
சுயம்பு வெளியீடு.

1953

தபால் சிலவு வேறு.]

விலை ரூ 10-0-0.

2nd Edition, January 1953.

All Rights Reserved.

Published by
S. KALYANASUNDARAM,
The Sri Anandana Printing Works, Ltd.,
Town High School Road,
KUMBAKONAM.

श्रीः

SEAL.

श्रीमन्वरमहंम परित्राजकाचार्यवर्य
श्रीमच्छङ्करभगवत्पादप्रतिष्ठित
श्रीकाशीकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु
श्रीमच्चन्द्रशेखरान्द्रभरस्वामीश्रीपादः
क्रियते नारायणस्मृतिः ॥

“स तस्मिन्नाकाशे श्रियमानगाम बहु शोभमानामुमां हैमवती तां
होवाच किमेतद्यक्षमिति “ “सा ब्रूयति होवाच” इत्यादि केतोपनिषत्प्रमितां
परविद्यास्वरूपिणीमुमां श्रीललिताम्बिकां वाग्देवतावशिन्यादिनन्दनार्द्रितकृतेन
श्रीललिताकृपादेतुभूतेन श्रीवैकुण्ठावतारश्रीहयग्रीवागमस्यमेवादरूपेण श्रीरत्नना
सहस्रनामस्तोत्रेणाराध्यात्मानं कृतार्थयितुकामानां देवगापापरिवयराहित्येन
प्रकृतस्तोत्रमास्कररायमन्विप्रणीततद्वाप्यार्थान्वोवाक्षमाणां भक्तानामुपकाराय
श्रीमास्कररायमस्त्रिभाष्यानुसारि श्रीरत्ननामहस्रनामन्तोत्र व्याख्यानं पद-
वाक्यार्थविवरणपूर्वकं देशभाषामयम् आवश्यकतत्तदर्थं निर्णायकश्रुतिस्मृति
पुराणाद्युदाहरणसनाथं कुम्भघोणक्षेत्राभिजन श्री गणेशाय विनोदने
श्री कल्याणमुन्दरार्थं प्रकाशितञ्च साक्षात्कृत्य मन्तुष्यामः ॥ नन्दनेनैव
व्याख्यानैनावगतैतत्तन्तोत्रतद्वाप्यार्थाः भक्तयोगसराः श्रीरत्ननाम्बिकां भक्ताभीष्ट
प्रदायिनीं श्रीशारदाराध्यां श्रीरत्ननामहस्रनामस्तोत्रेणाराधयन्तः परदेवता-
कृपापात्रभूताः श्वःश्रेयससन्ततीरांनगच्छन्निवयाशास्त्रे ॥

विजयवालास्थानं कोनेरिवाजपुराग्रहारः }
नन्दननामसै. माघशुद्ध पक्षी.

नारायणस्मृतिः

பாஷ்யத்தில் சொல்லப்பட அநேக ஆபூர்வ விவரணங் களை வெளியிட்டிருப்பது தவிர, தாமாகவே தமது ஆராச்சி மூல மாகப் பற்பல கிரந்தங்களிலிருந்தும் அநேக விஷயங்களை எடுத் தெழுதி பாஸ்கர பாஷ்யத்திற்கே புதிய சோபையைக் கொடுத் திருக்கிறாரென்பது மிகையாகாது. ஆர்யதர்மத்தில் இவைகளை படித்த அநேக பிரபல பண்டிதர்கள் இந்த மொழி பெயர்ப்பு சாதூர்யத்தை மிகவும் வியந்துகொண்டாடியதை நாம் அறி வோம். இது ஆர்யதர்மத்தில் பிரசுரமாகிய காரணத்தால் அப் பத்திரிகைக்கும் அபிமானிகள் அதிகரித்தார்கள்.

இதுவரையில் இந்த பாஷ்யத்திற்கு இவ்வளவு தெளிவான நடையில் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு ஏற்படவில்லை. ஸம்ஸ்கிருத பாஷா பரிசயம் 'இல்லாத தேவீ பக்த சிகாமணிகள் பலரும் ஸ்ரீ அம்பாளின் மஹிமையையும், ஸ்ரீ பாஸ்கரராயருடைய ஆபூர்வ வ்யாக்யானத்தின் சுவையையும் யதார்த்தமாக அறிய ஸ்ரீமான் கணேசய்யர் செய்துள்ள உபகாரம் ஸாமான்யமான தல்ல.

ஆர்யதர்மத்தில் இதைப் படிப்பதில் அம்பிகா பக்தர்கள் அளவுகடந்த உத்ஸாஹம் காட்டியதிலிருந்து, இந்த மொழி பெயர்ப்பைத் தனிப்புஸ்தகமாக வெளியிடலாமாவென்ற யோஜ னை உதித்தது. இதை பத்திரிகை மூலம் அறிவித்ததும், அநேக அபிமானிகள் இதைப் பூர்ணமாக ஆதர்த்து முன் பணம் அனுப் பியும், வேறு வழியிலும் நமக்கு உத்ஸாஹமும் தைர்யமும் ஊட்டினார்கள். இதைக்கொண்டு அச்சிடும் வேலை சிறிது ஆரம்பித்ததும், நமது தெளர்பாக்யவசத்தால் ஸ்ரீமான் கணேச அய்யரின் பௌதிக உடலானது திடீரென மறைய நேரிட்டது. இதனால் பலர் மனமொடிந்துவருந்தியது அளவில்லை. ஆயினும் ஸ்ரீமான் அய்யர் தாம் மறையும் முன்னரே தமது மனதிற்கு மிக உகந்ததான இந்த மொழிபெயர்ப்புக் கைங்கர்யத்தைப் பூர்த்திசெய்து வைத்திருந்தார். அதன் பிரதிகள் யாவும் பூர்ணமாக நம்மிடம் அவரால் கொடுக்கப்பட்டிருந்தபடியால், ஸ்ரீமான் அய்யருடையவும், ஸ்ரீ அம்பிகா பக்தர்களுடையவும் மனோரதத்தைத் தலைக்கட்டிவைக்கும் பாக்யம் நமக்குக் கிடைத்தது.

இதில் ஸஹஸ்ரநாமாவளீ, அகராதி வரிசையில் நாமங்கள் பாஸ்கரராய சரித்திரம், ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹானந்தருடைய பரி பாஷா ஸ்லோகங்கள், முகவுரை, முதலிய அனுபந்தங்களும் அச்சிடப்பட்டிருக்கின்றன.

கூடியவரையில் அச்சப்பிழை முதலியவைகளைத் தவிர்க்க விசேஷ பரிசீரம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. ஆயினும் பெரிய புஸ்தகத்தில் தவறுதலால் சில பிழைகள் நேருவது ஸாதாரணமே. அவைகளைக் கூடியவரையில் திருத்தியிருக்கிறோம். மேலும், மூலத்திலும், வியாக்யானத்திலும், சிற்சில பிரசுரங்களை அனுஸரித்துச் சில பாடபேதங்களாலும் சிறிது சீரம் நேர்ந்தது. அவைகளைக் கூடியவரையில் பாஷ்பத்தின் போக்கை அனுஸரித்து அச்சிட்டிருக்கிறோம். ஆயினும் இவ் வடிவமான குணதோஷங்களையும், வேறு ஆலோசனைகளையும் அபிஞ்ஞர்கள் நமக்கு எழுதினால் அவைகளை மறு பதிப்பில் கவனிக்க தயாராயிருக்கிறோம்.

புஸ்தகத்தின் விசே விஷயமாக நாம் எவ்வளவு ஸௌகர்யம் செய்யமுடியுமோ அதைச் செய்திருப்பதாக நினைக்கிறோம். புஸ்தகத்தின் பக்கங்களையும் அச்சியற்றுவதில் நேர்ந்த செலவு சீரமங்கள் இவைகளையும், கடுதாச விசேயேற்றம் முதலியவைகளையும் கவனிப்பவர்களுக்கு நாம் குறிப்பிட்ட விசே நிகவும் நியாயமானதென விளங்கும். எல்லாவித அதிகாரிகளும் இப் புஸ்தகத்தை பாராயணம் செய்து ஸ்ரீ அம்பாளின் அநுகரணத்தைப் பெறவேண்டுமென்ற முக்கிய நோக்கத்துடனேயே விசேயை நடத்தியிருக்கிறோம்.

இப் புஸ்தகத்திற்கு ஸ்ரீ அம்பாள் பக்த சிகாமணியும் ஸ்ரீ வித்யா விஷயமாக அநேகபுஸ்தகங்களை வெளியிட்டு உபகரித்து வருபவருமான ஸ்ரீமான் அருட்கவி ந. சுப்பிரமணிய அய்யர் அவர்கள் அரிய கருத்துக்களடங்கிய முகவுரை ஒன்று எழுதி இப் புஸ்தகத்தை அவங்கரிக்க இசைந்ததற்கு நமது மனம் பூர்வமான நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

இதை அச்சிடுவதில் நமக்குப் பல வயர்களிலும் உதவியளித்த நன்றிர்களுக்கு நமது நன்றி உரித்தானது.

இப்புஸ்தகத்தை அச்சிகள் ஆதரித்து, நமது பரிசீரம் செய்தும் எப்படிமாக்கி, ஸ்ரீ அம்பாளுடைய அளவற்ற கிருபைக்குப் பாத்திரர்களாகும்படி பாராதிக்கிறோம்.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீ லக்ஷிதா மஹாத்ரிபுர ஸுந்தர்யை நம:

விக்ஞாபனம்.

(இரண்டாம் பதிப்பு.)

ஸ்ரீ தேவியின் தீவ்ய அருளால் ஸ்ரீ லக்ஷிதா ஸஹஸ்ர நாம கிரந்தத்தின் இரண்டாவது பதிப்பு பூர்த்தியாகி தேவீ பக்தர்களின் முன்னிலையில் மகிழ்ச்சியுடன் ஸமர்ப்பித்துக்கொள்ளுகிறோம். பதினான்கு வருஷங்களுக்கு முன், இக்கிரந்தத்தின் முதல் பதிப்பு வெளியிட்ட விவரங்களையும் வேறு அம்சங்களையும் முதல் பதிப்பு முன்னுரையில் கூறியுள்ளோம். அப்போது இதன் முதல் பதிப்பு வெளியானதும் பல பக்தர்கள் மிகுந்த உத்சாஹம் காட்டி ஆதரித்ததின் காரணமாக எதிர்பார்த்த காலத்திற்கு முன்பே காப்பிகள் செலவாகிவிட்டன. அதனால் பல நண்பர்கள் நேரிலும், கடித மூலமாயும் புஸ்தகத்தை அபேக்ஷித்தும், கைவசமில்லாத காரணத்தால் அவர்களை இருப்தி செய்துவைக்க முடியவில்லை. இதனால் பலர் ஏமாற்றமடைந்ததை நாம் அறிய நேர்ந்தது. இதை சீக்கிரத்திலேயே மறு பதிப்புச் செய்துதரும்படி கோரிய அநேக தேவீபக்தர்களுடைய மனோரதத்தையும் நாம் நிறைவேற்றத் தயங்க வேண்டிவந்தது. இவ்வாறு பெரிய புஸ்தகத்தை அச்சிடுவதில் உள்ள பிரமணங்களையும் காகித விலை, அச்சுக்கூலி அதிகரிப்பு முதலியவைகளையும் கவனித்து சில வர்ஷங்களாக நாம்தாமஸிக்கவே, நாளுக்கு நாள் அபேக்ஷை அதிகரித்து நிர்ப்பந்தமும் ஏற்படவே ஒருவாறு துணிந்து இறங்கி கார்ய பூர்த்தியைக்கண்டோம்.

இப்பதிப்பிலும், முதல் பதிப்பில் போல் ஸகல அம்சங்களும் குறைவின்றி சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம், நாமாவளி, அகராதி வரிசை, ஸஹஸ்ரநாம மூலம், ஸ்ரீ பாஸ்கரராய சரித்திரம் ஸ்ரீ வித்யை போன்ற பற்பல விஷயங்களும் இதில் அடங்கியுள்ளன.

இப்பதிப்பின் விலை முன்னேவிட அதிகமாயிருப்பது தவிர்க்க முடியாத ஓர் நிர்ப்பந்தமாகும். கால தேச நிலைமைகளை நம்புகிறந்த நமது நண்பர்கள் தயக்கமின்றி இதன் நியாயத்தை அங்கீகரிப்பார்களென்று நம்புகிறோம். மஹாயுத்தத்திற்கு பிறகு

காகித விலை பன்மடங்கு அதிகரித்தும், ஸர்க்கார் சட்ட திட்டங்களால் அச்சுக்கூடங்களின் நிலைமை அவலமாகி அச்சுக்கூலிகள் அதிகரித்ததும் யாவரும் அறிந்த பிரத்யக்ஷமான நுஜூக்கள். சுமார் 1000 பக்கங்கள் கொண்டதும் வேறு பல விஷயங்கள் சேர்க்கப்பட்டதாயுமுள்ள இவ்வளவு பெரிய கிரந்தத்தை அச்சிட இக்காலத்தில் எவ்வளவு செலவாகுமென்பதை நாம் விவரித்துக் கூறவேண்டியதில்லை. ஸ்ரீ தேவியின் அருளையும், தேவி பக்தர்களின் திருப்தியையுமே நோக்கமாகக் கொண்டு இக்கைங்கரியத்தில் நாம் பிரவிர்த்தித்தோம். ஆகையால் யாவரும் முன்போல் ஆதரித்து தேவியின் தீவ்ய அநுக்ரஹத்தைப்பெற வேண்டுகிறோம்.

இப்பதிப்பை அச்சிட நமக்கு உதவியவர்களுக்கும், முக்யமாக விசேஷ உதவிபுரிந்த வித்வான், சி. ர. ஸ்ரீநிவாஸபாட்ர சாரிய ஸ்வாரிகளுக்கும் மனப்பூர்வமான நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

சும்பகோணம்,
18-1-1953.

ச. கல்யாணஸ்வாமி நாதரம்.

குறிப்பு: —

இப்பதிப்பில் நாகரத்தில் ஸ்ரீலலிதா அஷ்டோத்திர நாமாவளியும், ஸ்ரீலலிதா தரிசுதி ஸ்தோத்ர நாமாவளியும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

பஞ்சபரேதாஸநாஸீநா என்ற நாமத்துக்குத் தக்கபடி செய்யப்பட்ட பிளாக் தயாரிப்பதற்கு, போட்டோ ஸ்ரீ யோக நாதய்யர் அவர்களால் கொடுக்கப்பட்டது.

ஸ்ரீ லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தர்யை நம :

பொருளடக்கம்

ஸ்ரீ ஆசார்யாளின்	முகம்	பக்கம்
1. முகவுரை		
2. முன்னுரை 1
3. ஸ்ரீ வித்யை 13
4. ஸ்ரீ பாஸ்கரராயரும், அவருடைய மஹிமையும் 38
5. ந்ருஸிம்ஹநந்தநாதர் பரிபாஷா ச்லோகங்கள் 47
6. பெயர் குறிக்கப்பட்ட க்ரந்தங்கள் 112
7. ஸஹஸ்ரநாம பாஷ்யம் (பூர்வ பாகம்) 115
8. ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் 171
9. ஸஹஸ்ரநாமம் உத்தரபாகம் (பலச்ருதி) 709
10. அகராதி வரிசை i-xxxiv
11. பிழை திருத்தம்
12. ஸஹஸ்ரநாமம்-(நாகரத்தில் மூலமும், நாமாவளியும்)		
13. ஸ்ரீ லலிதா அஷ்டோத்ர சத நாமாவளி (நாகரத்தில்)		
14. ஸ்ரீ லலிதா த்ரிசுதி (நாகர மூலமும், நாமாவளியும்)		

படங்கள்.

1. ஸ்ரீ அம்பாள்.
2. G. V. கணேசய்யா.
3. ஸ்ரீசுக்ரம்.
4. அம்பாள் (பஞ்சப்ரேதாஸனாஸனீ)

ஸ்ரீலலிதா மஹாத்திர ஸுந்தர்யை நம:

முன் னுலா.

—:○:—

1. நூல் வரலாறு.

ஸ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம மென்னும் சிறந்த ஸ்தோத்திரமானது ஸ்ரீமத் பிஹ்மாண்டபுராணத்தின் உத்தரகாண்டத்தில், ஸ்ரீ ஹயகரீவருக்கும் அகஸ்தியருக்கும் நடந்த ஸம்வாதரூப லலிதோபாக்கியானத்தில் உள்ளதாகும்.

ஸ்ரீ லலிதோபாக்கியானமானது, மந்தர கண்டம், நியாஸ கண்டம், பூஜாகண்டம், புராணசரணகண்டம், ஹோமகண்டம், சஹஸ்ரகண்டம், ஸ்தோத்திரகண்டம் என்னும் பல பிரிவுகளை யுடையதாகும். இவற்றுள் ஸ்தோத்திர கண்டத்தில் சியாமனை, வாமாஹி இவர்களின் ஸஹஸ்ர நாமங்களும், பஞ்சமீஸ்தவராஜம் முதலிய பல ஸ்தோத்திரங்களும் இந்த லலிதா ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்திரமும் கூறப்பட்டுள்ளன.

இது வசினீ, காமேச்வரி முதலிய வாக்கேதவதைகளால் பர தேவதைகளின் ஆக்கைநயின்பேரில், பக்தர்களின் ஹிதத்திற்காகச் செய்யப்பட்டதாகும். இந்த ஸ்தோத்திரத்தைப் பக்தர்கள் அர்த்தாநுஸந்தானத்தோடு பாராயணஞ்செய்து அம்பாளைத் துதித்துத் தியானித்தால், அம்பாள் வெகு சீக்கிரத்தில் பரம ப்ரீதியை யடைகின்றனள் என்பது சாஸ்திர ஸித்தாந்தமாம்.

பிஹ்மாண்ட புராணமானது பதினெட்டு மஹா புராணங்களில் கடைசியதாகும். புராண கர்த்தாவான ஸ்ரீ வேதவிபாஸர் இந்த பிஹ்மாண்ட புராணத்தில், ஸகல மந்தர சாஸ்திர விஷயங்களையும், பிஹ்மவித்யா ஸ்வரூபத்தையும் நன்கு பிரதிபாதினஞ் செய்திருக்கின்றனர்.

2. புராணங்களில் தந்துவம்:—

வேதத்தில் அதிகாரமில்லாதவர்களுக்கு வேதார்த்தத்தைத் தெரிவிப்பதற்கும், வேதத்திலுள்ள துருஹமான சில விஷயங்களைச் சில ஆக்யாயிகைகளின் மூலமாய் விளக்குவதற்கும், தான்

புராணங்கள் ஏற்பட்டன. ஆதலின், புராணங்கள் உபப்ரஹ்மணமாம். வேதம் கர்மகாண்டம், உபாஸனா காண்டம், ஞானகாண்டமென மூன்று பெரும் பிரிவுகளையுடையது; கர்ம காண்டத்தின் உபப்ரஹ்மணங்கள் தர்ம சாஸ்திரங்களும், ஸ்ம்ரு திகளுமாம்; உபாஸனா—ஞானகாண்டங்களின் உபப்ரஹ்மணம் புராணதிகளாகும். ஆகவே புராணதிகளுக்குப் பிரஹ்ம ஸ்வரூபத்தில் தாத்பர்யமே தனிம, மற்றதிலன்று.

இந்த லலிதா ஸஹஸ்ரநாமமும், புராணந்தர்க்கதமாயிருந்தலின், இதற்கும் பிரஹ்மத்தில்தான் தாத்பர்யமிருத்தல் வேண்டும். பிரஹ்மத்தை, ஸாதகன் தனக்கபேதமாய் அறிதற்கு நேர் ஸாதனமானது பிரஹ்மவித்யை அல்லது ஸ்ரீவித்யையாகும். ஸ்ரீவித்யா ஸ்வரூபினியே லலிதாம்பாள், லலிதை, த்ரிபுரஸுந்தரி, பமை, பராபட்டாரிகை, பராஹந்தா, சித்தசக்தி, ஸம்வித் முதலிய பெயர்கள் ஒரே அர்த்தத்தோடு கூடியனவாகும். ஸ்ரீவித்யையைப்பற்றி ஒரு விரிவான விமர்சனம் இந்நூலில் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதைச் ஸாவதானத்தோடு வாசித்தறிதலவசியம்.

3. லலிதா ஸஹஸ்ரநாமம் வேத துல்யமே:—

இந்த லலிதா ஸஹஸ்ரநாமம் வசினீ முதலிய வாக்கேவதைகளாலியற்றப்பட்டதாகுமென முன்னர் கூறப்பட்டது. இந்த வாக்கேவதைகள் அம்பாளின் வாக்விபூதிகளையாவர். பராஸ்வரூபினியான பாதேவதையின் வாக்விபூதிகள் பர்யந்தீ, மத்தியமை, வைகரிகள். यस्य निवासिं वेदा: என்னும் பிரமாணப்படி வேதங்கள் பரமேஸ்வரனுடைய மூச்சுக்களாகும். உச்சர்வாஸ நிர்வாஸ ரூப மூச்சுக்கள், பிராணவாயுவின் சலனத்தால் ஏற்படு

வைகரீ, மத்தியமை, பர்யந்தீ வாக்குகளுக்கும் பிராணஸ் பந்தமே காரணம். ஆதலின் உச்சர்வாஸ நிர்வாஸங்களும் வாக்குகளும் ஒரே காரணத்தினின்றும் ஏற்படுவனவாயிருத்தலின் அவற்றிற்குப் பரஸ்பரம் அபேதமுண்டு; எனவே பாதேவதையின் வாக்விபூதிகளாகும் வசினீயாதிகளாலியற்றப்பட்ட இந்த ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்திரமும் பரமேஸ்வரனுடைய உச்சர்வாஸ நிர்வாஸ ரூபமாகும் வேதமும் ஸமானமே; ஒன்றுக்கொன்று

வேறுபட்ட தன்மையதன்றும். வேதம், எங்ஙனம் பரவித்தை அபரவித்தையோடு கூடி விளங்குகின்றதோ, இதுவும், அங்ஙனமே நிரக்குண ஸ்தோத்திர ரூப பரவித்தையோடும், ஸ்துண ஸ்தோத்திர ரூப அபரவித்தையோடும் கூடி விளங்குகின்றது.

வேதத்தின் ருக்குக்களுக்கும் வாக்கியக்களுக்கும் எங்ஙனம் ஸர்வாங்கமானிகை ஏற்பட்டுள்ளதோ. அங்ஙனமே, இதற்கும் சலாக்ஷரஸூத்திர மென்னும் ஒரு அடக்கமணிகை பிராசீனமாய் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த ஸூத்ரங்களை இயற்றிய பெரியார் இன்னார் என்று தெரியவில்லை. இது வசியபாசிகளே இயற்றியிருக்கலாமென பொதுவாகிய யாருக்கும் ஆகேஷபிரதென்று நினைக்கிறேன்.

4. ஸ்லோகம் பதமத்தின் அமைப்பு:—

இந்த சலாக்ஷர ஸூத்திரங்கள் இருபத்தினான்கு. இவற்றுள் சில பாதேவதையின் ஆரிரம் நாமங்களால் இத்தனை இத்தனை நாமங்கள் இன்ன இன்ன அக்ஷரத்தோடு சுவைக்கப்பட்டுள்ளதெனத் தீர்மானிக்கின்றன. இந்த ஸ்தோத்திரத்தி லுள்ள நாமங்களெல்லாம் முப்பத்திரண்டு அக்ஷரங்களால் ஆய்ந்நிக்கப்படுகின்றன. இவ்விஷயம் இந்நூலின் இறுதியில் உள்ள “நாமங்களின் அகராதி வரிசை” யில் காண்க.

द्वाविंशद्देवसिद्धा च य तां वंदे वरप्रदा ।

अकारादिक्षकारांतं विंशत्यंत निर्मितैः ।

अशेषशब्दैर्या भाति तामामोदप्रदां नमः ॥

என்னும் ஸூத்ரஸம்ஹிதாப் பிரமாணத்தின்படி, முப்பத்திரண்டு அக்ஷரங்களால் சுவைக்கப்பட்டிருப்பது அறியத்தக்கது. ஆரம் பிக்கப்படும் ஒவ்வோரொழுத்திற்கும் இத்தனை நாமங்களென்றும் ஸூத்திரம் அளவிடுகின்றது.

அநாதியாயுள்ள சலாக்ஷர ஸூத்திரங்களின் விவரண ரூப மாயுள்ள பாரிபாஷா ஸூத்திரங்கள் 41). இவை பழீ ந்நஸிம் ஹாணந்த யஜ்வாவஸியற்றப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வர்தான் இந்த பாஷ்யகர்த்தாவாகும். பழீ பாஸ்யரணந்த நாதரன்னும் பாஸ்கர மதியின் விக்யாசுந. ஸூத்ரங்களுக்கும் தற்காலம் அச்சிட

ள்ள பாஷ்யத்திற்கும் சில நாமாக்களில் மாறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. ௮ காரத்தில் ஆரம்பமாகும் நாமாக்கள் (௩௩) 10 என்றும், ௯ காரத்தில் ஆரம்பிக்கப்படும் நாமாக்கள் (௩௪) 19 என்றும், ௧௦ காரத்தில் துவக்கப்படும் நாமங்கள் (௩௫) 59 என்றும், ௧1 காரத்தில் ஆரம்பமாவன (௩௬) 122 என்றும், ஸ-மீத்ரம் நிர்த்தாரணம் செய்கின்றது. ஆனால் இப்பொழுது இருக்கும் பாஷ்யத்தின்படி சில சில வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. 11 என்னும் அக்ஷரத்தில் துவக்கப்படும் நாமங்கள் 11 இருக்கின்றன. இதில் ஒரு நாமம் அதிகம். ௧2 காரத்தில் ஆரம்பமாகும் பெயர்கள் 18 தான் இருக்கின்றன. இதில் ஒன்று குறைவு. ஆதலின் ஸ-மீத்திரத்தின்படி ௧3 காரத்திலுள்ள ஒரு நாமம் ௧4 கார நாமாவாய் மாறியிருத்தல் வேண்டுமென ஊகிக்கத்தக்கதாயிருக்கின்றது. “சிஞ்ஜானமணி மஞ்ஜீரமணித பூநீபதாம்பஹா” என்னும் நாமமானது ஸ-மீத்திரப்படி “ஸிஞ்ஜான” என்று ௧5 கார நாமாக்களில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது; “சிஞ்ஜான” வென்று ௧6 காரவரிசையில் சேர்ப்பதுதான் ஸரியாகத்தோன்றுகின்றது. அந்நியும் முதலாவது பரிபாஷா ஸ-மீத்திரத்தில் திருநீ: என்று குணசபத்த்தோடு ஆரம்பிக்கப்படுவன மூன்று நாமங்கள்; அவை குணநீதி, குணநீதா, குணப்ரியா என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன; ஆனால் குணப்ரியா என்றும் நாமம் இல்லை; இதற்குப் பதில் குருப்ரியா என்று இருக்கின்றது. இது ஒரு மாறுபாடு. இத்தகைய வெகு சொற்பமான வேறுபாடுகளால் ஒரு தோஷமும் இல்லை என்று ஸ்ரீபாஸ்கரராயரே தமது பாஷ்யத்தின் இறுதியில் கூறியுள்ளார்.

இந்த ஆயிரம் நாமாக்களும் மந்த்ராத்மகமானவை. ஆதலின் ஒவ்வொரு மந்த்ரமும் இத்தனை இத்தனை எழுத்துக்களோடு கூடியவையென்றும் ஸ-மீத்திரங்கள் நிச்சயிக்கின்றன. இங்ஙனம் நிச்சயிப்பதோடு அவற்றின் வரிசைக்கிரமமும் குறிப்பிடப்படுகின்றது. ஆதலின் நாமாக்களின் வரிசைக்கிரமத்தை மாற்றவோ, அல்லது புது நாமாக்களை நுழைக்கவோ அல்லது உள்ள நாமாக்களை வேறுவிதமாய் மாற்றவோ சற்றும் முடியாது.

மந்த்ர ஸ்வரூபமாயுள்ள ஒவ்வொரு நாமாவும், பக்தியோடு ஜபம் செய்பவர்க்குப் பயனை யளிக்கின்றது. இவ்விஷயம் உத்தர பாகத்தில் நன்கு கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆரியம் நாமாக்கள் அடங்கிய முழு ஸ்தோத்திரமும் ஒரு பெரிய மாலா மந்திர ஸ்வரூபமானது. இந்த மந்திரத்திற்கு நான்கு வர்ணத்தாகும் அதிகாரிகளே.

இந்த ஆரியம் நாமாக்களின் வரிசைக் கிரமத்தில் பிமஹ்மா பின்ன கூடஸ்த ஸ்வரூப சித்தச்சத்தியின் தடஸ்த ஸ்வரூப லக்ஷணங்களின் அர்த்தம் ஒரு தொடர்ச்சியாய் அமைந்துள்ளதென்பது துட்பமாய் ஆமாய்ந்தறிபவர்க்கும் புலப்படாமற்போகாது.

சாரீரக பீடாங்கலை என்னும் பிமஹ்மா ஸுபித்திரத்தில், பிமஹ்மத்தை யதிரூப வேட்கையுள்ள உத்தம நிகாரிக்கு ஸ்வாஸ்ய ஃ. என்றும், உபநிஷத்துக்களில் பஞ்ஜனிநிவாஸ தாஸீவ என்றும், பிமஹ்மத்தின் தடஸ்த லக்ஷணமே கூறப்பட்டிருக்கின்றது. பிமஹ்மா காண்டமாதும் உபநிஷத்துக்களின் அர்த்தம் பிரதிபாத்தாமாகும் புராணங்களில் அந்தர்ப்பூதமான இந்த ஸ்வஹ்மநாமத்திலும் முதல் பதன்று நாமாக்களால் பிமபஞ்சத்தின் சிற்றொடி, ஸ்கிதி, ஸம்ஹாரங்களுக்கும் சித்தச்சத்தியே காரணம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அவை பூநீமாதா-பூமீஹாராங்கீ, பூநீமத் பரிமஹாஸ நோவரீ-என்பனவாம். என்காவது நாமம் முதல் 000-வது நாமம் வரையில் பரதேவதையின் பஞ்சகிருத்தியங்களுள் இறுதியாகான திரோபாவ, அறுக்கிரஹங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. ஜீவர்களுக்குப் பத்தமும் மேகங்களும் முகமயே திரோபாவ, அறுக்கிரஹங்களால் ஏற்படுகின்றனவாகளின், பந்த நிவர்த்தியின் பொருட்டிர் ஆநந்த ப்மாப்தியின் பொருட்டுமான ஸாதனங்கள் விஸ்தாரமாய் இந்நூலில் கூறப்பட்டுள்ளன. கடைசியானது “லலிதாம்பிகா” என்னும் நாமமானது அபமோ க்ஷ ஸாஷ்டாங்கா அநாவகஸ்தக் கூறுகின்றது. இவ்விஷயம் பூநீமத் பரமஹ்மஸ, கோடகஸ்வார் ஸுந்தர ஸ்ரீமங்கலால் இயற்றப்பட்ட ஸ்ரீராமபூ திராமாயணத்தில் பூநீ லலிதாநாடித் பிநாணத்திற் கண்டறிக. நிற்க, “கிககனி துண்டஸம்பூதா” வென்னும் கன்காவது நாமம் முதல் உபநிஷதச்சுப சாஷணீ” என்னும் 000-வது நாம வரையிலுமுள்ள அவாந்தர நாமாக்களையும் சற்று சிந்தாக்கிப் பார்ப்போமாயின் கிழக்குறித்த விஷயங்கள் வெளிப்படுகின்றன:-

நாமாக்களின்
சங்கியை

கூறப்படும் விஷயம்

- 4, 5. பிரகாச ஸ்வரூபம்.
6. வீமர்ச ஸ்வரூபம்.
7—51. ஸ்தூல ஸ்வரூப வர்ணனை.
52, 53, 54. பரதேவதை விளங்கும் ஸ்தானம்.
55—63. ஸ்ரீபுரம், அம்பாள் விளங்கும் ஸ்தானம், முதலியன.
64—84. அம்பாள் சிதக்னி குண்டத்தில் அவதரித்துச் செய்த கார்யங்கள். இவற்றில் பரதேவதையின் பரம ரஹஸ்யார்த்தரூப வாஸனை கூறப்பட்டுள்ளது.
85, 86, 87. மந்த்ரரூப ஸுருக்ஷம் ஸ்வரூபம்.
88, 89. ஸுருக்ஷமதாமாகும் காமகலா ஸ்வரூபம்.
90—112. ஸுருக்ஷமதாமாகும் குண்டலினீ ஸ்வரூபம்.
113—131. ஸ்தூலம், பசம், ஸுருக்ஷம், ஸுருக்ஷமதாம் ஸுருக்ஷம் தமம் என்னும் ஐந்துவகையான ரூபங்களோடுள்ள பரதேவதையை அடையும் உபாயங்கள்.
132, 133, 134. பசுததன்மைக்கு அத்தமானவளெனல்.
135. கூணிகவிக்குரானவாதியின் மத கண்டனம்.
136. ஆகாரத்தோடு கூடியதென்று கூறும் வாதியின் கண்டனம்.
137. சூன்யவாதி கண்டனம்.
138. தார்க்கிக மத கண்டனம்.
139. “அவயவத்தோடுகூடியது பிரஹ்மமென்னும்” வாதி கண்டனம்.
141. “ஸத்யகாமம் முதலிய குணங்களோடு கூடிய தென்னும்” வாதி கண்டனம்.
147. சார்வாக மத கண்டனம்.
151. துவைத மத கண்டனம்.
153—256. பரதேவதையின் விதிமுக நிஷேத முக லக்ஷணங்கள்.

257—274. பஞ்சாவஸ்தைகளிலுள்ள ஜீவர்களுது அதிஷ்டானமாயும், பஞ்சப்பிரஹ்மங்களுக்கு அதிஷ்டானமாயுமுள்ள அப்பாளுது ஸ்வரூபம்.

275—999. மந்திர சாஸ்திரம், யோகசாஸ்திரம், அத்வைத சாஸ்திரம், பக்தி சாஸ்திரம் முதலிய சாஸ்திரங்களின் பரமரஹஸ்ய தாத்ரயங்கள், மனன நிதித்தியாஸன விஷயங்கள் முதலியவை கூறப் பட்டிருக்கின்றன.

இந்த ஸஹஸ்ரநாமங்களின் ஆதிமுதல் அந்தம் வரை யிலுள்ள தொடர்பைக் கூர்ந்து நோக்குவோமானின், ஸாமன்வயம் அவிரோதம், ஸாதனம், பலன் என நான்காக வகுக்கப்பட்டிருப்பிரஹ்ம ஸமீக்திரத்தின் அமைப்பு இதற்கும் ஏற்படுகின்றது.

1, 2, 3. தடஸ்த லக்ஷணம்.

4—131. ஸமன்வயம் - எல்லாம் சித்சக்தி ஸ்வரூபமெனல்.

132—256. அவிரோதம் - பிறமத நண்டங்கள், பரமந்த சாதீத ஸ்வரூபம் முதலியன.

257—274. த்வம்பத தத்பத விசாமரூப ஸாதனம்.

275—999. பலவித சாஸ்திர வித்தாந்தங்களைக் கொண்ட, யுக்திகளைக்கொண்டும் மனன நிதித்தியாஸனங்களைச் செய்தல்.

1000. அபரோக்த ஸாக்ஷாத்காம வடிவ பலன்.

(1) அத்வைத சாஸ்திர சம்பந்தமான நாமங்கள்:—
அமேயா, அஜா, ஆத்மவித்யா, ஏகானீ, அந்தர்முக ஸாமரூபா, கேவலா, கூடஸ்த்தா, குணாதிராசினமயீ, நிதி, நிதிதாமஸ்யானீ, சித்சக்தி, சேதனரூபா, க்ஞானவிசரஹா, தத்பத த்வம்பத, தத், த்வம். அயீ, த்வைத வர்ஜிதா, தேவ காலமரிச்சிவா, நிமாதாபா முதலிய பல நாமங்கள், கைஷ்கம்ப்யா, மமா, பிமஹ்மரூபா, பிரஹ்மாத்தமைக்ய ஸ்வரூபினீ, பூமரூபா, பேதஹ்மரூபினீ, மித்யாஜகதநிஷ்டானா, முக்திதா, முக்தி நிலயா, தேவதாவித்யா, வ்யாபினீ, சிவா, ஸ்ருதி ஸீமந்த ஸிந்தூரீகந்த பாதாபஜாஸகா, சிவங்கரீ, சாஸ்வதீ, ஸத்பாந்த ஸ்வரூபினீ, ஸச்சிகாந்த ரூபினீ, ஸர்வோப நிஷதுக்குஷ்டா முதலியனவா தாம்.

(2) மந்திர சாஸ்திரத்திற்கும் ஸ்ரீவித்யைக்கும் ஸம்பந்தப் பட்ட நாமாக்களாவன:— அகுலா, ஆதிசக்தி, இச்சாசக்தி, க்ஞானசக்திக் கிரியாசக்திஸ்வரூபினீ, சு, உமா, ஓட்பாணபீட நிலயா, கதம்பவனவாஸினீ, காமாக்ஷி கிளிசக்ர மதாரூட தண்டநாத புரஸ்ருதா, காமேஸ்வர முகாலோக கல்பித ஸ்ரீ கணேஸ்வரா, காமங்குளி நகோத்பன்ன நாராயண தசாக்ருதி, காமேஸ்வராக்னி நிர்த்தக்த ஸபண்டாஸுய ஸூரின்யகா, முதலிய லலிதோபாக்யானம், தேவீபாகவதம் முதலியவற்றிற்குச் சம்பந்தப்பட்ட நாமாக்கள், குருமண்டல ரூபினீ, குருப்ரியா, மதுவித்யா, சந்தாவித்யா, சித்தகலா, க்ஞானமுத்ரா, ஞானஞேய ஸ்வரூபினீ, தத்வாஸனா, த்ரிகோணந்தர தீபிகா, த்ரிகண்டேசி, த்ரிகோணகா, பஞ்சபேதாஸநாஸீநா, பஞ்சக்ருத்ய பராயணா, ப்ரதிபன் முக்ய ராகாந்த திதிமண்டல பூஜிதா, பாசஹஸ்தா, பஞ்சஸங்க்யோபசாரினீ, பிஸதந்தூதநீயலீ, பிந்துமண்டல வாலினீ, பலிப்ரியா, பிந்துதர்ப்பண ஸந்துஷ்டா, பகமாலினீ, மஹாதந்த்ரா, மஹாமந்த்ரா, மஹாயந்த்ரா, மஹாயாக க்ரமா ராத்யா, மேரு நிலயா, மந்த்ரஸாரா, ரஹஸ்தர்ப்பண தர்ப்பிதா, சிமர்சரூபினீ, வீரமாதா, ஸ்ரீவித்யா, ஸ்ரீஷோடசாக்ஷீ வித்யா, ஸ்ரீசக்ரராஜநிலயா ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபினீ, ஸாமரஸ்ய பராயணா, என்பனவாதிகளாம்.

இந்த ஸஹஸ்ரநாமமானது, ஸமயம், கௌலம், மிச்சம் முதலிய எல்லா அவாந்தர மதங்களுக்கும் இடம் தந்து அவற்றைப் போஷிக்கின்றது.

(௨) ஸமய மதத்தைக்கூறும் ஸமபாந்தஸ்தா, ஸமபாசார தத்பரா முதலிய நாமாக்களும் (b) கௌலமதத்தைக்கூறும் கௌல மார்க்க தத்பரா ஸேவிதா, குலேஸ்வரீ, குலஸங்கேத பாலினீ, குலாம்ருதைக ரஸிகா முதலியனவும் இதில் அடங்கியிருக்கின்றன.

(3) யோக ஸம்பந்தமாய்ச் சில நாமாக்கள் இதில் கூறப் பட்டுள்ளன; அவையாவன:— மூலாதாரைக நிலயா, ப்ரஹ்மக் கிரந்தி விபேதினீ, 101 முதல் 110 வரையிலுள்ள நாமாக்கள். விசுத்தி சக்ரநிலயா முதல் 62 நாமாக்கள்; யோகினீ ந்யாஸக் கிரம மாயுள்ளனவும், யோகினீ, யோகதா, யோக்யா, யோகாந்தா முதலியனவுமாம். மேலே 101 வதான மணியூயாந்தருதிதா என்னும் நாமமானது சமய மதநீதியான பாவனையோகப் பிரதிபாத்யமானது.

ஈல் குண்டலினீ சக்தியின் பிரபோதமும், கிரந்தித்சயங்கனின் சேதனமும், மற்றும் கூறப்பட்டுள்ளன. யோக பாவனை ஸமய மத ரீதியாயும் கௌலமத ரீதியாயும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

(4) பக்தி கம்யா, பக்தி வச்யா, பக்த ஸௌபாக்ய தாயினீ, பக்தி ப்ரியா, கூழிப்ப்ரஸாதினீ, பக்த சித்த கேகே கநா கநா, நாம பாராயண ப்ரீதா, லோபா முத்மார்ச்சிதா, த்யான கம்யா, புலோம ஜார்ச்சிதா, வரதா, காமபூஜிதா முதலிய நாமாக்கள் உபாஸனா காண்டமாகும் பக்தி ஞாஸ்தீர சம்பந்தமானவையாகும்.

(5) கர்மகாண்ட ஸம்பந்தமாயும் சில நாமாக்கள் இருக்கின்றன. அவை, க்ருதகஞ்ஞா, சிஷ்டேஷ்டா, சிஷ்டபூஜிதா, ஸ்வா ஹா, ஸ்வதா, சுபகரீ, ஸாம்ராஜ்ய தாயினீ, திக்ஷிதா, யக்ஞரூபா, யக்ஞப்ரியா, யக்ஞகர்த்ரீ, யஜமானஸ்வரூபினீ, தர்மாத்மா, வர்ணாச்சம விதாயினீ, முதலியனவாம்.

இங்ஙனம் பூராயமாய் விசாரிக்கின், இந்த ஸஹஸ்ர நாமத்தில் இல்லாத விஷயமே கிடையாதென்று நன்கு புலப்படும்.

(6) அன்றியும் ஸகல சாஸ்த்மார்த்த ஸாரமாய்ச் சில நாமாக்கள் உள்ளன. அவை, விச்வரூபா, பசுபாசவிமோசினீ, பரா, ஸுலப்ரக்ருதி, பராகாசா, பராபரா, ஸவ்யாபஸவ்யமார்க்கஸ்தா, பிஸதந்து தநீயஸீ முதலியனவாம். இவற்றின் மஹிமை பாஷ்யத்தினால் நன்கு விளங்குவதாகும்.

இதில் பிரஹ்மத்தைச் சக்தியாய்க் கூறப்பட்டுள்ளது. இது தான் பிரஹ்மசக்தி, ஆத்மசக்தி, சித்சக்தி, என்பனவாதி பல பெயர்களால் வழங்கப்படுகின்றது. ஆயினும் இது அநாமாக்யை, பெயரற்றது; ஆதலின் ரூபமற்றது. சித்சக்தியைப்பற்றி அதிகமாய் அறியவிரும்புபவர், இந்நூலிலேயே தனியாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ள “ஸ்ரீலித்யை” என்னும் பிரசுரத்தில் கண்டறியவும்.

இந்த ஸஹஸ்ரநாமப் பிரதிபாத்யமாகும் சித்சக்திக்கு எந்த சிங்கமும் கிடையாதாதலின் நிஷ்களம். விங்க வ்யவஸ்தையற்ற சித்சக்தியை வாக்கினால் கூறுதல் முடியாத கார்யம்; ஆதலின்

பும், ஸ்த்ரீ, நபும்ஸகம் ஆகும் மூன்று ம் பரதேவதை கூறப்பட்டுள்ளது அறியத்தக்கது.

எல்லா ஸஹஸ்ரநாமங்கள்லும் முதல் ஸஹஸ்ர நாமங்களை சிரேஷ்டமானவை. அவற்றிலும் கங்கை, காயத்ரீ, ச்யாமளா, லக்ஷ்மீ, காளீ, பாலா, லலிதா, சாஜமாஜேஸ்வரீ, ஸரஸ்வதி, பவானீ என்னும் பத்து ஸஹஸ்ர நாமங்கள் மிகவும் சிறந்தவை. இவற்றுள்ளும் ஸ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாமம் பரம உத்த்ருஷ்டமானதாகும்.

இந்த விஷயங்களெல்லாம் முதல் அத்தியாயத்தில் விஸ்தாரமாய்க் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆங்கே அறியவும்.

லலிதா ஸஹஸ்ரநாமத்தின் பாஷ்யங்கள்:—

1. விமர்சாநந்தீயம். இது ஸ்ரீமத் விமலாநந்தநாதரின் சிஷ்யமாகும் விமர்சாநந்த நாதரால் இயற்றப்பட்டதாகும். இது வரையிலே இது அச்சிடப்படவில்லை. கையெழுத்துப் பிரதி காஞ்சிபுரத்தில் கிடைத்தது. அடையார் புத்தகசாலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

2. ஸ்ரீ வித்யாரண்ய ஸ்வாமிகளது பாஷ்யம் காச்மீர தேசத்தில் ஐம்மு என்னும் நகரத்துப் புத்தகசாலையில் இருக்கின்றது.

3. ஸ்ரீமத் பட்டநாராயணரால் இயற்றப்பட்டது ஒன்று.

4. ஸ்ரீ சங்கர பரம்பரையில் வந்த ஒரு சங்கராசார்யாள் இயற்றியது மற்றொன்று.

5. ஸ்ரீ பாஸுரானந்த நாதரால் இயற்றப்பட்டது ஒன்று; இந்த பாஷ்யம்தான் தற்காலம் சிறந்து விளங்குவது. இதற்கு இணையான பாஷ்யம் மற்றொன்றில்லையென்பது பல வித்வான்கள் ஒப்பழுடிந்த விஷயமாகும்.

ஸ்ரீபாஸ்கரராயரது சரித்திரம், ஜீவியகாலம், அவரது மதக் கொள்கை, அவராவியற்றப்பட்ட இது க்ரந்தங்கள், அவரால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட ஆலயங்கள் முதலிய விஷயங்கள், இந்நூலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள “பாஸ்கரரும் அவருடைய மஹிமையும்” என்னும் அநுபந்தத்தில் விஸ்தாரமாய்க் கூறப்பட்டுள்ளது; ஆங்கறியவும்.

ஸஹஸ்ரநாம பாஷ்யத்தின் தமிழுரை ஆசிரியர்:—

ஸ்ரீமத் பாஸ்கரராயரால் இயற்றப்பட்ட வெகு கம்பீரமாகிய வடமொழி பாஷ்யத்தைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்து இத்தமிழுலகத்திற்கு உதவியவர் ஸ்ரீமான் G. V. கணேசய்யர் அவர்கள் B. A., B. L., ஆவர். இவரது மொழிபெயர்ப்பு பாஷ்ய மூலத்திற்குச் சற்றும் முரண்படாமலும், வேதாந்தம், தர்க்கம், ஆகமங்கள், புராணங்கள், ஸூத்திரங்கள் முதலிய பல சாஸ்திரங்களின் மேற்கோள்களுடன் கூடியும்

இவருக்கு அத்வைத வேதாந்த சாஸ்திரத்திலும், ஸ்ரீ வித்யா சாஸ்திரத்திலும் நல்ல பிரக்ஞை இருப்பதாக ஏற்படுகின்றது. இவரது மொழிபெயர்ப்பின் தமிழ் நடை மிகத் தெளிவாயும் யாவருக்கும் விளங்கக்கூடியதாயும் இருக்கின்றது.

இவர் ஆங்கில பாஷையிலும் வல்லவராதலின் Sir John Woodroffe என்னும் Acharya Avaloka இயற்றிய பல ஆங்கில நூல்களையும் கற்றுத் தெளிந்தவர். இவர் திருவையாற்று ஸ்ரீ வித்யா பரம்பரையைச் சார்ந்தவரெனத் தெரிகின்றது.

இவர், ஜகத்குரு ஸ்ரீ சங்கர பகவத்பாதாளாவியற்றப்பட்ட ஸௌந்தர்ய லஹரியின் லக்ஷ்மீதரர் வியாக்கியானத்திற்கும் ஒரு சிறந்த தமிழ் உரையியற்றி வெளியிட்டுள்ளார்.

அன்றியும், ப்ராசீன மஹா கவியாகும் மூக கவியாவியற்றப்பட்ட “முகபஞ்சசுதி”யில் ஆர்யா சதகம், கடாசு சதகம் என்னும் இரண்டு சதகங்களுக்கும் தமிழில் விருத்தியுரை இயற்றியுள்ளார் இவராவியற்றப்பட்ட நூல்கள் யாவும் சும்பகோணம், ஸ்ரீ ஜனார்த்தந பிரிண்டிள் ஓர்க்ஸ், லிமிடெட் (கம்பெனி)யாரால் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இவர்கள் இந்த ஸஹஸ்ரநாம பாஷ்யத்திற்கு அடியேனை முன்னுரை யெழுதுமாறு செய்ததற்கு யான் அவரால் மிக்க நன்றிபாராட்டக் கடமைப்பட்டுள்ளேன்.

சிறந்த வித்வானும், அக்யாநம் சாஸ்திரப் பரிற்சியும் அது பலமும் பெற்றவருமான ஸ்ரீமான் அய்யர் அவர்கள் எழுதிய பேருரை நூலுக்கு, யான் முன்னுரை யெழுதுவதற்குச் சற்றும் அருகனல்லேனாயினும், இத்தகைய சிறந்த நூலுக்கு முன்னுரை

யெழுதும் பாக்கியம் பெற்றேறேனெயன்னும் பெருமகிழ்ச்சியால் எழுத ஒத்துக்கொண்டேன்.

முன்னுரையில் இன்னும் பல விஷயங்களையும் விமர்சித்தல் அவச்யமாயினும் அவை விரிவஞ்சி விடுக்கப்பட்டன.

ஸ்ரீமான் கணேசய்யர் அவர்கள், தாமியற்றிய இந்த ஸஹஸ்ரநாம பாஷ்யம் அச்சிடப்பட்டு வெளிவரும் வைபவத்தைக் கண்டு களிப்பதற்கு இல்லாமற் போய்விட்டதே யென்றும் எண்ணம் என் மனத்தைப் புண்படுத்துகின்றது.

இவர்க்குத் தமது பூதவுடம்பழிந்ததாயினும், புகழுடம்பு ஒருகாலும் அழியாது.

இவரைக் கண்டு பேசவேண்டுமென்று அடியேனுக்கிருந்த ஆவலையும், அடியேனைக் காணவேண்டுமென்னும் ஸ்ரீமான் அய்யருடைய பேரவானையும் அவலமாக்கியது எதுவோ? அறிகிலேன்.

ஸ்ரீ வித்யர் ஸம்பந்தமாய் உள்ள, ஸௌந்தர்யலஹரி, ஆர்யா சதகம், கடாஷா சதகம், லலிதா ஸஹஸ்ரநாமம் முதலிய நூல்களின் தமிழ் உமையானது தமிழுலகத்திற்கு மிக்க பயன் தருபவையாயிருத்தலின், இந்நூல்களை நன்கு ஆகரித்தல் நமது கடனாகும்.

சி வ ம்.

ஸ்ரீ பிரவ்றம வித்யா,
விமர்சினீ ஸபா,
சென்னை.
14—11—1938.

இந்நூலும்,
ஸஜ்ஜன விதேயன்,
பு. சுப்பிரமணிய அய்யர்,
சென்னை.

உ
வெந்தூர் மதுரைப் புரஸுந்தர்யை நம்

வித்யை.

புருஷார்த்தங்கள்.

லோகத்தில் ஸமஸ்தமான ஜனங்களாலும் விரும்பப்படுவது ஸுகம் என்பது ஒன்றே. இதையேதான் புருஷார்த்தமென்றும் சொல்லப்படும். இவ்விதமான ஸுகமானது க்ருத்ரிமம், அக்ருத்ரிமம் என்ற இருவகைப்படும். இவை முறையே காம, மோகாத்மென்ற பெயர்களால் கூறப்படும். இவையிரண்டும் தர்மத்தின் மூலமாக அடையப்படுவதாலும், தர்மமானது அர்த்தத்தின் மூலமாய்க் கிடைக்கப்பெறுவதாலும் இவை நான்கும் புருஷார்த்தங்களென ஸாதாரணமாகக் கூறப்படும்.

இவ்விதமான ஸுகபேதங்களில், காமமென்பது க்ருத்ரிம ஸுகம்-நாமாகக் கற்பித்துக்கொள்வது, ஆதலின் அழியக்கூடியது; உண்மையானதல்ல. அக்ருத்ரிம ஸுகமான மோகாத்மென்பது தான் சாச்வதமானது; அழிவில்லாதது. இதை அடைவதற்காகப் பரம கருணாமூர்த்தியான பரமசிவனால் அவரவர்களுடைய சித்த பரிபாகத்திற்குத் தக்கபடி பலவிதமான வித்யைகள்-வேத, சாஸ்த்ர, ஸ்மருதி, புராண இதிஹாஸங்கள் முதலியன-ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன.

‘+சாஸ்த்ரம் ஸர்வவித்யானாம் |’

‘யோ ப்ரம்ஹாணம் வித்யாதி பூர்வம், யோ வை வேதாம்சசம் ப்ரவ்ரிணோதி தஸ்மை |’

‘தஸ்மை வேதான் ப்ராணாநி தத்தவான் அக்ரஜன்மஸோ |’

‘அஷ்டாதசாஹமேதாஸாம் வித்யானாம் பின்னவார்த்தமானாம் |’

ஆதிகார்த்தா கவி: ஸாக்ஷாத் குலபாவிரிநி க்ருதி: ||’

இவ்விதம் வெவ்வேறான சாஸ்த்ரங்கள் மனுஷ்யர்களுடைய சித்த சுத்தியையும், அதிகாரி பேதத்தையும் அனுஸரித்து ஆசிக்ஷியான பரமசிவனால் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் அவையெல்லாம் ப்ரமாணம்தான். ஒன்று உயர்வு, மற்றொன்று தாழ்வு என்பது கிடையாது. ஆகவே ஒரு சாஸ்த்ரத்தை அனுஸரிப்பவர் இதர சாஸ்த்ரங்களை நிந்திக்கக்கூடாதென்பது முக்யமான விஷயம். அதே காரணத்தால் எந்த சாஸ்த்ரத்திலாவது அதை உயர்வா

சவும் இதர சாஸ்தாங்களை இகழ்ச்சியாகவும் சொல்லப்பட்டிருந்தால், அது அந்தந்த அதிகாரி பேதத்தை அனுஸரித்துச் சொல்லப்பட்டிருப்பதாக நாம் அர்த்தம் செய்துகொள்ளவேண்டும். இதையேதான் கௌலோபநிஷத்தில் 'லோகான் ந நிந்தயாக்' என்றும் 'ஸர்வ தர்சனாநிந்தா' என்று பரசுராமகல்ப ஸூத்திரத்திலும்,

‘ந புத்திபேதம் ஜனயேத் அக்ஞாநம் நாமஸங்கிஷ்டம் !
என்று பகவத் கீஷதயிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த பஞ்ச பூதங்களாலான சரீரமும் ஜகத்தும் அழிவுள்ளவையென்றும், அவற்றினின்று வேறுபட்டதானதும், தான் என்று நினைக்கப்படுவதுமான ஜீவனானது, அழிவில்லாத பரப்ரம்ஹத்தினுடைய ஸ்வரூபமேயென்ற த்ருடமான முடிவுடன் அப்யாஸாதியத்தினால் ஸதா அவ்விதமான நினைவுடன் பரப்ரம்ஹத்தோடு இரண்டறக் கலந்திருப்பதையே மோகமும் என்று சொல்லப்படும்.

‘சரிசுகஞ்சகித: சிவோ ஜீவோ, நிஷ்கஞ்சக: பரசிவ: |’
(கல்பஸூத்ரம்)

‘நாஹம் தேஹோ ந சான்யோஸ்யி ப்ரம்ஹைவா ஹம் ந
சோகபாக்

ஸ்சிதானந்த ரூபோஹம் நித்யமுக்தஸ்வபாவவான் ||’

இப்படித் தன்னுடைய ஜீவனானது பரப்ரம்ஹமே என்ற ஐக்யபாவத்தை அறிவதினால்தான் அக்ருத்ரிம புருஷார்த்தமான மோகாதையடையலாம்.

‘ஸ்வ விமர்ச: புருஷார்த்த:’ (கல்பஸூத்ரம்)

தன்னுடைய உண்மையான இந்த ஸ்வரூபத்தை அனிட்யா (மாயா) வசத்தினால் மறந்திருக்கும் மனுஷ்யனானவன் அப்படி மறந்து போன ஸ்வரூபத்தைத் திரும்பவும் அறியப்பெறுவது அப்போர்ப்பட்ட பரப்ரம்ஹமாகிய பரமசிவனால் வெளியிடப்பட்ட வேதங்கள் முதலியவைகளால்தான்.

பரப்ரம்ஹத்தின் ஸ்வரூபம்.

இம்மாதிரி பரப்ரம்ஹத்தின் ஸ்வரூபத்தை அறிவதுதான் ஞானத்தின் முடிவு. இதைப்பற்றிச் ச்ருதியில் சொல்லுகையில், அது இப்படித்தான் இருக்கும் என்று சொல்லாமல் ‘நேதி நேதி’ (இது வல்ல, இதுவல்ல) என்று இதர வஸ்துக்களுக்கு விலக்காகத்தான் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி

‘யதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே அப்ராப்ய மஸா ஸஹ |

என்றபடி மனதுக்கும், வாக்குக்கும் எட்டாத ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபத்
தை நாம் மனதில் அனுஸந்தானம் பண்ணுவதாக முயலும்போது
நமக்குப் பழக்கமாக இருக்கும் மனுஷ்ய ரூபம் போன்ற ஒரு
ரூபத்தைத்தான் அதற்கு ஆரோபணம் செய்து தியானிக்கிறோம்.
அப்போது அந்த ரூபத்திற்கு கர, சரணுத்வயங்களையும், குணங்
களையும் கல்பித்துத்தான் உபாஸனை செய்கிறோம். இதையேதான்
ஸகுணோபாஸனையென்று சொல்லப்படும். வாஸ்தவத்தில் நிரக்
குணமாகவும், நிஷ்களமாகவும், ரூபரஹிதமாகவும் இருக்கும் ப்ரம்
ஹத்தை, அனேகமாக எல்லோராலும், ஸகுணமாகவும், ஸகல
மாகவும், ரூபத்தோடுந்தான் த்யானம் செய்யமுடியும். அதற்கு
மேற்பட்டதான நிஷ்கள ரூபத்தைத் த்யானம்செய்ய சிற்சில
மஹான்களால்தான் முடியும்.

ப்ரம்ஹமானது ஆணுமல்ல, பெண்ணுமல்ல. நாம் பிறரை
ஆணாகவாவது, பெண்களாகவாவது நினைப்பது ஸஹஜமாக இருப்
பதால் அதேமாதிரி ப்ரம்ஹத்தைப்பற்றியும் நினைக்கிறோமே
தவிர அதற்கு லிங்கமென்பது கிடையாது.

‘ந ஸ்த்ரி ந ஷண்டோ ந புமான் அஜேது: |’ (ப. உ. வ. 4. 1)

‘ந த்வமம்ப புருஷோ ந சாங்கு’

‘சித் ஸ்வரூபினி ந ஷண்டநாபி தே’

‘நாபி பர்த்துரபி தே த்ரிவிங்கதா’

‘த்வாம் வினா ந ததபி ஸ்புரேதயம்’

ஆகவே, நாம் ப்ரம்ஹத்திற்கு ஆரோபணம் பண்ணும் ரூபமானது
நம்முடைய ஜன்மாந்தர வாஸனையையும், சித்த பரிபாகத்தையும்
அனுஸரித்து நம்முடைய இச்சையின்படி ஏற்படுகுகிறதே
தவிர வேறல்ல.

‘பும்குபம் வா ஸ்மரேத் தேவீம் ஸ்த்ரி ரூபம் வா விசந்தியத்’

‘அதவா நிஷ்கலம் த்யாயேத் ஸச்சித்யனக்ஷ ஸக்ஷணம் ||’

நிஷ்களமும், நிர்க்குணமுமான ப்ரம்ஹமானது கந்த
சைதன்யமாகவும், ஸ்வரூப விசாரந்தியோடுமிருப்பதால் அதற்கு
தான் என்ற நினைவானது ஏற்படுவதில்லை. உபாசிரஹிகளாகவும்,
தான் ஒன்றிலும் ஸம்பந்தப்படாமலும் ஸர்வஸாக்ஷியாக இருக்
கின்றது. அதற்கு அஹம் என்ற பாவமானது (உணர்ச்சியானது)
சக்தியினுல்தான் ஏற்படுகின்றது. அப்போது அது ஸகுண
மாகவும் ஸகலமாகவும் ஆகிறது. ‘நிருநாடிகஸம்நிசுரூபமான
ப்ரமசிவனுனவர் விமர்சமாகிற கண்ணாடியில் தன்னைப் பார்த்துக்

— 'பாது ப்ரதிபலனம் ஏற்பட்டு அதனால் அவருக்கு அஹம் என்ற பாவமானது ஏற்படுவதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது'

‘ப்ரதிபலதி விமர்சதர்ப்பணே விசதே’ (காமகலா விஸாஸம்)

இந்த நிருபாதிசுஸம்வித்ரூபமான பரமசிவனை காமேச்வரர் என்றும், அவருக்கு அஹம்பாவத்தைக் கொடுக்கும் விமர்சரூபமான சக்தியைக் காமேச்வரியேன்றும், லலிதைப்பென்றும் சாஸ்திரங்கள் கூறும். இதனாலேயே அம்பாளைப் பரமசிவனுடைய அஹங்கார ரூபினி என்பதாக ‘புரமதிது: ஆஹோபுருஷிகா’ என்று ‘ஸௌந்தர்ய லஹரி’யின் 7-வது ச்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஜீவ ஸமஷ்டி ரூபமான பரமேச்வரனுடைய அஹம்தா ரூபமாக இருப்பதால் அதற்கு பராஹம்தா என்று பெயர். இவ்விதமான பராஹம்தாவினால்தான் பரமசிவனுக்கு ஸ்ருஷ்டியுன்முகமான (ஸ்ருஷ்டிக்க வேண்டுமென்கிற) பாவம்

‘ஸ ஐக்ஷத பஹுஸ்யாம் ப்ரஜாயேய |’ (ச்ருதி)

ஆகவே ஐக்யஸ்ருஷ்டிக்கு அம்பாள்தான் காரணபூதமாக இருக்கிறாள். இப்படி கர்த்தருத்வம் முதலான தர்மபாவமானது பரமசிவனுக்கு ஏற்படுவதால் அவரை தர்மீ என்றும், அவ்வித தர்மத்தை தரிபுரஸூந்தரீ, சக்தி, அம்பாளென்றும் சொல்லப்படும். இவ்விதம் தர்ம தர்மிகளுக்கு வெவ்வேறு பெயர்கள் இருந்தபோதிலும் இருவரும் ஒன்றே. இருவருடைய ஸாமாஸ்ய ரூபம்தான் பரப்ரம்ஹம். ஆகவே தேவியானவள் பரப்ரம்ஹ ரூபமாகச் சொல்லப்படும்போது ப்ரகாச, விமர்ச, ஸாமாஸ்ய ரூபினி என்று சொல்லப்படுகிறாள்.

பராசக்தியும் குண்டலினி சக்தியும்.

பரப்ரம்ஹத்தின் அபேத ரூபங்களான சிவ, சக்திகளிருவரும் நம்முடைய சரீரத்திற்குள்ளும் இருக்கிறார்கள்.

மனுஷ்ய சரீரத்தைப் பிண்டாண்டமென்றும், அவனுக்கு வெளியிலிருக்கும் ப்ரபஞ்சத்தை ப்ரம்ஹாண்டமென்றும் சாஸ்திரம் கூறும். இப்படி வெவ்வேறாகச் சொன்னபோதிலும், ப்ரம்ஹாண்டத்திலிருப்பதெல்லாம் பிண்டாண்டத்திலும், பிண்டாண்டத்திலிருப்பதெல்லாம் ப்ரம்ஹாண்டத்திலும் இருக்கிற படியால் அவையிரண்டும் ஒன்றே.

‘யத் இஹாஸ்தி தத் அன்யத்ர, யன்வே ஹாஸ்தி ந தத் க்வசித்!’

இதுபற்றியே மஹாஷ்ய சரீரத்தைக் கூடாப் பரம்ஹாண்டமென்று சொல்லப்படும். இரண்டின் அம்சங்களும் பரம்ஹாண்டத்தில் ஸமஷ்டி ரூபமாகவும், பிண்டாண்டத்தில் வ்யஷ்டி ரூபமாகவும் இருப்பதான ஒரு பேதத்தைத் தவிர வேறு பேதங்கள் கிடையா. எப்படி ஜீவாத்மாவானது பரமாத்மாவின் அம்சமோ அப்படியே பராசக்தியின் அம்சமாக நமது சரீரத்தில் குண்டலினீ சக்தி இருக்கிறாள். பரம்ஹாண்டத்தில் நடக்கும் ஸகல காரியங்களுக்கும் சக்தியின் ஸமஷ்டி ரூபினியான த்ரிபுரஸூந்தரியானவள் எப்படி காரணபூதையாக இருக்கிறாளோ, அப்படியே குண்டலினீ சக்தியானவள் நம்முடைய சரீரஸம்பந்தமான ஸகல காரியங்களுக்கும் காரணமாக இருக்கிறாள். இந்தக் காரணம் பற்றியே அம்பாள் மஹாகுண்டலி என்று கூறப்படுவது. சக்தியின் ஒத்தாசையில்லாவிட்டால் சிவன் ஒன்றும் செய்யமுடியாது. இங்ஙனமே குண்டலினீ சக்தியில்லாவிட்டால் நம்மால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இவ்விதம் பராசக்தியின் அம்சமான குண்டலினீ சக்தியை எழுப்பி ஷட்சக்ரபேதனம் செய்து ஸஹஸ்ரதள கமலத்திற்கு அழைத்துவந்து அங்கிருக்கும் பரமசிவாம்சமான அகுலகுண்டலினீயோடு சேர்க்கு ஸாமரஸ்யம் உண்டுபண்ணுவதுதான் ஸமயமதஸித்தாந்தமாகும். இவ்விஷயம் ஸமயா சாரதத்பரா வென்னும் ஸஹஸ்ர நாமத்திலுள்ள பதத்தினால் அறியத்தக்கதாகும். அப்படி ஸாமரஸ்யம் ஏற்படுத்தியபோதிலும் குண்டலினீ சக்தியானவள் திரும்பவும் மூலாதாரத்தை வந்தடையும் ஸ்வபாவமூலையவளாகையால் நம்முடைய அப்யாஸாதி சயத்தினால் அந்த சக்தியை ஸஹஸ்ராரத்திலேயே நீடித்து நிலைத்திருக்கும்படி செய்யவேண்டும். இது பாவனாதார்த்யத்தினால் ஸித்திப்பதானும், இந்த நிலைமை ஏற்பட்டவுடன் ஜீவன் முக்தி ஏற்பட்டுகிடும்ென்பது இந்த உபாஸனையின் ஸித்தாந்தமாம். இத்தகைய நிலைமைக்கு வந்துவிட்ட ஸாதகனானவன் அம்பாளுடைய ஸ்வரூபத்தை எப்போதும் அனுஸந்தானம் செய்துகொண்டு, அதனால் ஏற்படும் பரம்ஹானந்த மஸானுபவத்தில் ஈடுபட்டு, இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் காரியங்களில் கொஞ்சம் கூட ஸம்பந்தமில்லாதவனாய், ஜீவன் முக்தனாய், தன் காலத்தைக்

கூசுரது வருவான். அவன் இந்த ஸம்ஸார யாத்ரையில் கலந்து கொண்டாலும் அவன் செய்யும் ஸகல கார்யங்களும் அம்பா ஞடைய ஸபர்யா பர்யாயமாகவே இருக்குமே தவிர வேறல்ல.

தத்வங்களும் ஸாதாக்ய தத்வமும்.

ப்ரபஞ்சத்திலிருக்கும் வஸ்துக்களெல்லாவற்றிற்குள்ளும் ப்ரளயகாலம் வரையிலிருந்துகொண்டு ஸகல ஸ்ருஷ்டிக்கும் போகத்தைக் கொடுப்பதுமான வஸ்துக்களுக்கு தத்வங்களென்று பெயர்.

‘ஆப்ரளயம் யத்திஷ்டதி ஸர்வேஷாம் போகதாயி பூநானாம் |
தத் தத்வமிதி ப்ரோக்தம் ந சரீர கடாதி தத்வமத: ||’

(ஸுதஸம்ஸரிதை)

இவைகளை ஸ்தூலமாகக் கணக்கிடுவதில்,

‘பஞ்சபூதாத்மகம் ஸர்வம் சராசரமிதம் ஐகத: |’

என்றபடி தத்வங்களை ஐந்தாகச் சொன்னபோதிலும் கொஞ்சம் பரிசீலனை செய்துபார்த்தால் தத்வங்களை உண்மையாக இருபத்தைந்து என்றே கணக்கிடவேண்டும். வேறு சிலர்கள் தத்வங்களை 36, 51 அல்லது 94 என்று கணக்கிட்டபோதிலும் அவையெல்லாம் இந்த இருபத்தைந்து என்ற கணக்கில் அடங்கிவிடும். அவை ஸம்ஹாரகாமத்தில் சொல்லுக்கையில் பஞ்சபூதங்கள், பஞ்ச தன்மாத்ரைகள், பஞ்ச ஞானேந்த்ரியங்கள், பஞ்ச கர்மேந்த்ரியங்கள், மனஸ், மாயா, சுத்தவித்யா, மஹேச்வரர், ஸகாசிவர். பரப்ரம்ஹஸ்வரூபினியான அம்பாளானவள் இவற்றையெல்லாம் கடந்து சிவனுடன் ஸாமரஸ்யபாவமடைந்து இருபத்தாறாவது தத்வமான ஸாதாக்ய தத்வமாக இருக்கிறாள் என்பது சாக்ஷர்களுடைய லித்தாந்தம். இந்த தத்வத்திற்கு ஸாதா(सादा) என்று பெயர். (सत् आद्या यत: என்று பிரித்து அர்த்தம்செய்து இந்த தத்வத்திற்கு ஸாதாக்யமென்கிற பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சிலர் சொல்வார்கள்.) இந்த தத்வத்தில் சிவன், சக்தி இருவரும் இரண்டறக் கலந்து சேஷசேஷி பாவமின்றி இருக்கிறார்கள்.

இப்படி இருவரும் பிரிவுபடாமல் ஏகீபாவமடைந்திருக்கும் விஷயம் பலவிதமாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

‘த்வம் சந்த்ரிகா சசிவி திக்மருசௌ ருசிஸ்த்வம்
த்வம் சேதனா஽ஸி புருஷே பவனே பலம் த்வம் |’

த்வம் ஸ்வாதுதாஸி ஸலிலே சிகிணி த்வமூஷ்மா
 நிஸ்ஸாரமேவ நிஜிலம் த்வத்ருதே யதி ஸ்யாத் ||'
 'பாவகஸ்யோஷ்ணதேவேயம் பாஸ்கரஸ்யேவ திதிதி: |
 சந்த்ரஸ்ய சந்த்ரிகேவேயம் சிவஸ்ய ஸஹஜா சிவா ||'
 'ந சிவேவ வினா தேவி தேவ்யா ச ந வினா சிவ: |
 நானயோரந்தரம் கிஞ்சித் சந்த்ர சந்த்ரிகயோரிவ ||'
 'வாகர்த்தாவிவ ஸம்ப்ருக்தௌ வாகர்த்தப்ரதிபத்தயே |
 ஜகத: பிதரௌ வந்தே பார்வதிபரமேச்வரௌ ||'

பராசக்தியின் ப்ராதான்யம்.

இப்படி சிவனும் சக்தியும் இரண்டறக்கலந்து ஸம்பந்தான
 மாகவும் ஸமஸத்வமாகவும் இருந்தபோதிலும் ஜகத்கர்த்தருத்வ
 அம்சமானது சக்தியைப் பொருத்திருக்கிறது. இங்ஙனமே
 கர்மோபாஸனைகளுக்குப் பயனைத்தரும் ஸாமர்த்தியமும் சக்திக்
 கேயுண்டு.

ஆகவே சீக்ரமாகவும், ஸூலபமாகவும் ஸித்தியை விரும்பு
 கிறவர்கள் பரப்ரம்ஹத்தின் சக்த்யம்சத்தை-அதாவது, ஸ்த்ரீ
 ரூபத்தை-உபாஸிப்பது யுக்தமல்லவா.

'பக: சக்திர் பகவான் நாம ஈச
 உபா தாதாராவிஹ ஸௌபகானம் |
 ஸமப்ரதானௌ ஸமஸத்வௌ ஸமோதயோ:
 ஸமசக்திரஜரா விச்வயோரி: ||' [த்ரிபுராமஹோபநிஷத்]

இவ்விதம் ப்ரம்ஹத்தைச் சக்திரூபமாக உபாஸிப்பது
 நமக்குள் அனுதிசூலமாக ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஸகல த்விஜர்
 களானும் உபாஸிக்கப்படும் காயத்ரீ தேவியானவள் பரப்ரம்ஹ
 ஸ்வரூபினியென்பதும், காயத்ரீ தேவியை உபாஸிப்பதினால் நாம்
 ப்ரம்ஹோபாஸனையே செய்கிறோமென்பதும் சாஸ்த்ரங்களின்
 முடிவு. ஆகவே இவ்வித உபாஸனையானது மேலே சொல்லியபடி
 ப்ரம்ஹத்தின் சக்த்யம்சத்தை நாம் உபாஸிப்பதைப் பொருத்த
 மானதாகச் செய்வதுடன், நாமெல்லோரும் உண்மையாகவே
 சாக்தர்களென்பதையும் காட்டுகிறது.

பராசக்தியின் மாந்ருபாவம்.

இப்படி பரப்ரம்ஹமானது நிர்லிங்கமாக இருந்தபோதிலும்,
 அதினுடைய சக்த்யம்சத்தை நாம் உபாஸிப்பது யுக்தமாக இருப்ப

தால், அந்த சக்த்யம்சத்தைத் தாயாராகத் தியானிப்பதே நமது மனத்திற்கு ஸமாதானத்தைக் கொடுக்கிறது என்பதில் கொஞ்சமும் ஆசேஷமும் இருக்காது.

‘குபுத்ரோ ஜாயேத க்வசிதபி குமாதா ந பவதி |’

என்று சொல்வதுபோல், நாம் எவ்வளவு பாபமும், தப்பிதமும் செய்தபோதிலும் தாயாரிடம் சென்று மன்னிப்புப் பெறுவது தான் சுலபமான காரியம். இது லோகத்தில் அனாதிகாலமாக நடைபெற்றுவரும் வழக்கம். குற்றம் செய்த குழந்தையைத் தகப்பனர் அடிக்கவருவதையும், அதற்காகத் தாயார் பரிந்து காப்பாற்றுவதையும் தினந்தோறும் நாம் பார்க்கிறோம் அல்லவா?

‘பித்ரா நிர்பர்த்ஸிதோ பாலோ மாத்ரைவாச்வாஸ்யதே கில |’

மனுஷ்யர்களாகிய நாமெல்லோரும் ஒவ்வொரு கூணமும் எதாவது தவறுதல் செய்வதானது இயற்கையாகவே இருக்கிறது. நாமிருக்கும் கலியுகமோ—

‘கலௌ பாபைக பஹுனே த்ரீமாறுஷ்டாந வர்ஜிதே |’

என்றபடி பாபமே மேலிட்டிருக்கும்படியானதென்றும், ஸம்ஸாரமோ எல்லாவற்றிற்கும் மேலான பயத்தை விளைவிப்பதென்றும், அதினின்று தப்புவதற்கே நாம் ஸதா காலமும் முயலவேண்டுமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதம் கலீடிறுடைய பாபம் சேராதிருப்பதற்கும், அதாதமான ஸம்ஸாரஸாதாரத்தைக் கடப்பதற்கும் ஈசுவரனுடைய அனுகரஹமிருந்தால் தான் முடியுமே தவிர கேவலம் மனுஷ்ய யத்தனத்தினால் முடியாது. இந்த அனுகரஹத்தைச் செய்வதற்கும் நம்முடைய தாபங்களையும், பாபங்களையும் போக்குவதற்கும் ஸாமான்யமான தாயார்களால் முடியாது. அவர்களுக்கு ஸாதாரண கஷ்டங்களை நிவர்த்திக்க ஒருக்கால் முடிந்தாலும் முடியும். நம்முடைய தாபங்களையனை ஒருங்கே தீர்ப்பதற்கும், ஸம்ஸாரபந்தத்திலிருந்து நம்மை விடுவித்து பரம புருஷார்த்தமாகிய மோகூத்தைக் கொடுப்பதற்கும் ஸமஸ்த ஜீவராசிகளையும் படைத்தவனும் பரப்ரம்ஹ ஸ்வரூபினியுமான ஜகன்மாதாவுக்குத் தான் முடியும். ஆகலால் தான் ஆம் பாவை ‘ஸ்ரீமாதா’ என்ற விசேஷமான பெயருடன் இந்த ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரமானது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

‘நானுயோவி ஸஹஸ்ர ஸம்பல வசாத்
 ஜாதா ஜனன்ய: கதி
 ப்ரக்யாதா ஜனன்ய: கியந்த இஹிமே
 ஸ்யாத்ஸ்யந்தி சாக்ரே கதி |
 ஏதேஷாம் கணனை நாஸ்தி மஹு:
 ஸம்ஸார ஸந்தோர் விதே:
 பீதம் மாம் நிதராம் அனன்ய சர வம்
 ரக்ஷா நுகம்பாநிதே ||’

இதனால்தான் பரம்பரஹத்தை தாயாதாகப் புகித்து அம்
 பிகை, அம்பா, ஜகஜ்ஜனனி, ஜகன்மாதா என்பனவாநி பெயர்
 களால் சொல்லுகிறோம்.

சிவ. சக்தி, விஷ்ணு அபேதபதநாம்.

அப்படி சிவனும் சக்தியும் அபேதமென்று சொல்லுகிறோ
 மோ, அப்படியே சக்தியும் விஷ்ணுவும் அபேதமேயாவர். எத்
 தசைதன்யமான பரம்பரஹமானது மாயாவசத்தினால், தர்ம
 மென்றும் தர்மீ (தர்மத்தையுடையவன்) என்றும் இரண்டு வித
 மாய் ஏற்பட்டதென்றும், தர்மமென்பது மறுபடியும் புறநூல்பு
 மாகவும், ஸ்கிரீரூபமாகவும் பிரிந்ததென்றும் புறநூலுப
 மானது விஷ்ணுரூபத்துடன் லோகங்களை மாக்ஷிக்கிறதென்றும்,
 ஸ்கிரீரூப தர்மமானது பரமசிவனுடைய மஹிஷியாக இயுக்கிற்
 தென்றும், இம்மூன்று ரூபமும் சேர்ந்து அகண்டமான பரம்பரஹ
 மாக இருக்கிறதென்றும் சைவமதம் கூறுகின்றது. இதைப்
 பற்றி அப்பய்ய தீக்ஷிதரவர்கள் தமது ‘சத்தன்தரய பரீஷைஷரில்
 விஸ்தாபமாகச் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

‘நித்யம் கிரீதோஷகந்தம் நிதிரய ஸுகம் பிரம்ஹைவதன்யம்
 பரமம்’

தர்மம் தர்மீநி பேதந்வயாநிநி ப்ரநுகம்பாநிதே ||
 தர்மஸ் தத்ரா ஸுபுநி: ஸகலவிஷயவா ஸ்வபவர்பா தமஸ
 சக்திச்சேசச்சாநித்யபா பவதி குணாவேசாப்ரமஸ்தி ||

கந்தருத்வம் தத்ர தர்மீ கலாநி ஸுகந்தம் ப்ரகஸ்தருத்வம் தத்ர
 தர்மம் ||

தர்ம: பும்ரூபமாந்யாத் ஸகலஜகதுபதபவாஸம் ப்ரபுநி ||
 ஸ்கிரீரூபம் ப்ரதாயி நிந்யா பவதி ச மத்யஸி ஸ்வா பவத்பா
 ப்ரபுநி ||
 ப்ரீராக்தேன தர்மபிர பதாவதி நிந்யாநி பவத
 ப்ரம்ஹைவதன்யம் ||

இப்படியிருக்கும் அபேதத்தை மற்றொரு விதமாகவும் நிர்ந்தேசிக்கலாம். பரமசிவனுக்குக் கோரம் அகோரமென்ற இரண்டு முகங்களுண்டென்றும், அதில் அகோரமான தக்ஷிணமுகமே அம்பாளுடையதென்றும், அதுவே விஷ்ணுவென்றும் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

‘யா தே ருத்ர சிவா தனூ; சிவா விச்வா ஹ பேஷஜீ
சிவா ருத்ரஸ்ய பேஷஜீ தயா நோ ம்ருட ஜீவஸே |’ (ச்ருதி)
‘ருத்ர யத் தே தக்ஷிணம் முகம் தேன மாம் பாஷி நிர்யம் ||’
(ச்ருதி)
‘விஷ்ணு ரூபம் முகம் ரம்யம் அகோரம் தக்ஷிணம் மம் |’
(சந்திரிகா)

‘சிவா கோரா சேதி ச்ருதிஷு விதிதே யே மம தனூ
தயோராத்யா மூர்த்தி: பரமரணியா த்வமஸீ மே |
த்வமஸ்யர்தம் தேஹே த்வமஸீ வதனம் தக்ஷிணமிதி
த்வயி ப்ரியே யாவத் தவ பவதி தாவத் ச விதிதம் ||
யதேதத் வாமாங்கம் கனஜகனபினஸ்தனபரம்
கதாசித் தச்சம்போர் பவதி கமலாகௌஸ்தபதாம் |
ஜகன்மாதர்யேவம் யதபசரிதம் தன் மகவதா
ஜகன்மாதா தேவ: ப்ரபவதி ஸ ஏவ க்ஷபரீதம் ||’
(நீலகண்ட விஜயம்)

‘யோஜயம் சகாஸ்தி ககணாந்வரத்ன காந்தி :
யோஜயம் ஸுராஸுரகுரு புருஷ: புராண: |
யத்வா மமார்தமிதம் அந்தகஸுதனஸ்ய
தேவி த்வமேவ ஸ இதி ப்ரதிபாதயந்தி ||’

இதைப் பின்பற்றியே ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாமத்தில் அம் பாளுக்கு நாராயணீ, கோவிந்தரூபினீ, விஷ்ணுரூபினீ, வைஷ்ணவீ, முகுந்தா முதலான பெயர்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. மேலும் இருவருக்கும் மூலகாரணர் பரப்ரம்ஹமானதால் உடன் பிறந்தவர்களாகப் பாவித்து அம்பாளைப் ‘பத்மரூப ஸஹோதரி’ என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இங்ஙனம் சிவன், சக்தி, விஷ்ணுவென்றும் இம்மூவர்களுடைய அபேதமானது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பது அறியத்தக்கதாகும்.

அம்பிகையின் உபாஸனா பேதங்கள்.

அம்பாளுடைய உபாஸனையானது பலவகைப்பட்டது. அவைகளில் முக்கியமானவை இரண்டு--தக்ஷிணமார்கம் வாம

மார்க்கம். அவையிரண்டும் முறையே ஸமயமார்கமென்றும் கௌலமார்கமென்றும் சொல்லப்படும். அம்பாளுடைய பூஜையானது அந்தர்முகமாகவே செய்யப்படவேண்டுமென்றும், அதிலும் அம்பாளை ஸஹஸ்ராரகமலத்திற்கு அழைத்து வந்து அவ்விடத்தில் பூஜிக்கவேண்டுமென்றும், ஸமயமதத்தின் ஸித்தாந்தம். இதற்கு வேண்டிய மனோதிடமற்றவர்கள் பஹிர்முகமாகப் பூஜை செய்தல்வேண்டும். இவர்களிற் சிலர் தங்கம் முதலியவைகளாலான தகடுகளில் ஸ்ரீ சக்ரத்தை எழுதி அதோடு அபின்னமாக அம்பாளைப் பாவனைசெய்து பூஜிப்பார்கள். இவர்கள் மதம் மிச்சம் என்று கூறப்படும்.

‘யாவந் ஆந்தரபூஜாயாம் அதிகாரம் பவேன்னநி |
தாவந் பாஸ்யாமிமாம் பூஜாம் ச்ரீயந் ஜாதே துநாம்
(பூஜை II)

கேவலம் பாஹ்ய பூஜையைச் செய்பவர்கள் கௌளர்கள் என்று கூறப்படுபவர்களாவர். பாஹ்ய பூஜையைச் செய்யும் போது ஆந்தரபாவத்தோடுள்ளவர்கள் பரமர வடிவ மிச்சமதத்தை யநுஸரித்தவர்களாவர்.

1. ஆசுபக்ரந்தங்களாகிய ‘ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாமம் முதலியவைகளில் கௌலமார்கமும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது.

‘கௌலமார்க தத்பர லேலிதா’ ‘ஸவ்யாபஸவ்யமார்க்கஸ்ததா’ ‘சைதன்யார்க்ய ஸமாராத்யா,’ ‘ரஹோயாகக்ரமாராத்யா,’ ‘ரஹஸ்தர்பணதர்பிதா’ ‘பிந்துதர்பண ஸந்துஷ்டா’ ‘வீரகோண்டிப்ரியா’ (ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாமம்)

தவிர ‘கௌலோபநிஷத்,’ ‘தீர்புரா மஹோபநிஷத்’ முதலான உபநிஷத்துகளிலும் கௌலமார்கத்தைப்பற்றி விசேஷமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (இவையிரண்டுக்கும் பாஸ்கரராயர் பாஷ்யம் எழுதியிருக்கிறார்).

கௌலசாரத்தை அவலம்பிப்பவர்களுக்கு விசேஷமான குணங்களிருக்கவேண்டும். அவையிலிவ்வு ஸாதகமணமான மனுவ்யர்களால் அதை அனுஷ்டிக்கமுடியாது. அனுஷ்டித்தால் அனர்த்தமாகமுடியும். அம்பாளுடைய உபாஸையே ‘தர னகர

‘ஞானம் அஸுலபா’ என்றபடி சபல சித்தத்தையுடையவர்
களுக்கு ஸாத்யமல்ல.

‘அயம் து பரம: கௌலமார்க: ஸம்யங் மஹேச்வரி |
அஸிதாராவ்ரதஸமோ மனோ நிக்ரஹ ஹேதுக: ||
ஸ்த்திரசித்தஸ்ய ஸுலப: ஸபலஸ்தர்ண ஸீத்திர: |
அன்யஸ்ய விபலோ து:க ஹேதுஸ்யாத் பரமேச்வரி ||’
(பரமாவந்த தந்திரம்)

‘அயம் ஸர்வோத்தமோ தர்ம: சிவோக்த: ஸுகலீத்திர: |
ஜிதேந்த்ரியஸ்ய ஸுலபோ நான்யஸ்யானந்த ஜன்மபி: ||
யத் ஊர்த்வரேதஸாம் ஸர்வத்யாகினாம் அஸிகேதினாம் |
க்ஷணேன ஸம்ருதமாத்ரேண மோஹமுத்பாதயந்யலம் ||
‘இதோ மத்யமிதோ மாம்ஸம் பக்ஷ்யமுச்சாவசம் ததா |
தருண்யச்சாருவேஷாட்யா மதாருணவிலோசன: |
தத்ர ஸம்யதசித்தத்வம் ஸர்வதாஹ்யதிதுஷ்கரம் |
பக்தி ச்ரத்தாவிஹீனஸ்ய ககம் ஸ்யாதேதிச்வரி ||’
(ந்ரிபுரார்ணவம்)

‘தந்த்ரானாம் அதி கூடாத்வாத் ஸத் பாவோப்யதி கோபித: |
ப்ராம்ஹணோ வேதசாஸ்த்ரார்த்த தத்வக்ஞோ புத்திமான்வசீ: |
கூடதந்த்ரார்த்த பாவஸ்ய நிர்மந்த்யோத்தரண க்ஷம: |
கௌலமார்க்கேதிகாரீ ஸ்யாத் இதரோ து:கபாக் பவேத் ||’
(பாவகூடாமணி)

அப்படி ஜிதேந்த்ரியத்வம் முதலான குணங்களில்லாதவர்கள்
கௌலமார்கத்தில் ப்ரவேசிக்கவேண்டுமென்றால் முன்னதாக
இதர தேவதைகளை இதர மார்க்கங்களால் உபாஸித்துவிட்டு
அதனால் பரிபக்வமான அந்த:கரணத்தோடு கௌலமார்கத்தை
ஆச்ரயிக்கவேண்டும்.

‘அன்யாஸாம் தேவானாம் து பூயோபூயோ நிஷேஷணாத் |
பரிபக்வமனா; கௌலே லப்தப்ராமான்யேகா நர: |
பாஹ்யேந்த்ரியாணி ஸம்யமய ப்ரவிசேநந்த்ர தேநர: ||
(குலஸாரம்)

கௌலதர்மத்தை அனுஷ்டிப்பது கத்திமுனையில் நடப்பது
போலும், புலியின் கழுத்தைக் கட்டிக்கொள்வது போலும்,
ஸர்ப்பத்தை அணிவதுபோலும் பயங்கரமானதென்று சொல்லப்
பட்டிருக்கிறது.

‘க்ருபாண தாராகமனாத் வ்யாக்ரகண்டாவலம்பனாத் |
புஜங்கதாரானுன்னுனம் அசக்யம் குலவர்த்தனம் ||’

என்பவைதான் முக்யமான பேதங்கள். காதி வித்யைக்கு காம ராஜர் ரிஷியாதலால் அதை காமராஜ வித்யையென்றும் சொல்லப் படும். ஹாதி என்பதற்கு லோபாமுத்ரா வித்யை என்று பெயர் என்பதாக ஏற்கனவேயே சொல்லப்பட்டது.

‘தேஷுத்வௌ மனூராஜௌ து வரிஷ்டௌ விர்த்யமந்தநா !
லோபாமுத்ரா காமராஜாவிதி க்யாதிமுபாகதௌ |
ஹாதிஸ்து லோபாமுத்ரா ஸ்யாத் காமராஜஸ்து காதிக: |’

அவைகளில் எது உயர்ந்தது என்பதைப் பற்றியும் அபிப்ராய பேதமிருந்தபோதிலும் காதி என்பதுதான் உயர்ந்தது என்பது ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ர நாமத்தில்

‘ஸ்ரீவித்யைவ து மந்த்ராணாம் தத்ர காதிர்யதா பரா |’

என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதுடன், ஸ்ரீலலிதா த்ரிசதியும் அஷ்ட யனுஸரித்தே அமைக்கப்பட்டிருப்பதினால் ஏற்படுகிறது.

இப்படி ப்ராதான்யமானது காதி வித்யைக்குச் சொன்ன போதிலும், வாஸ்தவத்தில் ஸகல வித்யைகளும் அபேதமாகையால் அவைகளுக்குள் தாரதம்யம் சொல்வதானது ப்ரசம்ஸாமா த்யமென்று பாஸ்கரராயர் சொல்லியிருக்கிறார். இவருடைய அபிப்ராயத்தில் இந்த ஸ்தோத்ரத்தின் ‘சிவ சக்தி: காம:’ என்ற 32-வது ச்லோகத்தில் ஹாதி வித்யையானது சொல்லப்பட்டிருக்கிறதென்றும், அதனடுத்த ச்லோகத்தில் காதிவித்யை சொல்லப்பட்டதென்றும், மேலே சொல்லியபடி ஸகல வித்யைகளுடைய அபேதத்தைக் காட்டுவதற்காகவே ஆசார்யர் இம்மாதிரி வரிசை மாற்றிச் சொன்னாரென்றும் அவரால் காட்டப்பட்டிருக்கிறது.

ஸ்ரீ வித்யையைப் பற்றிய நூல்கள்.

தேவியின் உபாஸனாமிக்கமான ஸ்ரீவித்யையானது வேத சிரோபாகமான உபரிஷத்துக்களிலும் அவ்வித உபரிஷத் காண்டத்தின் சேஷமாக பசுராம கல்பஸூத்ரம் முதலான கல்பஸூத்ரங்களிலும், யாமளாதி தந்த்ரங்களிலும், புராணங்களிலும் ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தேவீ ஸம்பந்தமான உபரிஷத்துக்கள் ஸுந்தரீ தாபினீ பஞ்சகம், பாவனோபரிஷத், கௌலோபரிஷத், குஹ்யோபரிஷத், மஹோபரிஷத், த்ரிபுராமஹோபரிஷத், அருணோபரிஷத், பஹ்வருசோபரிஷத், காவிரிகோபரிஷத், தாரோபரிஷத் முதலியவை. இவைகள் நான்கு வேதங்களிலும் கிடைக்கப் பெறுகின்றன.

புராணங்களில் தேவீபாகவதம், தேவீபுராணம், மார்க்கண்டேய புராணம், காளிகாபுராணம், த்ரிபுராஹஸ்யம் முதலியவை. [பாகவதம் என்ற பெயரே தேவீபாகவதத்திற்குத்தான் உரித்தென்று தேவீ உபாஸகர்கள் சொல்வார்கள்]. இவை தவிர, ப்ரம்ஹாண்ட புராணத்தின் உத்தரபாகத்திலடங்கியதாக ஸ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாமம், ஸ்ரீலலிதாத்ரிசுதி, லலிதோபாக்யானம் முதலியனவும் பரதேவதைகளைப்பற்றிக் கூறும் நூல்களாகும்.

யமமளாதி தந்த்ரங்கள் கணக்கற்றவை.

இவைகளைத் தவிர ஸ்தோத்ரங்கள் 'ஸௌந்தர்யலஹரி', 'ஸுபகோதயம்', 'லலிதாஸ்தவரத்னம்', 'மஹிம்ஸ்தோத்ரம்', 'லகுஸ்துதி', 'முகபஞ்சசுதி', முதலியவை ஏராளமாகியிருக்கின்றன.

இவ்விதமான மூலகார்த்தங்கள் தவிர நிபந்த கார்த்தங்கள் அனேகம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகளில் சில ப்ராணோதோஷினி, சாக்தப்ரமோதம், சாக்தானந்ததரங்கினி, ப்ரஹத் ஜ்யோதிஷார்ணவம், ச்ராமாஹஸ்யம்.

தனியாகவே எழுதப்பட்ட கார்த்தங்கள்: ப்ரபஞ்சஸாரம், சாரதாநிலகம், ஸ்ரீவரிவஸ்யா ஹஸ்யம், காமகலாவிலாஸம், முதலியவை. இவைகளைத் தவிர பூர்வீக கார்த்தங்களுக்கு பாஷ்யங்கள் எழுதுவதின் மூலமாக ஆரிய பெரிய விஷயங்களை சில மஹான்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இவைகளில் முதன்மையானவை பாஸ்கராயர் எழுதியவை---ஸ்ரீ லலிதாஸஹஸ்ரநாம பாஷ்யம் (ஸௌபாக்ய பாஸ்கரம்), வாமகேசவர தந்த்ரத்திலடங்கிய நித்யாஷோடசுகார்ணவத்தின் பாஷ்யம் (ஸேதுபந்தம்), வரிவஸ்யாஹஸ்யத்தின் பாஷ்யம் (வரிவஸ்யாப்ரகாசம்).

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீதரமாவியற்றப்பட்ட ஸௌந்தர்யலஹரி பாஷ்யமும், ஸுபகோதய பாஷ்யமும், சாரதாநிலகத்திற்கு ராகவபட்டரால் எழுதப்பட்ட பாஷ்யமும் மிகவும் விசேஷமானது.

ஸ்ரீலலிதாஸ்தவரத்தின் மூலம் தமது அர்த்தத்தோடு பிரகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேல்கூறிய விலாஸத்தில் கிடைக்கும்.

[ஸ்ரீ வரிவஸ்யா ஹஸ்யம் வியாக்கியானத்தோடு தமிழில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டு சென்னை ஸ்ரீபிரஹ்ம வித்யா விமர்சினிஸ்பையில் பிரகரிக்கப்பட்டுள்ளது: 178, லாயிட்ஸ் ரோட், ராயப்பேட்டை, சென்னை.

ஸ்ரீலலிதா த்ரிசதிக்கு சங்கரபகவத் பாதாளால் இயற்றப்பட்டதாகச் சொல்லப்படும் பாஷ்யம் ஒன்று உண்டு.†

புர:சரண விஷயமாகவும், ஸபர்யா விஷயமாகவும் பரசராம கல்பஸூத்ரத்தை அனுஸரித்த நித்யோத்ஸவம், பாவனோபநிஷத்தை அனுஸரித்த பாவனோபநிஷத் ப்ரயோகம் முதலியவை அனேகமிருக்கின்றன.

அம்பிகையின் உபாஸனையைப்பற்றிய க்ரந்தங்கள் இப்படி நூற்றுக்கணக்காக இருந்தபோதிலும், அந்த உபாஸனையின் தத்வங்களையும், ரஹஸ்யங்களையும் தெளிவாக எடுத்துக்காட்டி அவ்வித உபாஸனையைத் தர்க்க, ந்யாய, மீமாம்ஸாதி சாஸ்த்ரங்களை யொட்டி ஸ்தாபித்தது பாஸ்கரராயரும், லக்ஷ்மீதாரும் தான். ஸமீப காலத்தில் இவ்விதமான பேருபகாரம் செய்தவர் ஆர்தர் ஏவலன் என்ற மாறுபெயருடைய Sir John Woodroffe என்பவர். இவரது பிறப்பு வேறு தேசத்தில் ஏற்பட்டபோதிலும், இவர் பூர்வ ஜன்மத்தில் செய்த தவத்தின் பயனாக இந்த தேசத்திற்கு வேலையாக வந்து நமது சாஸ்த்ரங்களிலும், விசேஷமாக தேவீபரமான க்ரந்தங்களிலும் அன்யாத்ருக்மாஸ ந்ரணத்தை ஸம்பாதித்துக்கொண்டு அதை நமக்கெல்லாம் போதிப்பதற்காக அனேக க்ரந்தங்களை வெளியிட்டிருக்கிறாரென்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம். இவர்கள் எல்லாரும் இம்மாதிரி ஜகன்மாதாவின் உபாஸனை தத்வங்களை நமக்குப் புகட்டி நாம் கடைத்தேறுவதற்காகச் செய்திருக்கும் அனுகூலத்தை நாம் எந்நாளும் மறக்கமுடியாது.

பாஸ்கரராயர்யற்றிய மேலே சொல்லிய மூன்று பாஷ்யங்களை ஸ்ரீ வித்யையின் ப்ரஸ்தான த்ரயமென்று சொல்லப்படும். அம்பாநுடைய அந்தர்முகமான உபாஸனையைப்பற்றியும், பொதுவாக ஸ்ரீ வித்யையைப்பற்றியும் இம்மூன்று பாஷ்யங்களில் சொல்லப்படாத விஷயம் யாதொன்றுமில்லையென்று நிச்சயமாய் சொல்லலாம்.

† த்ரிசதி பாஷ்யம் தமிழில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. மேல்கூறிய விலாஸத்தில் கிடைக்கும்.

ஸ்ரீ வித்யையின் அதிரஹஸ்யத்வம்.

மிகவும் மஹிமை பொருந்தியதாகையாலும், பரமபுருஷார்த்தமான மோக்ஷத்தைக் கொடுப்பதாலும் ஸ்ரீ வித்யையை மிகவும் ரஹஸ்யமாய் வைத்துக்கொண்டு உபாஸனை செய்பவெண்டு மென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதர வித்யைகள் வேசிகளைப் போலுள்ளனவென்றும் இந்த ஸ்ரீ வித்யையானது குலஸ்திரீயென்றும் சொல்லப்பட்டது.

‘வேச்யா இவ ப்ரகடா: வேதாதி வித்யா:,

ஸர்வேஷு தர்சனேஷு குப்தேயம் வித்யா |’

(பரசுராம கல்பஸூத்ரம்)

‘அன்யாஸ்து ஸகலா வித்யா: ப்ரகடா கணிகா இவ |

இயம் து சாம்பவீ வித்யா குப்தா குலவத்ஸரிவ ||’

(குலார்ணவம்)

ஆகவே இந்த வித்யையை ‘ஸ்வமாத்ரு ஜாவத்’ அதிரஹஸ்யமாகக் காப்பாற்றவேண்டுமென்றும், ‘ப்ராகட்யாத் நிரய:’ என்ற கல்பஸூத்ரம் வசனப்படி அதை வெளியிட்டால் நரகமேற்படும் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது, இதை அறியும்படியான யோக்யதையில்லாத சிஷ்யர்களுக்கு இதை சொல்லக்கூடாதென்று தா த்பர்யம்.

‘ப்ரத்யாந் சிஷ்யாய பக்தாய ரஹஸ்யமபி தேசிக: |

பவதாந ப்ரதேயம் ஸ்யாத் அபக்தாய கதாசன |

ந சடாயந் துஷ்டாய நாவிச்ஸாஸாய கர்ஷிசித்,’

(ஸ்ரீ லக்ஷிதா ஸஹஸ்ரநாமம்)

இந்தக் காரணத்தினாலேயேதான் ஸ்ரீ வித்யோபாஸகளுக்கிருப்பவன் பிறருக்குத் தெரியாதபடி நடந்துகொள்ளவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘அந்த: சாக்த: | பஹி: சைவ: | லோகே வைஷ்ணவ: |’

(கௌடலோபநிஷத்)

‘அந்த: சாக்தா: பஹி: சைவா: ஸபாயாம் வைஷ்ணவா: மதா: |

நாநாமூர்த்திதரா: கௌலா: விசரத்தி மஹிதலே’

(காவீவிராஸ தந்த்ரம்)

அதாவது, சக்தியின் உபாஸனையானது அந்த:காரணத்திற்குமட்டும்தான் தெரியும்படியாக இருக்கவேண்டியது என்று தா த்பர்யம். உதாரணமாக:- ஸ்ரீ வித்யோபாஸகர்கள் நெற்றியில் பருவங்களுக்கு நடுவில் ஸ்ரீ பாதுகையின் அர்ச்சனையின் ப்ரஸாத

மான லீந்தூரத்தை (குஞ்சுமத்தை) எப்போதும் தரித்துக் கொள்ளவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ப்ருவோர்மத்யே ஸ்ரீபாதுகாச்ச்சனப்ரஸாத: | லீந்தூரம் |
(அகஸ்தியா ஸஹஸ்ரம்)

‘கு சந்தனேன சாக்தானம் ப்ருமந்யே பிந்துரிஷ்யதே |’

ஆயினும் அப்படி தரிப்பதில் விபூதிதாசனம் முதலான சைவ சின்னங்களால் அதை மறைக்கவேண்டுமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சிவனும் சக்தியும் ஆபேதமாகையால் அவ்விதம் செய்யலாம். அதேமாதிரி,

‘மாமேவ பெளருஷம் ரூபம் கோபிகா நயனம்ருதம் |

‘கதாசித் லலிதேசானி பும்ருபா க்ருஷ்ண விக்ரஹா |’

என்பவை முதலான வசனங்களின்படி அம்பாளுக்கும் விஷ்ணுவும் அபேதமாகையால் ஸபைகளில் விஷ்ணுவின் உத்கர்ஷத்தைப் பற்றிச் சொன்னபோதிலும் அதனால் அம்பாளுடைய உத்கர்ஷம் சொல்லப்படுகிறதே தவிர வேறல்ல.

ஸ்ரீவித்யையின் அதிச்ரேஷ்டத்வம்

இப்பேர்ப்பட்ட விசேஷ மஹிமைபொருந்தியதான் பாராளையானது, ஸாமான்யமான தபஸ்ஸினால் கிடைக்கக்கூடிய தில்லையென்றும், கடைசி ஜன்மத்தில்தான் கிடைக்குமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது, அந்த உபாஸையேற்பட்டு ஸித்தியடைந்துவிட்டால் மறுஜன்மம் கிடையாது என்று தாத்தார்யம்.

‘யேனான்யதேவதா நாம நிர்ந்திதம் ஜன்மகோடிஷு |

தஸ்யைவ பவதி ச்ரந்தா ஸ்ரீதேவிநாம நிர்ந்திதேன ||

சரமே ஜன்மனி யதா ஸ்ரீவித்யோபாஸகோ பபிஷே ||

...

...

...

...

...

மந்த்ரராஜ ஐபச்சைவ சக்த்ரராஜாச்ச்சயம் ததா |

ரஹஸ்யநாம பாடச்ச நால்பஸ்ய தபஸ: பஸம் ||

(ஸ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாமம்)

‘யஸ்ய நோ பச்சிமம் ஜன்ம யதி வா சங்கர: ஸ்வயம் |

தேனைவ லப்யதே வித்யா ஸ்ரீமந் பஞ்சதசாக்ஷி |

இதி தந்த்ரேஷு பஹுதா வித்யாயா மஹிமோச்ச்யதே ||’

(ஸ்ரீலலிதா த்ரிசுதீ)

அம்பாளுடைய உபாஸனா மார்க்கமும் மோகஷத்திற்கு ஒரே மார்க்கமுமான ஸ்ரீ வித்யையே இந்தக் காரணத்தினால் வித்யை என்ற பதத்திற்கு உரித்தானதென்றும், சிலபம் முதலான இதர சாஸ்த்ரங்கள் வித்யையென்று சொல்லக்கூடியவை ஆல்லவென்றும், ஸ்ரீவித்யையை அறிந்தவனே வித்வான் என்று அழைக்கத் தகுந்தவனென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ந சிலபாதி ஞானயுக்தே வித்வச்சப்த: ப்ரயுஜ்யதே |
மோகாக்ஷேஹேது வித்யா ஸா ஸ்ரீவித்யைவ ந ஸம்சய: |
நஸ்மாத் வித்யாவிதேவாத்ர வித்வான் வித்வான் ஜிதிர்யதே ||’
(ஸ்ரீலலிதாந்ரிசத்ரி)

இந்த வித்யையின் ப்ரபாவமானது அதனுடைய குருசிஷ்ய பரம்பரையிலிருந்தே தெரிந்துகொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆகியில் இந்த வித்யையானது பரமசிவனால் தன்னுடைய ப்ரகாச, விமாச ரூபங்களாகிய சிவ, சக்தி ரூபங்களால் குருசிஷ்ய பாவமாக இருந்துகொண்டு வெளியிடப்பட்டதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘குருசிஷ்ய பதேந் ஸ்தித்வா ஸ்வயம்பேவ ஸதா சிவ: |
ப்ரசுஜேதேந பதைந் வாசகாய: தந்த்ரம் ஸமவகாரயத் ||’

இதேகமநிரியாக ஸௌந்தர்யலஹரீ 31-வது சுலோகமாகிய ‘சதுஷ் ஷஷ்ட்யா தந்த்ரா:’ என்பதிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ‘சம்பு: பூஜயதே தேவீந் மந்த்ரசகந்திமயீம் சுபாம் |’ என்றபடி பரமசிவனே ஆதி காதரென்றும், அம்பாளுடைய உபாஸகர்களில் முதலானவரென்றும், அம்பாளைக் குருமூர்த்தி: என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வளவு மஹிமைபெருந் திரிபுருப்பதினாலும், அகிரஹஸ்யமாயிருப்பதினாலும் தான் இந்த வித்யையானது

‘கர்ஷத் க்ஷணபதிபிரை ஸம்ப்ரபத்தம் அவநிதே ||’
என்றபடி. காளதுவரையில் கர்ணமரம்பரைபாகவே வந்திருக்கிறது.

அம்பிகையின் ரூபபேதங்கள்.

அம்பிகையின் ரூபங்கள் அனந்தம். ஜகத்தின் பரிபாலனத்தைச் சொந்த வெவ்வேறு காரியங்களைச் செய்வதாக பாவனை செய்யும்போது வெவ்வேறு ரூபங்களை இரூபத்தாகச் சொல்லப்படும்.

‘ ஏகைவ சக்தி; பரமேஸ்வரஸ்ய
பின்னா ச துர்த்தா வினியோககாலே |
போகே பவானி புருஷே ச விஷ்ணு:
கோபே ச காளி ஸமரே ச துர்கா ||’

இதைத்தவிர அந்தந்த ஸ்தானபேதங்களை மொட்டி யும் ரூப
பேதங்களுண்டு.

‘ லக்ஷ்மீம் ராஜகுலே ஜயாம் ரணபுவி க்ஷேமங்கரிந்நவா
க்ரவ்யாத த்விப ஸர்ப்பாஜி சபரிம் ஷாந்தாரதூரிக் கிரீவா ||
பூதப்ரேத பிசாச ஜம்புகபயே ஸ்ம்ருத்வா மஹாபாபகஸ்டி
வ்யாமோஹே ந்ரிபுராம் தரந்தி விபதஸ் தாராம் ச
தோயப்பலலே ||
(லகுஸ்துதி)

மேலும் அவரவர்கள் ப்ரார்த்திக்கும்படியான பலன்களை
உத்தேசித்து வெவ்வேறு வர்ணங்களோடு அம்பாளிருப்பதாக
பாவனை செய்யவேண்டும்.

‘ முக்தௌ த்யேயா சகிஜ்யோத்ஸ்னா தவளாக்ருநிரந்திரா :
ரக்த ஸந்த்யார்க்ரோசி; ஸ்யாத் வசிகரண கர்மணி ||
கவித்வே விசதாசாரா ஸ்படிகோபல நிர்மலா |
தனலாபே ஸுவர்ணாபா சிந்த்யதே லலிதாம்பிகா ||
ஸர்வஸம்பத்திலாபே து ச்யாமளாங்கீ விரிந்த்யதே |
நீலா ச மூகிகரணே பீதா ஸ்தம்பன கர்மணி ||
(லலிதேவாபாயாஸம்)

அம்பாளுடைய நாமங்கள் எண்ணிக்கையற்றவை.

தேவீ நாமஸஹஸ்ராணி கோடிசு; ஸந்தி கும்பஜ |’

என்றபடி இருக்கும் இந்த ஸங்க்யாதீதமான நாமங்களில் சிற்றில்
நாமங்களுக்குத் தக்கபடி ரூப பேதங்கள் உண்டு.

பரசிவாபின்னமான பராசக்தியானவள் ஸகல லோகங்
களுக்கு அப்பாலும்,

‘ கபளீக்ருத நி:சேஷ தத்வக்ராமஸ்வரூபிணி |’

என்றபடி, ஸகல தத்வாதீதமாய் மஹா கைலாஸம், அபராஜிதம்
முதலான பெயர்களுடைய ஸர்வோத்தமமான லோகத்தில்
வீற்றிருக்கிறாள். அவளுடைய ரூபமானது ரஜஸ், தமஸ் இவை
களின் சேர்க்கையில்லாமல் உறைந்த நெய் மாதிரி கனீபூதமான
சுத்த ஸத்வ ரூபமானது. இதர சிவ, சக்திகள் இம்மாதிரி சுத்த
ஸத்வமூர்த்தியாக இல்லாமல் கொஞ்சமாவது ரஜஸ் தமோ குணங்

களின் கலப்போடுகடியவை. ஆகவே இந்த ரூபம்தான் ஸர்வோத்தமமானது. இவ்விதமான ஸ்வரூபத்தை கீழ்வருமாறு வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

‘அநிதம் து பரம் ிதஐ: ஸ்வஸம்விதுநயாத்மகம் |
ஸ்வேர்சாவிச்வ மயோல்லேக கசிதம் விச்வரூபகம் ||
சைதன்யமாத்த்மேஹ ரூபம் நிஸர்காவந்த ஸந்தரம் |
மேய மாத்ரு ப்ரமாமான ப்ரஸரை: ஸம்குசத் ப்ரபம் ||
ச்ருங்காடரூபமாபன்னம் இச்சா ஞான க்ரியாத்மகம் |
விச்வாகார ப்ரதாநார பிஜரூப சிவாச்ரயம் ||
காமேச்வரமங்க பர்யங்க நிவிஷ்டம் அதிஸந்தரம் |
இச்சாசத்ரிமயம் பாசம் அங்குசம் ஞானரூபினம் ||
க்ரியாசத்ரிமய பாணதனுவி தநித் உஜ்வலம் |
ஆச்ரயாச்ரயிபேதேன அஷ்ட தாபின்ன தேஹமத் |
அஷ்ட நாசத்ரஸம்ஸ்டம் பவசத்ராஸாஸதிரம் ||’

இவ்விதமான சமர்த்திதான் இந்த ஸஹஸ்ரநாமங்களாலும் வர்ணிக்கப்படுகிறது.

* கிராமாஹ ஸ் தேவம் த்ருஷிணக்ருஷிணம் ஆகமவிதோ
ஹரே: பத்னிம் பத்மாம் ஹரஸஹசரீம் அநிதநயாம் !
துரியா காமித்வம் துரதிகம் நிஸ்ஸம் மஹிமா
மஹாமாய விச்வம் ப்ரமயஸி ப்ரப்ரம்ஹ மஹிஷி ||’

என்னும் ஸௌந்தர்யலஹரி ச்லோகம் இங்கு கவனிக்கத்தக்கதாகும்.

அம்பிகையின் உபாஸனையின் பலன்கள்.

அம்பிகையானவள் அவ்யாகருணா சூரிணியாயும் ஜகன்மாதாவாயுமிருக்கிறபடியால் அவளுடைய சூழ்நகைகளாகிய நம் அஷ்ட உபாஸித்தாலும் அதை எதற்குப்போண்டு மகிக்கு அணுகுதலும் செய்வாள். உள்ளன்போடு, உக்தியோடு உபாஸிக்கவேண்டியது முன்யோசனை, வேறு க்ரியைகளையெல்லாம் யாவது அவற்றைப்பற்றிய ப்ராஸத்தையாவது அப்பாள் தன் சூழ்நகைகளிடம் எதிர்பார்ப்பதில்லை இந்த அபிப்ராயத்தை மோட்டியே ஆசார்பாணம்.

* நமத்தரம் பக்ஷாந்நரம் த்ரபம் ச ிதஐ: ஸ்விதுநிமஹை
ந சாஸ்ஸவத் த்மயம் ததாநி ச ிதஐ: ஸ்விதுதிதமா: |

ந ஜானே முத்ராஸ்தே ததபி ச ந ஜானே விலபனம்
பரம் ஜானே மாத: த்வதனுஸரணம் க்லேசஹரணம் 11'

என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். மேலும் அம்பாள் 'க்ஷிப்ராப்ராஸாதினீ' — சிக்கரத்தில் ஸந்தோஷமடைந்து அனுக்ரஹம் செய்யும் ஸ்வபாவமுடையவள். இதே காரணத்தால் அம்பாளே 'ஸுகாராத்யா', 'ஸுலபாகதி:' என்பதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அம்பாளே உபாஸிப்பது ஸுலபமானதென்றும் உபவாஸாதி காயக்லேசங்களில்லாமலும், நியம நிர்ப்பந்தங்களில்லாமலும் அம்பாளே ஆரதிக்கலாமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ரே மூடா: கிமயம் வ்ருதைவ தபஸா காய: பரிக்லிச்யதே
யக்ஞரீ வா பஹு தக்ஷிணை; கிமிதரே ரிக்திக்ரியந்தே

பக்திச்சேத் அவிநாசினீ பகவதி பாதத்வயி ஸேவ்யநாம்
உன்னித்ரம்புருஹாதபத்ரஸுபகா லக்ஷமீ; புதேசநாவதி 11'
(கட ஸ்தனம்)

'தேஹக்ஷோபகரை: வ்ரதைர்பஹுவிதை; தாநீவர்
சஹோமை ஜஹப;
ஸந்தானீர் ஹயமேத முக்யஸுமகை; நானுவிதை: கர்மபி: 1
யத் ஸங்கல்ப விகல்ப பாவமலினம் க்யாதம் பதம் தஸ்ய தே
தூராதேவ நிவர்த்தே பரதரம் மாத: பதம் நிர்மலம் 11;
(தீர்புராமணிமஹேந்தோத்ரம்)

அன்றியும், அம்பாள் ஆனந்தைகருபிணியாயும் ச்ருங்காரரஸப்ரதானையாகவும் லலிதாம்பிகையாகவுமிருக்கிறபடியால் அவளுடைய பக்தர்கள் உபாஸனையின்போது ரமணியமான காதரத்தோடும் ச்ருங்காரமான வேஷத்தோடும் ஸுகந்தமான வாக்கோடும் ப்ரஸன்னமான முகத்தோடும் இருக்கவேண்டுமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'குங்குமாருணதேஹஸ்து ரக்தவஸ்த்ராநி ஸம்யுத: |
தாம்பூல பூரிதமுக: மதிரானந்த பிசேதன: |
கர்பூரக்ஷோத திக்தாங்கோ ரக்தநாபரணமண்டித: |
ரக்த புஷ்பாவ்ருதோ யோகீ ரக்தகந்தாநுலேபன: 11
ரக்தாஸ்தரோபவிஷ்டஸ்து லாக்ஷாருணக்ருஹே ஸ்தித: |
ஸர்வ ச்ருங்காரவேஷாட்ய: தீர்புரீக்ருதவிக்ரஹ: |
மன: ஸங்கல்ப ரக்தோ வா ஸாதக: ஸ்திரமாவஸ: |
(நித்யாஷோடலிகார்ணவம்)

இதம் அனன்யசித்தத்தோடும் அம்பாளே சரண
மென்ற பாவத்தோடும் உபாஸனைசெய்தால் ஸகலவிதமான
புருஷார்த்தங்களையும்மடையலாம். அம்பாளுடைய உபாஸகர்
களுக்கு போகம், மோக்ஷம் இவையிரண்டும் கரஸ்தமென்று
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

யத்ராஸ்தி, போகே நச தத்ர மோக்ஷ:

யத்ராஸ்தி மோக்ஷோ நச தத்ர போக: |

ஸ்ரீ ஸுந்தரீ ஸாதக புங்கவானாம்

போகச்ச மோக்ஷச்ச கரஸ்த ஏவ !!

அம்பாள் ஒருவளே சதுர்வர்கமெனப்படும் சதுர்வித புருஷார்த்
தங்களையும் ஒருங்கே கொடுக்கக்கூடியவள்.

‘அந: பரம் ச பிஷ்வமபிம் அஸ்சவம் தாரயித் புந: |

கணேசம் பூஜயேத் பஸ்து விக்னஸ் தஸ்ய ந பாததே ||

ஆத்ரபக்யாவத் தததிச்சபேத் ஸஸ்யம்

தர்மமோக்ஷாய மாதவம் |

ஸிவம் தர்மார்த்தமோக்ஷாய சதுர்வர்காய சண்டிகாய ||

ஆதிலும், நாம் வேண்டும் அளவுக்குமேல் கொடுக்கக்கூடிய
கோமளமான ஹ்ருதயத்தோடு கூடியவள் ஜகன்மாதா.

பயாத் த்ராதும் தாதும் பஸமபி ச பஸஞ்சா ஸமதிகம்

சரண்யே ஸேகாவாம் தஸ ஹி சர ஹிவா நிபுணை |

அம்பாளே ஸகலவிதமான ஆபத்துக்களிலிருந்தும் காப்பாற்றக்
கூடியவள்.

‘ஆபதி கிம் கரணியம் ஸ்மரணியம் சரணயுகளமம்பாயா: |

தத் ஸ்மரணம் கிம் குருதே ப்ரம்ஹாதிவாபி கிங்கரீ குருதே ||

‘காந்தார மத்ய த்ருடலக்ஷதயாவஸன்னு:

மக்ஷச்ச வாரிதிஜலே நிபுனீச் ச நுந்நா: |

யஸ்யா: ப்ரபத்யா சரணௌ விபதஸ்தரந்தி

ஸா மே ஸதாஸ்து ஹ்ருதி ஸ்வ ஜகத் ஸவி

பஸ வந்த மஹதி ம்ருத்யுபிஸா ப்ரஸக்தே

விந்ருக்ஷயே ச விவிந் ச மஹிஷாபதாபே |

யத் பாதபூஜாமிஹ ப்ரதிகா ரமாஹு: |

ஸா மே ஸமஸ்க்ஷயவி சரணாப் பவாஸி ||

ஸகலவிதமான பாபங்களுக்கும் அம்பாளுடைய பாதுகல்மா
ணமே பரம ப்ராயச்சித்தமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘க்ருதஸ்யகில பாவஸ்ய குறனதாஜக்தாவதேவபி வ: |

ப்ராயச்சித்தம் பரம் ப்ரேசக்தம் பராசக்தே: பதஸ்ம்குதி: ||

ஆகவே அம்பாளேவிட உயர்ந்த தெய்வமில்லையென்பதும் அம்பாளே ஆசாதித்தால் ஸகல தேவர்களும் த்ருப்தியடைகிறார்களென்பதும் சாக்தர்களுடைய ஸித்தாந்தம்.

இப்படி ஸகல தேவதாஸ்வரூபினியாயும் ஸமானாதிக வர்ஜிதையாயும் இருக்கப்பட்ட மஹாசாக்ஷியின் க்ருபையானது ஏற்பட்டுவிட்டால் நமக்கு என்னதான் கிடைக்காது !

‘ கிம் கிம் து:கம் தனுஜதளிணி க்ஷீபித ந ஸ்ம்ருதாயாம்
கா கா கீர்த்தி: குலகமலினி க்யாப்யதே ந ஸ்துதாயாம் |
கா கா ஸீர்த்தி: ஸுரவரனுதே ப்ராப்யதே நார்த்திதாயாம்
கம் கம் யோகம் த்வயி ந சினுதே சித்தமா ஸம்பதேதாயாம் ||’
(கடஸ்தவம்)

அம்பாள் இம்மாதிரி நாம் விரும்பியவற்றையெல்லாம் கொடுப்பதில் நம்முடைய கேஷமத்தையே மனதில்கொண்ட மாதாவாகையால் அவைகளை நாம் நமக்கு ஹிதமான வழியில் உபயோகப்படுத்த வேண்டுமென்ற அக்கரையோடு நமக்கு முதலில் ஞானத்தைக் கொடுப்பதாயும், பிறகு ஐச்வர்யத்தையும், அதை அனுபவிப்பதற்காக ஸௌந்தர்யமுள்ள சரீரத்தையும் கொடுப்பதாக ஆசார்யாளால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ ஸரஸ்வத்யா லக்ஷ்மியா விதிஹரி ஸபந்தா விஸ்வரூபி
ரதே: பாதிரத்யம் சிதிலயதி ரம்யோன வடிவ: |’

அம்பாள் இப்படி இவையெல்லாம் கொடுப்பதின் காரணம் நமக்கு அவித்யையான பாசம் விலகிப்போய், உண்மையானதும் பரமான்ந்தமயமானதுமான நம்முடைய பம்பரம்ஹஸ்வரூபத்தை நாம் அறிந்து கடைத்தேற வேண்டுமென்ற கருணைதான் இந்த (பாசத்திலிருந்து விடுதலையடைவதான) முக்தியை நமக்கு இந்த ஜன்மத்திலேயே கொடுப்பதற்கும் அம்பாள் வித்தவாச இயக் கிறாளென்பதையும் மேலே சொல்லிய ச்லோகத்தின் உத்தாரத் தத்தில் ஆசார்யாள் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

‘ சிரம் ஜீவன்னேவ க்ஷபித பாகபாக வ்யாதிபர:
பரானந்தாபிக்யம் ரஸாதி ரஸம் த்வம் பஜாஸவான் ||’

ஸகலவிதமான மங்களங்களையும் நமக்குக் கொடுப்பதற்கு அம்பாள் எப்போதும் உத்யுத்தையாக இருக்கிறபடியால் கார ஓன்றையும் குறிப்பிடாமலேயே உபாஸித்துவந்தால் நமக்கு எல் லாம் கிடைக்கும். லோகமாதாவுக்கு நம்முடைய தாயகமாகக் கெல்லாம் தெரியுமாகையாலும் அவளுடைய மனக்கூலி சூரு ணம்ருத கல்லோலமாயிருப்பதாலும், நம்முடைய கேஷமத்திற்கு எது தேவையோ அதை நாம் கேட்காமலேயே கொடுப்பதற்கு ஸித்தமாக இருக்கிறாள். நாம் செய்யவேண்டியது ஒரே காரியம் தான்—அம்பாளே சரணமென்பதான த்ருடபாவனையோடும்

அனன்ய சித்தத்தோடும் ஆராதிக்கவேண்டும். அப்போது அம்பாள் நம்முடைய ஐஹிகமான ஸகல பாமங்களையும் தான் ஏற்றுக்கொள்வதுடன் முக்தியையும் கொடுப்பாள்.

‘நிஷ்காமோ தேவதயாம் நித்யம் பிபாஷிச்சயோத் பந்திநிப்பர : |
தாமேவ சிந்தயன்னாஸ்தே யதாசக்தி மஹம் ஜபன் ||
ஸைவ தஸ்யைஹிசம் பாரம் வஹேன்முத்திம் ச ஸாதயேத் |
ஸதா ஸம்நிஹிதா தஸ்ய ஸர்வம் ச கருணாதஸா ||’

ஓம் சரணாக்த அடைந்தவனுடைய லக்ஷணமானது சின்வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ய: புமானகிலம் பாரம் ஜஹிகாபுஷ்மிகாத்மகம் |
ஸ்ரீதேவதாயாம் நிக்ஷிப்ய ஸதா தந்தகதமானஸ: ||
ஸர்வமஹுகூல ஸர்வத்வ ப்ராதிகூல்யவிவ்ஜித: |
அவன்யசரணே கௌரீம் க்ருதம் ஸம்ப்ரபித்ய ரக்ஷிணா |
ரக்ஷிஷ்ய:திதி விர்வஸஸ் த்நிஸிஸவைக ப்ரபிபாஜஸ: |
வயிவஸ்யா தந்தர: ஸ்யாத் ஸ சவ சரணாக்த: ||

இப்படி சரணாகதிபண்ணியவனை அம்பானவள் கன்றை விட்டுப்பிரியாமல் தொடர்ந்துபோகும் பகமாதிரி வாஞ்சையுடன் அனுஸரித்து ரக்ஷிப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘வாஞ்ஸல்ய ஸுநிதா தேனா: யதா வர்ஸம் வுய்ரஜித் |
ததவ ஹகச்சேத் ஸா தேவி ஸ்வபக்தம் சரணாக்தம் ||’

இம்மாதிரி சதுர்வித புருஷார்த்தங்களையும் இந்த ஜன்மத்திலேயே நாம் அடையும்படி அனுகூலம் செய்யக்கூடிய தெய்வம் அம்பாள் ஒருவளே என்பது பரம ஸித்தாந்தமாம். அத்தகைய பரதேவஸ்தயின் உபாஸனையை ப்ரதிபாதிக்கும் ஸ்தோத்ரங்களில் மிகச் சிறந்ததாயும், பரதேவஸ்தயின் உத்தமவின் பேரில் வாக் விபூதிகளாயுள்ள வசின்யாதிகளால் திருவாய் மலர்ந்ததாய் பட்டதாயும் உள்ள ஸஹஸ்ரகாம ஸ்தோத்ரமானது ஸர்வாகங்க காமென்பதிலும் பரமாவ்ஹலாதகாமென்பதிலும் ஸர்வோத்தம ஷ்டமென்பதிலும் அபிப்பிராயபேதமிருப்பதற்கு இடமேயில்லை. ஆகவே தேவீ பக்தர்கள் யாவரும் இந்த ஸ்தோத்ர மந்தனத்தை தினந்தோறும் பாராயணம் செய்து நாமங்களின் அர்த்தத்தினை அனுஸந்தானம் செய்து உபாஸித்து அவளுடைய கருணைக்குப் பாத்ரர்களாவதற்கு முயற்சிப்பது அவர்களுடைய இன்றியமையாத கடமையாகும்.

ஸ்ரீ லலிதா மஹாத்ரித ஸங்குந்தை நம: :

பாஸ்கரராயரும் அவருடைய மஹிமையும்.

* இவ்வாசிரியர் தம்மால் இயற்றப்பட்ட “ஸௌபாக்ய பாஸ்கர” மென்னும் ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம பாஷ்யத்தின் இறுதியில் மேற்படி பாஷ்யமானது விக்ரமாப்தம் (शक्रमाब्द) 1785-க்குச் சரியான கி. பி. 1729-(ஹ) காலயுத்தி, சரத்ருது, ஆய்லீஜ சுக்ல நவமியன்று முடிவுபெற்றதாகவும், ஸேதுபந்தமென்னும் வியாக்கியானம் (शक्रमाब्द) சகம் 1625-க்குச் சரியான கி. பி. 1733-(ஹ) சிவராத்திரி புண்டிகாலத்தன்று பூர்த்தி செய்யப்பட்டதென்றும் கூறியிருக்கின்றனர். ஆகவே, பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் முற்பாதி பாஸ்கரராயரின் வியாபகமான காலமாயிருக்கலாமென ஊகித்தல் வேண்டும். ஆகவே, இவரதுகாலம், பதினேழாம் நூற்றாண்டின் கடைசியிலிருந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் மத்யகாலம் வரையில் இருக்கலாமென்று பல ஆராய்ச்சிகளின் மூலமாய்த் துணிந்து கூறலாம். உமாநந்த நாதரென்னும் ஜகன்னாத பண்டிதர் பாஸ்கர ராயரது சிஷ்யர். இவர் நித்யோத்ஸவ மென்னும் ஒரு பத்தியை (பாஷா கல்பத்தை) யிபற்றித் தனது குருவாகிய பாஸ்கரராயரது அருமோதத்தையும் பெற்றிருந்தார். அந்த பத்தி கார்த்தம், கலியாதி (सार्णवसुखेदमित्येव) 4876 வருஷங்களுக்குச் சரியான கி. பி. 1775 (ஹ)த்தில் முடிவுபெற்றதாகத் தெரிகிறது. இதுவும், ஸ்ரீ பாஸ்கரராயரது காலத்தை ஒருவாறு நிர்ணயிக்கின்றது. ஆகவே, இவரது காலம் கி. பி. 1690 முதல் கி. பி. 1785 வரையில் இருக்கலாம், என்று ஒருவாறு நிர்ணயிக்கக் கூடும்.*

* இக்குறிப்பிட்ட இடங்கள், சென்னை ஸ்ரீ பிரஹ்ம விநாயா விமர்சினி ஸபையாரால் வெளியிடப்பட்டிருக்கும் ஸ்ரீ வரீவஸ்யா ஸஹஸ்யத்தின் முகவுரையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இம்மஹான் மஹாராஷ்ட்ர தேசத்தில் மாகா என்னும் ஊரில் அவதாரம் செய்தார். அவர் தகப்பனர் பெயர் கம்பீர ராயர், தாயார் பெயர் கோனம்பிகா. அவருடைய கோதரம் விச்வாமித்ர கோதரம்.

கம்பீர ராயர் பெரிய பண்டிதர். சீலவான். ஒரு சமயம் விஜய நகரத்து அரசர் இவரை தன் சபையில் மஹாபாரதத்தை பிரவசனம் பண்ணக்கேட்டு அவருடைய வித்வதையும் சக்தியையும் கண்டு மகிழ்ந்து அவருக்கு 'பாரதி' என்ற பரம்பரையான பட்டம் அளித்தார்.

பாஸ்கர ராயருக்குத் தக்க வயது வந்தவுடன் அவர் தகப்பனர் அவரை காசிக்கு அழைத்துக்கொண்டுபோய் அங்கே உபநயனம் செய்வித்து ந்ருஸிம்ஹாத்வரீ என்ற பெரியாரிடம் வித்யாப்யாஸம் செய்து வைத்தார். பாலயத்திலேயே தகப்பனர் இவருக்கு ஸாஸ்வதி உபாஸனா செய்துவைத்ததால் இவர் வெகு சலபமாக சமஸ்த வித்தியாகளையும் அப்யாஸம் பண்ணிவிட்டார். தன் ஏழாவது வயதிலேயே ஸபேச்வரர் என்ற மஹா வித்வானாகிய அரசனாடைய மதிப்பை தன் புத்திசாலித்தனத்தினால் அடைந்தார். கங்காதர வாஜ்பேரீ என்றவரிடம் கௌடதர்க்க சாஸ்த்ரத்தையும் அப்யாஸம் செய்தார். பிறகு ஆனந்தி என்ற பெண்ணை விவகம் செய்துகொண்டார். இவர்களுக்கு பாண்டு ரங்கன் என்ற குழந்தை பிறந்தது. அதர்வண வேதமானது அப்போது சரியாக அப்யாஸம் செய்யப்படாமலிருந்தமையால் அதை இவர் ஸாங்கமாகக் கற்றுக்கொண்டு பிறருக்கும் சொல்லி வைத்தார். இவருடைய முயற்சியால் தேவீ பாண்டி என்ற மகா புராணத்திற்கும், ராமாயணத்தின் எட்டாவது காண்டமாகிய அக்புத காண்டத்திற்கும் அநிகமான ப்ரபாஸ்யம் ஏற்பட்டது.

இவருக்கு ஸ்ரீ வித்யையை உபதேசம்செய்து புத்தியை பிஷேகம் செய்தவர் சிவதத்த சக்லர் என்ற மஹான். பாஸ்கர ராயருடைய நிக்ஷா நாமம் பாஸ்கரநந்த நாதர். பிறகு இவர் தன் பத்னியாகிய ஆனந்திக்கு ஸ்ரீவித்யையை உபதேசம் செய்து அவளுக்கு பத்மாவத்யம்பிகா என்று நிக்ஷா நாமம் கொடுத்தார். கூர்ஜா தேசத்தில் விஜயம்செய்து வல்லபாசார்ய மதத்து வித்

வான் ஒருவரை வாதத்தில் ஜெயித்தார். பிறகு மத்வ ஸம்பாதாய வித்வான் ஒருவரையும் அகேமாதிரி ஜெயித்து அவருடைய உறவினர் பெண் பார்வதி என்பவளை மணந்தார். காசியில் ஸோம யாகம் செய்துவிட்டு தன் சிஷ்யனான சுந்தர ஸேனன் என்ற அரசனின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி கிருஷ்ண நதிக்கரையில் கொஞ்சகாலம் வாஸம் செய்தார். பிறகு தஞ்சாவூரை அக்காலத்தில் ஆண்டுவந்த போஸை வர்சத்த அர சமால் அழைக்கப்பட்டு தன்னுடைய வாஸத்திற்காக ஒரு அக்ஷ ஹாரம் இனாமாகக் கொடுக்கப்பட்டார். தன் குருவாகிய சுங்கா தர வாஜபேயி என்பவர் அப்போது சோழ தேசத்தில் காஸேரி நதியின் தென்கரையில் திருவாலங்காடு என்னும் ஊரில் இருந்த தால் அவருக்கு அருகில் இருக்க நினைத்து பாஸ்கர மாயர் அந்த ஊருக்கு எதிர் கரையில் இருந்த அக்ஷஹாரத்தில் வசித்த வந் தார். அது காரணமாக அந்த ஊருக்கு பாஸ்கர மாயபுரம் என்று பெயர் ஏற்பட்டது. அங்கே வெகுகாலம் அப்பகுதியை உபாஸனையில் ஈடுபட்டு இருந்துகொண்டு கடைசிபாக மத்யார் ஜான சேஷத்திற்கு வந்து 95 வயதில் அம்மாவருடைய சமஸ்தா விந்தத்தை அடைந்தார்.

* பாஸ்கர மத்யார்ஜுனத்தில் வசித்துவருவதால் ஒரு ஆச்சார்யமான விஷயம் நடந்தது. அதாவது:-- ஸ்ரீ பாஸ்கர மாயர் அவர்கள் மத்யார்ஜுனமென்னும் திருவிடமருகரில் மஹாதானபுரத் தெருவில் உள்ள தனது க்ருஷ்ணரின் தெருந் திண்ணைமேல் ஹாலேவோகரில் சாய்ந்துகொண்டு தனது மாதங் களைத் துணிற்கு முட்டவைத்து உட்காருவது வழக்கமாயிருந் தது. இங்ஙனமிருக்க, அவ்வுருக்கருகாமாயிருள்ள வேம்புந் து ரிலிருந்து ஒரு ஸந்தியாஸி பிரதிநிதர் பாஸ்கரமாதது விட்டான் வழியாக ஸ்ரீ மஹாலிங்கஸ்வாமி கோயிலுக்குப்போவது வழக் கம் பாஸ்கரமாயர் அச்சந்தியாஸி போகுப்போது எழந்தது ஒரு ஹஸ்த தர்மத்தின்படி யதிகளுக்குச் செய்யவேண்டிய மரியாதை யைச் செய்ததில்லை. இதைக் கவனித்து வந்த அத்தாபகிக்குப் பாஸ்கரமாயரிடத்தில் த்வேஷம் ஏற்பட்டது. இங்ஙனமிருந் கையில், ஒரு நாள் பிரதோஷ மையத்தில் அந்த ஸந்தியாஸியும் பாஸ்கரமாயரும், கோயிலில் ஸந்திக்கும்படி கேர்ந்தது. அப் போது ஸந்தியாஸி கோயிலில் கூடியிருந்த ஜனங்கள் முன்னிலை

யில் நமது பாஸ்கரரை யிழிவாகப் பேசிக்கண்டிருந்தனர். பாஸ்கரராயரும் சாந்தமாக, தான் அச்சந்நியாஸியை இல்லற தர்மத்தின் படி நமஸ்கரித்திருந்தால் அத்துறவியின் சிரம் ஆயிரம் சுக்கலாக வெடித்திருக்கும்; அவரது பிராணனைக் காப்பாற்றுவதற்காகவே, தான் வணங்கவில்லையென்று அஜ்ஜனங்களுக்கு எடுத்துரைத்து அத்துறவியின் தண்டம், கமண்டலம், காஷாய வஸ்திரம் இவைகளை ஒழித்தில் வைத்து பாஸ்கரராயர் அவைநடுக்கு ஸாஷ்டாங்க வந்தனம் செய்தார். உடனே தண்ட கமண்டல காஷாயங்கள் ஆயிரம் சுக்கலாகப் போய்விட்டன. உடனே ஸந்தியாஸி நமது பாஸ்கரரின் மஹிமையை யுணர்ந்து, தான் அவரிடத்தில் தீவேஷித்ததற்கு மன்னிப்புக் கேட்டுக்கொண்டனர். அதுமுதல் பாஸ்கரராயர் அச்சந்நியாஸி வரும்போது தெருளில் இருப்பதில்லையாம். இது பாஸ்கரராயரின் மஹிமையைத் தெரிவிக்கின்றதல்லவா? இச்சம்பவத்தினால், சிலர் பாஸ்கரராயருக்கு அஹங்கார குணமுண்டென்று நினைத்தல் கூடுதல். இக்கவையினைப்பது பிசகு.

பாஸ்கரராயருடைய மஹிமையைப் பற்றிய விநோதங்கள் பல உண்டு. காசியில் இருந்துவந்த காசியில் இவர் வாய்ப்பாஸம்பரதாரப்படி அப்பாளை உபாசிக்கக்கொண்டு வந்தவனை அங்கே இருந்த பண்டிதர்களில் சிலர் பலமாக ஆரோஷித்து வந்தார்கள். அப்படி ஆரோஷித்து வருவதை அந்த பாஸ்கரராயர் தான் ஒரு மஹாயுகம் செய்யப்போவதாகச் சொல்லி அதற்கு அவர்களை அழைத்தார். அங்கே போய் அந்த ஸபையிற் பாஸ்கரராயருடன் வாதம் செய்து வெல்லித்து அவரை வாய்ப்பாஸம்பரதாரப்படி நிறுத்திவிடலாமென்றறி வண்ணத்தான் போன இந்த பண்டிதர்கள் அங்கே செய்யப்படும் வாகத்தினுடைய அபாயமான மஹிமையையும் பாஸ்கரராயருடைய திறை பலத்தையும் காந்திரையும் கண்டு ஆச்சரியம் அடைந்தார்கள். ஆயினும் அவரை அவமானப்படுத்த எண்ணி மத்தா சம்பந்த சம்பந்தமான கேள்விகளைக் கேட்க ஆரம்பித்தார்கள். பாஸ்கரராயரோ மந்தர சாஸ்த்ரத்தைக் கலை கண்டவராதலால் அவர்கள் சொல்லும் கேள்விகளுக்குல்லாம் சற்றும் தயக்கமுடையதில்லாது விடுத்து வந்தார். இம்மாதிரி பண்டிதர்கள் வீண் பேராயசம்

படுவதை அங்கே வந்திருந்த குங்குமானந்த ஸ்வாமி என்னும் மஹான் பார்த்து அவர்களை நோக்கி “வித்வான்களே ! நீங்கள் படும் சிரமம் வீண்தான். இவரை உங்களால் ஜெயிக்க முடியாது. இவர் சாமான்யரல்ல. மேலும் இவர் பதில் சொல்லுவதாக நினைக்கவேண்டாம். இவர் தோள்களில் அம்பாள் ஆளுடையாக இருந்துகொண்டு உங்களுடைய கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிக்கொண்டு வருவதால் நீங்கள் அபஜயம் அடையப் போவது நிச்சயம்” என்று சொல்லி அவர்களை நிறுத்தினார். அப்போது அவர்களில் முக்யமானவரும் பிரபல பண்டிதருமான நாராயணபட்டரென்பவர் அம்பாள் அப்படி பிரஸன்னமாக இருப்பதை தான் தர்சனம்பண்ண வேண்டுமென்று பிரார்த்திக்க குங்குமானந்தஸ்வாமி அவர் தர்சனம் செய்ய யோக்யமென்று நிச்சயித்து பாஸ்கராயரால் அம்பாளுக்கு செய்யப்பட்ட அபிஷேக ஜலத்தால் நாராயணபட்டருடைய கண்களைத் துடைத்த வுடன் அவருக்கு சரியான த்ருஷ்டி ஏற்பட்டு அம்பாள் அங்கே ஸ்வாமிகள் சொன்னபடி ஆவிர்பவித்திருப்பதைக் சண்குளிரக் கண்டார். பிறகு அவரும் மற்ற பண்டிதர்களும் பாஸ்கராயருக்கும் ஸ்வாமிகளுக்கும் நமஸ்காரம்பண்ணி அஞ்சலிசெய்து மன்னிப்புக் கேட்டுக்கொண்டு அந்நிமிஷம் பாஸ்கராயரை மிகவும் பக்தியுடன் பாராட்டி வந்தார்கள்.

குங்குமானந்த ஸ்வாமி என்பவர் மிகவும் பிரபாவமுள்ள அம்பாள் பக்தர். பூர்வாச்சரமத்திலும் யதியான பிறதும் அம்பாளுடைய உபாஸையைக் கைக்கொண்டு அம்பாள் ஸாக்ஷாத் காரம் அடைந்தவர். அந்த மஹிமையினால் தன் சரீரத்தில் அவர் தரிக்கும் விபூதியானது குங்குமானந்த மாறி விரும்படியான அனுகூலம் உடையவர். இது காமணம்பற்றியே அவருக்கு குங்குமானந்த ஸ்வாமி என்று பெயர்.

இந்த சமயம் எதைப்பற்றிக் கேட்பது என்று அந்த பண்டிதர்களுக்கு சந்தேகம் வந்து ஒரு புராணத்திலும் இதிலுறாஸத்திலும் வேறு கிரந்தத்திலும் சொல்லாத ஸமாசாரமாயிற்று “மஹா சதுஷ்ஷஷ்டி கோடி யோகினீ கணஸேவிதா” என்று ‘லலிதா ஸஹஸ்ரநாமத்தில் வரும் நாமத்தில் சொல்லப்படும் 640,00,00,00 யோகினிகளுடைய உத்பத்தி, லக்ஷணம், சரித்ரம் முதலியவைகளை சொல்லும்படி கேட்டார்கள். உடனே பாஸ்கர

ராயர் “நான் அவைகளைச் சொல்லுகிறேன். நீங்கள் எழுதிக் கொண்டு வரலாம்” என்று சொல்லி சிறிதும் தவறுதலாவது தடங்கலாவது இல்லாமல் ஒவ்வொரு யோகினியின் நாமம், உத்தியோகம் முதலியவைகளைச் சொல்லிவர எழுதியவர்கள் கை சளைத்தே தவிர பாஸ்கர ராயர் சிவபெருமான் சொல்லிக்கொண்டே வந்தாராம்.

மேலே சொல்லப்பட்ட மாதிரி பாஸ்கர ராயரைப்பற்றி கதைகள் எவ்வளவோ உண்டு.

தேவி உபாஸகர்களில் மிகவும் சிரேஷ்டர் என்றும், அம்பாருடைய வரப்பாடும் பெற்றவர் என்றும் அவைகளிலிருந்து நன்றாக ஏற்படுகிறது. இம்மாதிரி கதைகள் சம்பாவிதமா என்றும் சிலது நடந்திருக்க நியாயமில்லை. யென்றும் சரித்திர ஆராய்ச்சி முறைமையில் ஏற்பட்டாலும் அம்மாதிரி நாம் பரிசோதனை செய்யத் தேவையில்லை. இம்மஹானிடத்தில் நமக்கிருக்கும் பக்தியானது இம்மாதிரி கதைகளால் குறைவுபடாமல் அதிகரிக்கும்படி செய்யப்பட்டு நம்முடைய மனதுக்கு மஞ்ஜுமாக இருக்கும்வரையில் அவைகளை நாம் நம்புவதில் தோஷமில்லை. இதுவேதான் நம்முடைய பெரியோர்களின் சித்தாந்தமும். உதாரணமாக இப்போதிருக்கும் சங்கர விஜயங்களில் சில இடங்களில் ஒன்றுக்கொன்று ஒத்துமையில்லாமலும் சில கதைகள் அசம்பாவிதமாகவும் தோன்றக்கூடும். ஆயினும் நாம் அவற்றை ஒன்றையும்தள்ளிவிடவில்லையே.

பாஸ்கரராயர் வைதிகமான ஸநாதனதர்மத்தை அநுஷ்டிப்பவராகும். ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம பாஷ்யத்தின் ஆரம்பத்தில்

श्रीगम्भीरविवश्वितः पितुरभूयः कोऽमाम्बोदरे

विद्याष्टादशकस्य मर्मभिदभूयः श्रीनृसिंहाद्गुरोः ॥

यश्च श्री शिवदत्त शुक्लचरणैः पूर्णामिषिक्तोऽभवत्

स त्रेता त्रिपुरा त्रयीत मनुते तामेवनाथत्रयीम् ॥

என்னும் ஸ்லோகத்தில், “யாருக்குக் கம்பீரராயரென்னும் மஹா பண்டிதரும் கோனமரம்பாவும் பெற்றோர்களோ, யாருக்குப் பதினெட்டு வித்தைகளின் மர்மங்களுமறிந்த ஸ்ரீநரசிம்ஹானந்தர்

குருவோ, யாருக்கு ஸ்ரீ சிவதத்த சுக்ல சரண ஸ்வாமிகள் பூர்ண பிஷேகம் செய்துவைத்தனரோ (பாஸ்கரமாயாரும்) அவர், தக்ஷிணாக்கனி, கார்ஹபத்தியம், ஆஹவநியம் என்னும் முச்சுடர் களையும், ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரண சரீரங்களில் ஸ்வயம்ப்ரகாசமாய் விளங்கும் சிதக்கனியாகும் த்ரிபுரஸூந்தரீ தேவியையும், குக், யஜுஸ், ஸாமமென்னும் வேதங்களையும் பரமப்பிரமாணமாய் ஒத்துக்கொள்பவராவார்” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலின் பாஸ்கரமாயர் ஒரு சிறந்த வைதிகர்.

மேலும், இவர் ஸ்ரீ அப்பய்ய திக்ஷிதராளியற்றப்பட்ட “ரத்தனத்ரய பரீக்ஷை” யென்னும் கிரந்தத்தில் பிரதிபாதனம் செய்யப்பட்ட அத்வைத ஸித்தாந்தத்தைத் தழுவின கொள்கையை யுடையவராவார்.

“ नित्य निर्दोषांश्च निरतिशयसुखं ब्रह्मचैतन्यमेकं

धर्मो धर्मातिभेदद्वितयमिति पुष्पभूयसाधवशेन ।”

அழிவற்றதாயும், தோஷ (அஞ்ஞான)த்தின் வாஸனையுற்றதாயும், ஒப்பும் உயர்வுமின்றிய ஆநந்தமே ஸ்வரூபமாயுடையதுமான ஏகசைதன்யமே பிரஹ்மமாகும். அந்நவே (கற்பிதமான) தன்னுமாயையினால் தர்மம், தர்மி என இரண்டாகத் தோன்றிற்று — என்னும் ஸ்லோகம் ரத்தனத்ரய பரீக்ஷையில் உள்ளது. இதை நமது பாஸ்கரமாயர் தமது பாவனோபநிஷத் ப்ராஜ்யத்தில் பிரமாணமாக எடுத்து ஆண்டிருக்கின்றனர். ஆதலின், இவர் பிரபலமான ஒன்றே உள்ளது: மற்ற யாவும் கற்பிதமே என்றும் விவரித்த வாநத்தை அநுஸரித்துள்ள சாங்கராத்தொந்திர்தின் கொள்கையை யுடையவரென நன்கு புலப்படுத்தித்தல்லலா” ஆன்றியும், இவர் தம்மாளியற்றப்பட்ட துப்தாந்தி யென்னும் ஸ்ரீஸ்தப்தி வ்யாக்யானத்தில் முகலில் ஸ்ரீ ஜகத்குரு சங்கராசார்ய ஸ்வாமிகளை ஸ்தோத்திரம் செய்துள்ளார். இதனாலும் இவர் சங்கராத்தை நிரென்று ஏற்படுகின்றது.

பாஸ்கரமாயர் சுமார் 10-க்கு மேற்பட்ட நிரந்தங்களை செய்திருக்கிறார். அவைகளில் பெரும்பாலும் இப்போது கிடைக்கவில்லை. அவர் எழுதிய கிரந்தங்களின் விபரம் தெரிந்தவரையில் கீழே சுண்டிருக்கிறது.

வேதாந்தம்:- 1. சண்டபாஸ்கரம் 2. நீலாசலேடிபா. மீமாம்ஸா:- 1. வாத கௌதுஹலம் 2. பாட்ட சந்த்ரோதயம்.

வாகரணம்:-- 1. ரஸிகமஞ்ஜலீ. க்யாயம்: 1. ந்யாயாண்டனம். சந்தஸ்:-- சந்தோ பாஸ்கரம் 2. சந்த: கௌஸ்துமர் 3. வந்தித்த சந்த்ரோதயம் 4. வார்த்திகமரஜம் 5. சோலெருத்தி. க்யாயம்:-- 1. சந்த்ர சாலா 2. மதுராமல்லம் 3. ஸாஸாஸிதம். பஞ்சம்: 1. வைதிக கோசம். ஸ்மருதி:-- 1. ஸ்மருதி தத்வம் 2. ஸ்மருத்யோ போஜனவிதி கண்டடிகா 3. சந்தசக்ஷாங்கன ப்ராயஸித்தம். 4. ஏகாதசீ நிர்ணயம் 5. ப்ரதோஷபாஸ்கரம் 6. த்ருச பாஸ்கரம் 7. குண்ட பாஸ்கரம். ஸ்தோத்ரம்: 1. சிவகண்ட கர் 2. தேவீஸ்தவம் 3. சிவஸ்தவம். மந்த்ர சாஸ்த்யம்:-- 1. சிவாஷ்டோத்தர சதநாம வ்யாக்யா 2. கத்யோதம் (கணபதி ஸ்மருத்ய நாம பாஷ்யம்) 3. சந்த்ரலாபா மஹாநாமபாஷ்யா 4. நாத கவரத்ன மாலா மஞ்ஜுலிஷா 5. பாவஸ்யோபனிஷத் பாஷ்யம். ப்ரயோகம் 6. ஸ்ரீஸூக்த பாஷ்யம் 7. கௌஸ்யோபனிஷத் பாஷ்யம் 8. த்ரிபுரோபனிஷத் பாஷ்யம் 9. ஸௌபாக்ய பாஸ்யம் (லலிதா ஸஹஸ்ரநாம பாஷ்யம்) 10. ஸௌபாக்ய சந்த்ரோதயம் 11. வரிவஸ்யாஹஸ்யம், ப்ரகாசம் 12. த்ரிபுரஸூக்த ப்ரத்ய வரிவஸ்யா 13. ரக்ஷோலோகம் (ப்ரகாசம் கல்ஸூக்தம் பாஷ்யம்) 14. குப்தவநீ (ஸப்தசுரீ பாஷ்யம்) 15. சதக்ஷோகி 16. மாலா பந்த்ரோத்தரம் 17. ஸேது பந்தம் (வாமகேசுவர தந்த்ர பாஷ்யம்).

மேலே சொல்லப்பட்டிருக்கும் க்ரந்தங்கரின் விரிவையும் விசேஷத்தையும் கவனித்தால் இம்முறை அக்துத் தெரியாத வித்யை ஒன்றும் இல்லை, அப்யஸிக்காத சாஸ்த்ரம் பாடுதான், அம் கிடையாது என்று நிர்மானமாகச் சொல்லலாம். மேலும், அவருடைய க்ரந்தங்களில் எடுத்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் இது க்ரந்தங்கள் எண்ணிக்கையற்றவை. அம்பாருடைய மந்திரி சிவாமணியாகையால் அவருடைய கோசமந்திரில் அடங்காத விஷயம் பாடுதான், அமில்லை. இவ்வளவு மஹிமைகளையும் ஸ்ரந்திகே பொருத்திய இந்தப் பெரியாரை நமது ஆசாயாள், அம்பாபுரிக்கிதர் வான், இவர்களுக்குத்தான் அநித்கமடியாகச் சொல்லலாம். க்ரந்தங்களின் காமபீர்யமும், பத்யாணையும், வாத சங்கியை விட சாமரணியமாகச் சொல்ல முடியாது. மந்த்ர பாஸ்த்ரம் ப்ரத்யாருக்துத் தெரியாத விஷயம் பாடுதான், அமில்லை. க்ரந்த கல்ஸூ ஸ்ரீவிஷ்ணு விஷயத்தில் பாடுதான் தெனாவது மண்டபக்காவர் இவர்கான்.

இவர் அத்தவத க்ரந்தங்கள் க்ரந்தங்களில் எடுத்துச் சொல்லுதல் மந்திரி சிவாமணியாகையால் ப்ரத்யாருக்தியையும் அவர்களுடைய உபயுக்த பதங்களைக் கவனித்தான் பின்மற்றி யோபாத்யாய க்ரந்திகள். அத்த பதத்தின் முத்திய க்ரந்தங்களான ஆசாயா பாஷ்யம் கல், ப்ரத்ய

பாதிகா, வார்த்திகம், விவரணம், பாமதி, ஸம்க்ஷேப சாரீரகம், பஞ்சதசீ முதலியவைகளிலிருந்து தான் எழுதிய க்ரந்தங்களில் வெளியிட்டிருக்கிறார்.

இவருடைய மஹிமையைப்பற்றி இவருடைய சிஷ்யர்களில் ஒருவரும் பரசுராம கல்பஸூத்ரர்களை அனுசரித்து 'நித்யோத்ஸவம்' என்ற பூஜா பத்ததி எழுதியவருமான ஜகன்னாதகேஸ்வர உமாணந்த நாதர் 'ஸ்ரீ பாஸ்கர விலாஸம்' என்ற க்ரந்தத்தில் எழுதியபடி,

அஸ்யா஽த்ருஷ்டோ நாஸ்தி பூமண்டலாம்சே:

அஸ்யா஽தாஸோ வித்யதே ந க்ஷிதிச: |

அஸ்யாஸாத்யா நாஸ்தி வித்யா கிமன்யை;

அஸ்யாகார: ஸா பரா சக்திரேவ ||

* இத்தகைய மஹான் தனது ஸர்வஞ்ஞத்தன்மையினாலும் பரதேவதையின் பூர்ண அநுகூஹத்தினாலும் மேற்கூறிய கிரந்தங்களுையிற்றி முமுகூஷுக்களுக்கு உபகரித்ததேயன்றிப் பல ஆலயங்களையும் நிர்மித்து அவ்வாலயங்களில் நடக்கவேண்டிய நித்திய கைமித்திக பூஜைகளுக்கும், ஆராதனை முதலியவற்றிற்கும் வேண்டிய ஏற்பாடுகளும் செய்திருப்பதாகத் தெரிகின்றது.

1. காசியில் ஸ்ரீ சக்ரேஸ்வரரின் ஆலயம்.
2. மூலஹ்ரதத்தில் ஸ்ரீ பாண்டுரங்கஸ்வாமி கோயில்.
3. கொங்கண தேசத்தில் ஸ்ரீகம்போரநாத ஸ்வாமியின் ஆலயம்.
4. இராமேஸ்வரத்தில் ஸ்ரீ வஜ்ரேஸ்வரராலயம்.
5. ஸம்நதி என்னும் கேஷத்திரத்தில் பாஸ்கரராயரது குலதேவதையாகும் சந்த்ரலாம்பா தேவியின்று ஆலயம்-
(இது ஸ்ரீசக்ரவடிவமாய்க் கட்டப்பட்டுள்ளது.)
6. சோளதேசத்தில் ஸ்ரீகஹோளேஸ்வர ஸ்வாமியின் ஆலயம்.

மேற்கூறிய கோயில்கள் யாவும் பாஸ்கரராயரால், அவர் காலத்திலேயே பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டனவாகும்.

அவரது காலத்திற்குப் பிறகு அவரது ஸ்வேஷ்டபக்னிபாகும் பத்மாவதியம்மாளால் ஸ்ரீ பாஸ்கரராயரது நிர்மாணம் செய்யப்பட்டது. கரையில் ஸ்ரீ பாஸ்கரேஸ்வரேஸ்வரர் ஆலயம் நிர்மாணம் செய்யப்பட்டு நாளதுவரை நித்ய பூஜைகள் நடந்துவருகின்றன. *

ஸ்ரீ ஸ்ரீதாமஹாத்ரிபுஸாந்தர்ஸை கம:

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹாந்தர்த்தகர்த்த

தீயற்றிய

பரிபாஷா ச்லோகங்கள்.

1. ஸ்ரீ கம்பீர விபந்திக: பிதாபாபா: -

கோனமாம்பேயதரோ

வித்யாஷ்டடாதச கஸ்ய பர்பிதபித்யுத்ய -

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹாத்ருரோ: |

பாஸ ஸ்ரீசிவதந்த கல்யாண:

பூர்ணாபிஷித்தோபாபா:

ஸத்ரோதா த்ரிபுர த்ரிபி -

மனோதேவாமேவ தாதக்யாபிம்

பாரோதாவி வித்வாண ஸ்ரீ கம்பீரபாபி என்ற வித்வாண
கோனமாம்பாஸ்தடா உதரத்தில் பிறந்தாரோ, பாரோதாவி
ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹர் என்ற த்ருமுலமாப் அஷ்டாதச வித்வைகஸிள் மர்
மத்தை பிளந்தாரோ (அறிந்தாரோ), பாரோதாவி ஸ்ரீ சிவதந்த
கல்வரென்ற த்ருசரணாளால் பூர்ணாபிஷித்தராக ஆனோ, அப்
பேர்ப்பட்டவர் அவ்விதமான காதத்யுக்கை ந்ரோதாக்கினிகளாகவும்
த்ரிபுரங்களாகவும், த்ரியாகவும் எண்ணுகிறார்.

1. இதில் பாஸ் கமராயபானவத், தன்(ஜனப த்ரு)பிதாவான
கம்பீரபாபாயும், வித்யாத்ருவான ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹாணந்த காதகா
யும், திசுமாத்ருவான ஸ்ரீசிவதந்த கல்யாணம் கல்யாணிக் கிதர்.

2. த்ரோதாக்கினிகளென்பவை காஹ்ணபத்ய, அஹவநிய,
தசுபிணைக்கள். த்ரிபுரக்களென்பவைதர்பற்றி பிப்வது காமக்
தில் பார்க்கப்படும். த்ரிபி என்பது (நக், யஜுஸ், ஸாமங்க ர்மிய)
வேதகருகர்ப் குறிக்கும்.

3. ந்ருஸிம்ஹாணந்தவைப்பற்றிய மக்கள் க்ரோதத்தாட ஸ்
பாஸ்கமராயத் தன் வரிவ ர்பாயஹந்தத்தை ஆமங்கித்திருக்கிறார்.

2. குருசரண ஸநாதோ-

பாஸுரானந்த நாதோ

விவ்ருதிம் அதிரஹஸ்யாம்-

வீரவ்ருத்தைந் நமஸ்யாம் |

ரசயதி லலிதாயா: -

நாமஸாஹஸ்ரிகாயா:

குருக்ருத பரிபாஷா: -

ஸம்விவ்ருண்வன் அசேஷா:

பாஸுரானந்த நாதரானவர், குருசரணனால் காப்பாற்றப் பட்டவராய், தன் குருவான ந்ருஸிம்ஹானந்த நாதருடைய பரிபாஷைகள் எல்லாவற்றையும் விவரித்து, ஸ்ரீ லலிதாம்பிகையினுடைய ஸஹஸ்ரநாமத்திற்கு அதிரஹஸ்யமானதும், வீரர்களுடைய கூட்டங்களால் நமஸ்கரிக்கத் தக்கதுமான வ்யாக்யானத்தைச் செய்திறார்.

1. பாஸுரானந்த நாதர் என்பது பாஸுரராயருடைய திசுநாமம். பூர்ணபிஷேகமானவுடன் குருளிலுல் சிஷ்யனுக்கு ஏற்படுத்தப்படும் நாமமானது ஆணந்தநாதரென்ற முடிபுடன் இருக்கவேண்டும். (பரசுராம கல்பஸூத்ரத்தைப் பார்க்கவும்).

2. வீரர்களென்பதினால் (அம்பாளுடைய) பக்தர்ரேஷ்டர் களைக் குறிக்கப்பட்டது. இந்த பதத்தைப்பற்றி 777 வது நாமத்தில் பார்க்கவும்.

3. ந்ருஸிம்ஹானந்தநாதரால் செய்யப்பட்ட பரிபாஷாச் ச்லோகங்கள் பின்னால் சொல்லப்படுகின்றன.

3. அஷ்டாபிர் வாங்மயானம் அநிபதிபிதோ-

கோக்திபிர் தேவதாரி:

மாத்தராக்குப்தாபிர் அங்ந்யம் யதாநி ஸ்லிதா:

திவ்ய நாம்னம் ஸஹஸ்ரம் |

யத் ப்ரம்ஹாணீ ரமே ச ப்ராப்துநி நிவிஷ்ய நாம்-

விஸ்மயாதான தக்ஷம்

தத்ரைகஸ்யாயி நாம்ன: நாமிகி விவ்ருதிந்-

மாதருச: கர்த்து மீஷ்ட்டே ||

எந்த லலிதா நாமஸூஹஸ்ரமானது அமோகமான சோழர்களோடு கூடியவர்களும், ஸ்ரீ மாதாவால் சூக்ருபிக்கப்பட்டவர்களான வாத்தேவதைகள் எட்டுப்பெயர்களால் ஆதியில் செய்யப்பட்டதோ, எந்த ஸூஹஸ்ரநாமமானது ப்ரம்ஹா, விஷ்ணு முதலான தேவர்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியத்தை விளைவிக்கும் சக்திவாய்ந்ததோ, அவ்விதமான ஸூஹஸ்ர நாமத்தின் ஓநாமத்திற்குக்கூட எண்ணப்போன்றவன் எப்படி வ்யாக்யானம் செய்யமுடியும்.

1. வாத்தேவதைகள் வசினி முதலான எண்மர். அவர்களைப்பற்றியும், அவர்கள் அப்ரஹ்மணிய சந்திராநீரேயில் ஸ்ரீலலிதா ஸூஹஸ்ரநாமத்தைச் செய்ததைப்பற்றியும் பின்னால் சொல்லப்படுகிறது.

2. இந்த ஸூஹஸ்ரநாமத்தைக் கெட்டவுடன் ப்ரம்ஹா விஷ்ணு முதலான தேவர்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமான துன்பம் பற்றியும் பின்னால் சொல்லப்படுகிறது.

3. ப்ரம்ஹாணீரமே = ப்ரம்ஹாணீச, மரீசை, ப்ரம்ஹாணீச = ப்ரம்ஹாணின் பத்தியுடைய பதி, அதாவது ப்ரம்ஹாணியை = ஸக்தி, அளவறைய பதி, மரீசை = விஷ்ணு.

4. ததாபி ஸ்ரீமாதா -

தஹாகுஹே வ சித்தபாயா

ஸமாதிஷ்டா வாக்யம் -

அதிபதிஷ்டா காய்வ்யதமிகா |

மதிட்டா ஸ்ரீநாதபாயா -

சாணாநிர்ணயனமுல :

மனிந்ரோ ஜிஹ்வயகரோ -

ஸநிமமய ஸாமமமகா

அப்படிப்பட்டபடியும், ஸக்திநாயகமான ஸ்ரீமாதாவால் ஸ்ரீநாதத்தின் வாய்ப்பட்ட வாத்தேவதைகளில் ஓவாய், வாக்யம் ஆஜ்ஞைகளால் ஸ்ரீ நாதநாயகருடைய பாடுபாடுகத்தினால் வாக்யத்தமாகச் செய்யப்பட்ட (என்) கத்தின் ஆன்மில் நிகத்தனம்.

செய்துகொண்டிருக்கிறான். அவனை என் அஹம்மேத ரூபமாக பாவித்திருக்கிறேன்.

1. இப்படி வ்யாக்யானம் செய்வதற்குத் தனக்கு சக்தியில்லாதிருந்தபோதிலும், தான் அந்தக் காரியத்தில் பாவாந்தித்ததற்கு ஸமா தானம் இதில் சொல்லுகிறார்.

2. அம்பாளுடைய ஆக்ஷேபின்பேரில் வசினாபதி வாக் தேவதைகளில் ஒருவன் தனக்கு இதில் ஒத்தாசை செய்ததாகச் சொல்லுகிறார். அப்படிச் செய்வதை அவன் தன் நாக்களின் அணியிலிருந்துகொண்டு நர்த்தனம் செய்வதாக வர்ணிக்கப்பட்டது.

3. அந்த நாக்கானது மேலே சொல்லிய ஸ்ரீநாதத்தரார் களுடைய நிர்ணேஜனஜலத்தால் (பாதோதகத்தால், தான் கழுவின ஜலத்தால்) பரிசுத்தமாகச் செய்யப்பட்டிருந்ததாகச் சொல்லப்பட்டது.

4. அப்படி ஒத்தாசை செய்யும் வாக் தேவதைகளிடத்தில் தான் அபேதபாவனையோடு இருப்பதாகச் சொல்லுகிறார். தாதாத்மய பாவனையேதான் உபாஸனையின் மாகாஷ்ட்டையென்று சொல்லப்படும்.

5. ஆப்ராச: காமரூபாத் த்ருஹிணஸந்தத:

ப்லாவிதாத் ஆப்ரதீசோ

காத்நாராத் ஸிந்து ஸார்த்நாத் ரகுநாசகி பாத்

ஆச ஸேதோரவாச: |

ஆகேதாராத் உதீச: துஹிண கஹஸந:

ஸந்தி வித்வத் ஸமாஜா:

யேயே தான் ஏஷ யத்ந: ஸந்தாது ஸமாஜான்

கச்சமத் கர்த்து ரீஷ்டே !!

கிழக்கில் ப்ரம்ஹபுத்ராநதி ஓடும் காமரூபதேசம் வரைவிலும், மேற்கில் ஸிந்துநதி ஓடும் காந்தார தேசம் வரையிலும், பதற்கில் ஸ்ரீராமரால் கட்டப்பட்ட ஸேதுவரையிலும், வடக்கில் பனிமலை போகமுடியாத கேதாரம் வரையிலும் எந்தெந்த விதவழ் ஸமாஜங்கள் இருக்கின்றனவோ அவைகளை இந்த (என்னுடைய முயற்சியானது ஸுகம் (ஸந்தோஷம்) அடையச் செய்யட்டும். மந்த புத்தியுடையவர்களை த்ருப்திசெய்ய யாரால்தான் முடியும்.

1. சாமுநுடமொட்டி துபிலம் அஸஸ்டர் வஸ்டிதன்
தேசம் வஸஸு செஸஸஸ்டர்.

[illegible][illegible]

त्रिपुरां कुलान्नेषिर्माडेऽरुणश्रियं कामराजविद्वाक्षीम् ।

त्रिगुणैर्देवैर्निनामेकान्तां बिन्दुया मशरम्भाय ॥ १ ॥

1. திருமுறம் குறிக்கும் எ.பு.

அருணச்சியாம் காமராஜ வித்தாங்கீம்

பிரகாசம் தேவன் திருநாம்ப

மகிழ்ச்சியும் இன்பம் மிகுந்திருக்கிறது.

[illegible]
$$1. \quad \begin{aligned} & \mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_n\} \text{ is a family of } n \text{ subsets of } \Omega, \text{ where } A_i = \{\omega \in \Omega : \omega_i = 1\}, \\ & \text{and } \omega_i \text{ is the } i\text{-th coordinate of } \omega \in \Omega. \end{aligned} \quad (1)$$

கோண, ரேகா, மந்த்ராதி ஸமூஹங்களைக் குறிக்கும். அம் பாளைப்பற்றிய இவை ஒவ்வொன்றும் மும்மூன்றாக இருப்பதால் இந்தப் பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

‘த்ரி கோணம் மண்டலம் சாஸ்யா பூபுரம் சத்ரி ரேககம் |
மந்த்ரோட்சி தர்யக்ஷர: ப்ரோக்த: ததா ரூபத்ரயம் புல: ||
த்ரிவிதா குண்டலீ சக்தி: த்ரிதேவானாம் ச ஸ்ருஷ்டயே ?
ஸர்வம் த்ரயம் த்ரயம் யஸ்மாத் தஸ்மாத் து த்ரிபுரா மதா ||:
(காவிகா புராணம்)

இதைப்பற்றி 626-வது நாமத்தையும் பார்க்கலாம்.

2. குல நிதி: என்றால் குலத்திற்கு பொருள்வீஷம் போகிற ரூப்பவன். குலம் என்பது ஸஜாதீயமான (ஒருவகைப்பட்ட) ஸமூஹத்தைக் குறிக்கும். ‘ஸஜாதீயை: குலம் பூதகம்’.

3. கடம் அஹம் ஜானமி (கடத்தை நான் அறிவித்தேன்) என்பதில் நான் என்பது மாதா (அனப்பவன்), அறிவித்தேன் என்பது மானம் (அளக்கும் கருவி), கடம் என்பது மேயம் (அளக்கப்படும் வஸ்து) இந்த மாத்ரு, மான, மேயமான த்ரிபுர யானது ஒரே ஞானவிஷயமாக இருப்பதால் ஸஜாதீயமாகக் கருதிக்கொள்ளுகிறது. இவ்விதம் கடமஹம் ஜானமி என்பதானது ஸஜாதீயமாக இருப்பதை ஆசாரப்பாளால்,

‘ஜானமீதி தமேவ பாரந்தம் அனுபாதீயேயத் ஸமஸ்யம் ஜகத் |
என்று தக்ஷிணமூர்த்தியுட்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதம் மான, மாத்ரு, மேயமாக இருக்கும் த்ரிபுரையின் ஞானகாரமான (சித்ரூபிணியான) அம்மனஞ்ஞைய நாமாபிநிபந்தால் குலநிதி என்று சொல்லப்பட்டது.

4. ‘ஸதாசிவ ஸமாரம்பாம் சங்கராசார்ய மத்யகம் |
அஸ்மதாசார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம் ||’

என்பதுபோன்ற குருபரம்பராசீலோகங்களில் சொல்லப்பட்ட படி, பரமசிவன் முதலாகத் தன்னுடைய ஆசாரியர், அவ்வாறாகும் குருபரம்பரைக்கு குலம் என்று பெயர். இதேபோல ‘வம்ஸக் பாவம்ஸ்யேன’ என்ற ஸூத்ரத்தின்படி, மஹாபரதத்தில் ‘வம்ஸோ த்விதா வித்யபா ஜன்மனா ச’ என்றும், அப்போதைய ஜன்மத்தினால் (பிறப்பினால்) ஏற்படுவதைத் தவிர வித்யாபிநானால் ஏற்படுவதையும் குறிக்கும்.

5. குலம் என்பது ஆசாரத்தையும் குறிக்கும்.

ஸ்தோத்திரம்

‘நகுலம் குலமீதயா னு : ஆசார : குலமீதயாதே |

ஆசார ரஹிதோ ராஜன் மேறு ||’

‘ (பவிக்ஷிதர பத்யம்)

6. ஸாமந்த யன்னு மார்ச்சுத்திற்கும் குலம் என்று பெயர். கு : என்ற பதற்குத் தத்தவமனாது அம்மத யன்னோயின் அபிப்பாயத் திரிபுத்தம் ஏறண தா சாக்ரத்திரிபுத்தம். அந்த பகித்திற்கு குலம் என்று பெயர். அலேதாநி ஸாமந்த யன்னோயனா ஸம்யக திபுத்தம் நுபிபதாஸ் அபுத்தும் குலம் என்று பெயர்.

7. அம்மயம் அபுணயம் மாரக இயாபதா கமலோசைம் வது ப்ரஸித்தம்.

‘அருணம் கருணதரங்கிதா க்ஷீம்’ (த்யாயத் தோகம்)

‘கலன ஹித்யம் தத் திமச்ச. ஸயாத் |’ (பக்தர ராஜம்)

‘கலன ஹித்யமேதஸ்ய ஸ்வஸ்ய விமர்ச : |’

(பவிக்ஷிதர பத்யம்)

8. காமராஜதென்பவர் பரமசிவன்—அப்படி அவை பரிசுகளாக ஆனிர்பவிக்ஷிதேபதா பரமசிவன் கமலோசைம் அபக்த க்ஷடன் தேதாஸ்தி ஸிதாப்ரிசைவா மணப் பித்தா கெய்யதா முந்லா வம்மதத்தாந்தகங்களை ஸித்திதாபகாபவம் பதகம்மபித்தல் மார்ச்சுலாம்.

9. த்ரிகுணோர் தேவைம்—ஸ்தம், தஜம், தகோபத்யம் க்ஷோ முறையோபுடைய விஷ்ணு, ப்ரம்ஹா, ப்ரதரங்கன்.

‘த்ரயாணம் தேவாணம் த்ரிகுண ஜ்விதா ஸம் |’

(கலனத்தய்யத்யம்)

10. நிணதாம் - விவிசஷமாய் காமஸ்ஸி கம்பமட்ட வன்.

11. ககாந்தாம் - புகம்பாக இயகம்பட்ட அம்பிபம் பம். ப்ரஸித்தமாவனோ.

ககாந்தம் - ககாந்தமன (முடிமய்யமனம்) ககாந்தாக காமமாவன.

1. என்பது அ, இ, என்பது தி, அகதாம் என்பது திபுத்தம். இயதாம், அ என்பது க்ஷிதம் பரமசிவம் ப்ரஸித்தம். விசஷமாய் காமஸ்ஸி கம்பமட்ட வன் என்பது க்ஷிதம். இ என்பது திபுத்தம் என்பது க்ஷிதம் ப்ரஸித்தம். அகாந்தம் என்பது க்ஷிதம். அகாந்தம் என்பது க்ஷிதம் ப்ரஸித்தம். (கலனத்தய்யத்யம்)

குறிக்கும். அவருடைய கார்த்தபாகைபால் அம்பாளுக்கு ஏகாந்தா என்று பெயர் ஏற்பட்டது.

12. பிந்துகாம் - ஸ்ரீ சக்ரத்தின் நடுவிலிருத்தும் ஸர்வா னந்தமய சக்ரத்திற்கு பிந்து என்று பெயர்.

13. மஹாசம்பாம்—மஹத்தான, (ப்ரம்ஹாண்டாதி நாம மான) ஆரம்பத்தை (கார்யத்தை, முயற்சியை) உடையவன்.

14. இவ்விதமான அர்த்த பஷ்டியோடித்யாபத்யம் இந்த ச்லோகத்தின் பதங்கள் ஸஹஸ்ர நாமத்திய நாமங்களின் வ்யூட் பையும் குறிக்கின்றன. எண்ணிக்கைகளை அக்ஷரங்களில் குறிப்பி பதற்கு ஒரு வழியானது வரருசியால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘கடபய வர்கபவையிஹ பிண்டாந்நயை ரக்ஷை ரந்தகா:’

‘கேத்ரே குன்யம் ஞேயம் ததா ஸ்வரே கேவலே கதிதா ||’

இதை வரருசியின் கடபயாதி ஸங்க்ஷையென்று சொல்லி படும். அதாவது க, ட, ப, ய என்றவைகளிலிருந்து மேலாகிய மேல் வ்யஞ்ஞனங்களைச் சொல்லிக்கொண்டு மேலாகிய,

க—1 ட—2 ப—3 ய—4 ஞ—5

ச—6 ஞ—7 ஞ—8 ஞ—9 ஞ—10

ட—1 ட—2 ட—3 ட—4 ட—5

ந—6 ஞ—7 ட—8 ட—9 ட—10

ப—1 ப—2 ப—3 ப—4 ப—5

ய—1 ர—2 ஞ—3 ட—4 ட—5

ப—6 ச—7 ட—8

ச ந என்ற வ்யஞ்ஞனங்களும் எல்லா ஸ்வரங்களும் குன்யமாய் (0) குறிக்கும்.

இவ்விதமான ஸங்கேதத்தைச் சொல்லும் பதங்கள் அனைத்து வ்யஞ்ஞனங்களுடைய சேர்க்கையாக இருந்தால் கண விகிதம் கும் அக்ஷரங்கள் தான் ஸங்க்ஷையாக குறிக்கும். தவிர, அவ் விதமான ஸங்கேதத்தின்படி வ்யஞ்ஞன எண்ணிக்கையாக அர் கானும்வா மதோகதி: என்றபடி, தித்யாதி சொல்லி என்மர். உதாஹமாய் 99 என்றால் 12 என்று ஆகிறது. ஆகவே மேலே சொல்லிய விதியின்படி, அது 21 என்பதைக் குறிக்கும்.

இவ்விதமான ஸங்கேதத்தைக்கூற சில பதங்களை மேல் எண்ணிக்கைகளைக் குறிக்கும். அவற்றையும் கீழே காணலாம்.

திரிபிராம்—திரி என்று ஆரம்பிக்கும் திரிநயனா முதல் திரி கோணகா (முடிய) நாமங்கள் 21.

குலநிதிம்—நவ க்ரஹஞ்வார நிதி ப்ரதேயா: என்பது க்ரஹ, த்வார, நிதி முதலிய பதங்கள் 9 என்று எண்ணிக்கையாகக் குறிக்கும். ஆகவே குல என்று ஆரம்பிக்கும் (குலாப்யநாதக சஸிகா பதகல் (குலநிதினீ முடிய) நாமங்கள் 9.

அமுஷாச்சிரியம்—அமுஷா என்பது ஸ்ரீமதுக் குறிக்கும். ஸ்ரீமதுக்கள் பண்ணியுமபாஸையால் (த்வாரதாதித்யமிகையாக யால்) அமுஷா என்ற பதமாவது 12 என்ற எண்ணிக்கையாகக் குறிக்கும். ஆகவே ஸ்ரீ என்று ஆரம்பிக்கும் (ஸ்ரீ மாதா முதல் ஸ்ரீசுவா முடிய) நாமங்கள் 12.

காமபாஜ—காமபாஜின் பதங்கள் சொல்லப் படுகிறவர்கள் பதினாறு பொய்யாகையால் பாஜ என்ற பதமாவது 16 என்று எண்ணிக்கையாகக் குறிக்கும். ஆகவே காம என்று ஆரம்பிக்கும் (காமேசு பத்த மாகல்ய ஸ்ரீதர்மோபதி கந்தமா முதல் காமபேகரி தரங்கிதா முடிய) நாமங்கள் 16.

வித்தாங்கிம்—4 என்பது 9. 4 என்பது 3. ஆகவே வி என்று ஆரம்பிக்கும் நாமங்கள் (விசுக்ர ப்ராணஹரண வாமாவஸீ விர்பா நந்திதா முதல் விசாநினீ வசையிஸ்) 39.

திரிகுணை—குண என்று ஆரம்பிக்கும் நாமங்கள் மூன்று. (குணாதிதி, குணாபிரியா, குணாதீதா).

நிதுதாம்—நுத என்பது 60. ஆகவே நி என்று ஆரம்பிக்கும் நாமங்கள் (நிஜாருணம்மபாபூச மஜ்ஜத் ப்ரமதமண்ட மண்டலா முதல் நிஜாலம்மா வசையிஸ்) 60.

எகம்பிராம்—தாம் என்று ஆரம்பிக்கும் நாமம் ஒன்று. (தம்புல ஸ்ரீத்யுதிம்).

நித் தகம்—1 என்பது 3. ஆகவே நித் தகம் என்று ஆரம்பிக்கும் நாமங்கள் (நித் தகம் வசையிஸ், ஸந்த்வாஸை, நித் தகம் வசையிஸ்) மூன்று.

மதுமாமம்—மது என்பது 2. 4 என்பது 1. ஆகவே மதுமா என்று ஆரம்பிக்கும் நாமம் (மதுமாவசையிஸ் வசையிஸ்) முதல் மதுமாவசையிஸ் முடிய) 12.

ललिता नामसहस्रे छलार्णसत्रानुयायिन्यः ।

परिभाषा भाष्यन्ते संक्षेपात्कौलिकप्रमोदाय ॥

॥ २ ॥

II. லலிதா நாம ஸஹஸ்ரே

சலார்ண ஸுத்திரானுயாயின்ய: |

பரிபாஷா பாஷ்யந்தே

ஸம்க்ஷேபாத் கௌலிக ப்ரமோதாய: II

லலிதா ஸஹஸ்ர நாமத்தில் ச்சலாக்ஷர ஸுத்திரங்களை யனுஸரித்த பரிபாஷைகள் சுருக்கமாக கௌலிகர்களுடைய (ஸ்ரீவித்யோபாஸகர்களுடைய) ஸந்தோஷத்திற்காகச் சொல்லப் படுகின்றன.

ச்சலாக்ஷர ஸுத்திரங்கள் என்பவை 24. அவைகள் இந்த ஸஹஸ்ரநாமத்திய நாமங்களை பரிபாஷைகள் (ஸம்க்ஷேபாத்) பதங்கள் மூலமாகப் பிரித்துத் தொகுப்பவை. அவற்றின் மூலமாக நாமங்களின் விபாகம் செய்வதானது தாமதமாயும் ச்ரமஸூத்ர மாயுமிருக்குமாதலால் அவற்றை ஸுலபமாக அறியக்கூடிய வகையில் ஸ்ரீவித்யோபாஸகர்களுடைய ஸந்தோஷத்தைக் கருத் தேசித்துத்தான் சொல்லுவதாக ஸ்ரீ ந்ருணிஸ்ரீமஹா வந்தநாதர் சொல்லுகிறார். இப்படி இவர் செய்திருக்கும் ஸ்ரீலோகங்கள் (க்ரிபுராம் குலகிதி மீடே என்பது முதல்) நான்கு.

पञ्चाशदेक आदौ नामसु सार्धद्वशीतिशसु ।

षडशीतिः सार्धान्ते सर्वे विंशतिशतवयं श्लोकाः ॥

॥ ३ ॥

பஞ்சாசத் ஏக ஆதௌ நாமஸு

ஸார்த்த த்வயசீதி சதம் |

ஷடசீதி : ஸார்த்தாத் தே

ஸர்வே விம்சதிசதநாமம் ஸ்லோகா :

ஆதியில் (பூர்வ பாகத்தில்) 51 ச்லோகங்கள். அவற்றில் (நாமங்கள் அடங்கிய பாகத்தில்) 182½ ச்லோகங்கள். சடை மீட்டில் (பலச்சூதி பாகத்தில்) 86½ ச்லோகங்கள். எல்லாம் சேர்ந்து 320 ச்லோகங்கள்.

பலச்சூதி பாகத்தில் இந்த ஸஹஸ்ரநாம ஸம்ஸ்காரம் ஸஹஸ்ரபோஜனம் செய்யும் க்ரமம் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

அதை அனைக தினங்களில் பரவிச் செய்யுமேயானது, முதலநாளில் பூர்வபாகத்திய 51 ச்வேலகங்கையாம் சொல்லம் வணங்கி, இந்த 51-ல் அடங்கிய தம்பா னச்வேல கமமானது தினத்தோறும் சொல்ல வேண்டியதாயினால், அதைக் குறிப்பதற்காக 'அக பஞ்சாசுத்' என்று சொல்வதற்கு பதிலாக 'பஞ்சாசுத் விக' என்று விரிந்துச் சொல்லப்பட்டது.

அடுத்துச்வேலகத்தில் பூர்வபாகத்தில் ச்வேலகங்கை வசுத் தாய் சொல்லப்படுகிறது.

दशभूः सार्धनृपाला अध्वुष्टं सार्धनवषडध्युष्टम् ।

मुनिसूत हयाम्बाश्वाम्बाश्वोक्तिर्व्यानमेकेन ॥

॥ 8 ॥

தசபூ: ஸார்த்த ந்ரூபாலா

அத்யுஷ்டம் ஸார்த்த நவ ஷடத்யுஷ்டம்

முனிசூதக ஹயாம்பாச்வாம்பா

ச்வேலக்திர் த்யான மேகேன ||

மணி (அகஸ்த்யர்) சொன்ன ச்வேலகங்கள் தச 10.

ஸூதர்	”	”	பூ—1.
ஹய(க்ரீவ)ர்	”	”	ஸார்த்த ந்ரூபாலா—16½
அம்பாள்	”	”	அத்யுஷ்டம்—3½.
ஹய(க்ரீவ)ர்	”	”	ஸார்த்த நவ—9½.
அம்பாள்	”	”	ஷட் 6.
அச்வ ஹயக்ரீவர்	”	”	அத்யுஷ்டம்—3½.

த்யானம் ஏசேன - ஒரு ச்வேலகத்தால் த்யானம்.

ந்தூபாலா: (பாஷாங்கள்) பதினாறு என்பது அதற்குள்ளே சொல்லப்பட்டது. அத்யுஷ்டம் என்றால் ஸந்தரைய (தந்தா விநியோகம் என்ற இசைநகரம்) அத்யுஷ்ட வலயங்களைப்போலப் பன்னென்று சொல்லப்படுகின்றன).

இதற்குமேல், மேலே சொல்லப்பட்ட 51 ச்வேலகங்களுக்கும் பூர்வபாகம் செய்யப்படுகிறது. அத்தகைய பூர்வபாகம் பாஷாந்தரம் செய்யப்பட்டு, ஸைவபாகப் பாஷகமென்ற பதினாறு பகுதிகளில் பிடித்தபகுதிபாகமானம் என்ற பாகம் பூர்த்தி ஆகிறது.

பாஸ்கர ராயர் தான் எழுதிய பாஷ்யத்தை பன்னிரண்டு பாகங்களாகப் பிரித்து ஒவ்வொரு பாகத்தை ஸூத்ர ஹ்ருதய பன்னிரண்டு கலைகளின் பெயர்கள் ஒவ்வொன்றின் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். முதலாவது பாகமான உடோத்காத்த பாகத்தைத் திற்கு முதலாவது கலையான தபினீ என்று பெயர். பிறகு நாமங்களின் பாஷ்யத்தில் முதல் ஹ்ருது அடங்கியதற்கு தபினீ, இம்மாதிரி தூம்கிரா, மரீசீ, ஜொலினீ, ருசி:, ஸுஷ், நமனா, போகதா, விச்வா, போதினீ, தாரினீ என்று பாக்கி ஹ்ருத ஹ்ருதுகளடங்கிய பாகங்களுக்குப் பெயர்க்கரிடப்பட்டிருக்கின்றன. கடைசியான பலச்ருதி பாகத்திய பாஷ்யத்திற்கு கடைசி கல்யாண் பெயராகிய கூமா என்று பெயர்.]

இதற்குமேல் பரிபாஷையில் நாமங்களின் ஆரம்ப பாஷ்யங்களின்படி நாமங்களை வகுத்துச் சொல்லப்போவதால் அவை 52 வகையாக ஏற்பட்டிருக்கின்றனவென்பதைக் நாமங்களாக்காக அக்ஷரங்கள் மொத்தம் 51-ல் எவை யெவை நாம ம்பபத்திற் காக பொறுக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதைச் சொல்லுவோம்.

अक्षराच्छ्रवणांस्ततः समानांस्त्वमौ कचयोः ।

अथ मध्यान्यास्तपयोर्द्वितीयमन्त्ये त्यजेन्वमसु ॥

॥ ५ ॥

அக்ஷர சராத் சரவாந்னம்ஸ்தத :

ஸமானாத் த்யமென கசயோ : ।

அத மத்யான்யாமஸ் தபயோ :

த்விதீய மத்த்யே த்யஜேத் தவாமம் ॥

அக்ஷர அ முதலாக ௧ வரையிலுள்ள ஷோடச ஸ்வரங்களில்
சராத் { (சரங்கள், பாணங்கள், இஷுக்கள் (தற்கு) என்ற
 { படி). முதலான அ, ஆ, இ, ஈ, உ இவை ஸ்வரங்கள்
சரவாந் { அடுத்த ஐந்து அக்ஷரங்களான ஐ, ரு, லு, ள, வ
 { இவைகளையும்
தத : பாக்கியிருக்கும் ஏ, ஐ, ஓ, ஒள, அம், அ: என்ற 6-ல்
ஸமான் இரட்டைப்படையான ஐ, ஓள, அ: இவ்விதையையும்
 (மெய்யெழுத்துக்களில்)
கசயோ : ௧ வர்க்கம், ௪ வர்க்கம் இவைகளில்

அவ்	அர்வ	40	அதாவது அ என்று ஆரம்பிக்கும் நாமங்கள்	40
நட	நட	10	... ஆ ...	10
த்ரி	த்ரி	3	... இ ...	3
த்வே	த்வே	2	... ஈ ...	2
இஷு	இஷு	5	... உ ...	5
ஏக	ஏக	1	... ஏ ...	1
த்வே	த்வே	2	... ஓ ...	2
வது:	சது:	4	... அம் ...	4
கம்ஜ	கம்ஜ	81	... க ...	81
பான	பான	1	... ஸ ...	1
வர	வர	24	... ர ...	24
வீரா:	தீரா:	29	... வ ...	29

கி் ஷுபத்ரிஸ்தம்புல மயமாஸே பதே வர: ஸக: ।

புருஷாய ஜலவாதி ஷுசி ஷ்மீமாஸுலோகாதி: ॥ ७ ॥

கிம் தூபத்வி ஸ்தம்பச்சல

பய மாம்ஸே பதே வர: ஸங்க: ।

புருஷ கயாஜல வாட துஸி

தர்மே மா ககோல்க டகாதி: ॥

கி்	கிம்	1	அதாவது இ என்று ஆரம்பிக்கும் நாமங்கள்	1
ஷுப	தூப	19	... ஐ ...	19
த்ரி	த்ரி	2	... ட ...	2
ஸ்தம்ப	ஸ்தம்ப	46	... த ...	46
ஸுல	சல	37	... ட ...	37
மய	பய	14	... ஷ ...	14
மாஸே	மாம்ஸே	75	... ந ...	75
பதே	பதே	81	... ப ...	81

* 828ம் நாமம், வ்யாக்யானத்தில் “ஆக்ஞா” என்று குறிப்பிடப்படவில்லை. “ஆ” நாமத்தில் 11 ஆகவும் “ஐ” நாமத்தில் 13 ஆகவும் அகராதி வரிசையில் கணக்கெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

वरः	வர:	24	...	व	24
सङ्गः	ஸங்க:	37	...	भ	37
प्रकट	புகட	112	...	म	112
गया	கயா	13	...	य	13
जल	ஜல	38	...	श	38
वाटी	வாடீ	14	...	ल	14
धुसि	துஸி	79	...	व	79
धर्म	தர்ம	59	...	स	59
मा	மா	5	...	श	5
खखोरु		122	...	स	122
टीका	தீகா	11	...	य	11
धोः		9	...	श	9

(இவ்விதமாக நான்மக்களைத் தொகுத்திருப்பதை 758 முதல் உள்ள பக்கங்களில் பார்த்துவிடும்).

इत्थं नामसाहस्रं साधकलोकोपकारकं विहेतुम् ।

गुणगणसद्भावावाश्रित्य ब्रह्मणोऽम्बायाः ॥

॥ ८ ॥

இத்தம் தாமஸாஹஸ்ரம்

ஸாதக லோகோபகாரகம் விஹிதம் ।

குண கண ஸத்பாவா வாசரித்ய

ப்ரம்ஹணோம்பாயா: ॥

இம்மாதிரி, ப்ரம்ஹஸ்வரூபினியான அம்பாளுடைய குண கணங்களையும் ஸத், அஸத் பாவங்களையும் ஆசாரித்து இந்தப் ப்ரம்ஹஸ்ரமானது ஸாதகர்களுடைய லோகங்களுக்கு உபகாரமாகச் சொல்லப்பட்டது.

1. இத்தம்—மேலே சொல்லப்பட்ட விதமாக, அந்த அம்பா ஹஸ்ரம் இதற்குக் காரணம்.

2. ஸாதக லோகோபகாரகம்—அந்தந்த அஸ்தா, திரை, ஆரியாணி முதலானவையான அபக்தா, ஆகம் அபிவி, இவ்விதம் முதல் அம்பா ஹஸ்ரம் வரையிலுள்ள தவணைகள் வித்திகள், மேலே சொல்லப்பட்ட விதமாக 'ஸாதக லோகங்கள்' என்று

இங்கு சொன்னது. அந்தந்த அக்ஷரத்தோடு ஆரம்பிக்கும் நாமங்களின் கணக்குத் தெரிந்தாலேயே உடனே பாபத்தி விருந்தா விடுவிக்கப்படுவதாக தாற்பார்யம். தனிச, ஸ்ரோர் நாம. மும் லலிதாம்பிகையைச் சொல்லுதான் அதின் ஆரம்ப அக்ஷரத் திற்கு அபிமானியான அம்ருதா முதலானவர்களைப் குறிக்கும்.

அல்லது, தேவியினுடைய கணக்கற்ற நாமங்களில் சீக்ர மாய ஸாதகர்களுக்கு உபகாரம் செய்வதான நாமங்களைப்போ வாக்க தேவதைகள் இந்த ஸஹஸ்ரநாமத்தில் சேர்த்திருக்கிறார்கள் என்றும் சொல்லலாம்.

3. சப்தங்களுடைய ப்ரவ்ருத்தியானது குண, கிரியா, ஜாதி, ரூபி என்ற நாலுவிதமான நிமித்தங்களால் ஏற்படும் என்று சொல்லப்படும். இவைகளில் ஒன்றாகது இருந்தால் தான் சப்தங்களுடைய ஸம்பந்தம் ஏற்படக்கூடும். நிரஞ்ஜனமான ப்ரம்ஹத்தினிடத்திலோ தர்மலேசம் கூட இல்லாதபடியால் மேலே சொல்லப்பட்ட நிமித்தங்களில்லை, அவற்றினால் ஏற்படும் சப்த ப்ரவ்ருத்தியில்லை. ஆகவே ஸஹஸ்ரநாமங்கள் ஏற்படுவதற்குக் காரணமில்லைபென்று சொல்லக்கூடிய அக்ஷர பணைக்கு 'குணகண ஸதஸத் பாவாவாச்ரித்ய' என்பதனால் ஸநாதானம் சொல்லப்படுகிறது. 'ப்ரம்ஹணே அம்பாயா:' என்பதினால் அம்பாய் ப்ரம்ஹருபினிபென்பது குறிக்கப்பட்டது.

4. ப்ரம்ஹமானது ஸகலமென்றும், நிஷ்கலமென்றும் இரண்டுவிதமென்பதாகச் சொல்லப்பட்டது. இதைப்போ தான் ச்ருதியில்

‘ந்வே ப்ரம்ஹணி ஹேதிதவ்யோ பரம்சுபரம்ச |’

என்று சொல்லப்பட்டது. இவற்றில் நிஷ்கலமானது பரம் என்றும், ஸகலமானது அபரம் என்றும் சொல்லப்பட்டது. இந்த ஸகலமான அபரரூபமானது திருப்பாவும் “கன்னியமக” (ஐக்கை ஆக்ஞாபிக்கிற அல்லது ஆள்கிற) ரூபமாகவும், “அக தாத்மக” (ஐக்கான) ரூபமாகவும் இரண்டுவிதமாக இருக்கிறது. இப்படி ப்ரம்ஹமானது ஐக்கன்னியந்தாவாகவும் தானே ஆகத்தான வும் இருப்பது பலவிடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஐகன்னியந்தா ஐகநாத்மகச்ச |’

‘சிவ: கர்த்தா சிவோ போக்தா சிவ: ஸர்வபிதம் ஐகத |’

‘தேவீ தாத்ரீ ச போக்த்ரீ ச தேவீ ஸர்வபிதம் ஐகத |’

‘ஸ்திதி ஸம்யம கர்த்தா ச ஐகதோஸ்ய ஐகத ச ஸ: |’

ப்ரம்ஹணையே நிமித்தகாரசணமென்றும், உபநிஷத
காரசணமென்றும் சொல்லப்பட்டும். [சூயாவம் பண்ணினால் உபநி
ஷதம் செய்யும்பொழுது சூயாவீணை நிமித்தகாரசணமென்றும், பண்ணி
உபநிஷதகாரசணமென்றும் திருஷ்டாந்தமானால் சொல்லப்படாது
கூடம். மண்ணினால் பரிணாமங்கள் (ரூபாந்தரங்கள்) வந்து வெளி
வந்தும்.]

ஸோதகாமயத பஹு ஸ்வயம் பரஜாமீயம்
என்ற ச்ருதிவாக்யத்தில் அகாமயத என்பதிலுள்ள நிமித்தகாரசண
பஹு ஸ்வயம் என்பதிலுள்ள பரிணாமமான உபநிஷதம்
சொல்லப்பட்டது. இதே அந்தத்தில் 'ஆக்ம க்ருதே: பரிதே
மாதி' என்ற ப்ரம்ஹணைநிஷேதம் சொல்லப்பட்டது.

5. அகந்தாந்தமான ப்ரம்ஹணை நிமித்தமாயும் அச,
அசர பேதமாக இவ்விதமான நிமித்தம். அசரமான உபநி
ஷதகாரண முதலான பேதங்களாகவும், அசரமான உபநி
ஷத முதலான பேதங்களாகவும் அனேகவிதமான நிமித்தம்.

6. அகந்தாந்தமான ப்ரம்ஹணை நிமித்தம். அச, அசர
(ஆக்ம) ரூபங்களான ஸ்ருஷ்டி, நிதிதி, ஸா, திரிபாதகம்,
அனுகரண பேதங்கள் அனேகவிதங்களாக இருந்தால், அசர
நைப் பொறுத்து ப்ரம்ஹணை, விஷ்ணு, நாகரன் முதலான அனேக
விதங்களாக இருக்கிறது. இவ்விதங்களான ப்ரம்ஹணைநிமித்தம் ரூப
பேதங்கள் ஒவ்வொன்றும் தன் தன்னுடைய பந்தங்களாக
அனுகரணம் செய்யும்பொருட்டு அந்தந்த பந்தங்களுடைய
வாஸனையொட்டியும் செய்யவேண்டிய காரணப்பேதங்களைப்போல்
மூலம் அனந்தமான ரூபங்களைக் கொண்டிருந்தால் அந்தந்த
விசேஷங்களோடுகூடிய ரூபங்கள் கணக்கற்றவையாக இருக்க
ின்றன. இதைப் பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

யதினாம் பந்தீனாம் அசவ ரூபானினாம் பிபேதி ந
யாவம் பூஜா நிமித்தம் ஹி ந ஸாந்த்ருண்ஹதி (ஸு
(ஸு...))

யாவாயக பின்னரூபை காமஸம்யா ஸரஸ்யத |
ஸாவிதி ஸாஸஸ்த்யா ச பூதா காமஸ்ய பிபேதி ||
(காமஸபுராணம்)

‘யதினாம் பந்தீனாம் அசவ ரூபானினாம் பிபேதி ந
யாவம் பூஜா நிமித்தம் ஹி ந ஸாந்த்ருண்ஹதி |
யாவாயக பின்னரூபை காமஸம்யா ஸரஸ்யத |
ஸாவிதி ஸாஸஸ்த்யா ச பூதா காமஸ்ய பிபேதி ||
(காமஸபுராணம்)

ப்ரம்ஹீதி வித்யாவித்யேதி மாயேதி ச ததா பரே |

ப்ரக்ருதிச்ச பரா சேதி வதந்தி பரமர்ஷய : ||

(ஐகத்கர்த்ரியான சக்தியைப்பற்றி ப்ருஹன் ஓரதீபம்)

‘ஏகதா பஹுதா சைவ த்ருச்யதே ஜலசந்த்ரவந் |’ (ச்ருதி)

‘தேவ்யா வா ஏஷ ஸீத்தாந்த : பரமார்த்தோ மஹைமதே |

ஏஷா வேதாச்ச யக்ஞாச்ச ஸ்வர்கச்ச ஸகலம் ஐகம் ||

தேவ்யா வ்யாப்தமிதம் விச்வம் ஐகத் ஸ்நாவர ஐங்கம் |

யுஜ்யதே பூஜ்யதே தேவை : அன்னபாஹ்நிகோகஸா ||

ஸர்வத்ர சாங்கீ தேவீ தநுபிர் நாமபிச்ச ஸா |

வ்ருக்ஷேஷுர் வ்யாம் ததா வாயெள வ்யோமன்யாம்

ஸ்வக்னௌ ச ஸர்வச : ||’ (தேவீபுராணம்)

7. நிஷ்களமான ப்ரம்ஹமானது ஒரே விதம் தான். அது சின்மாத்மமாயும், எவ்விதமான உபாதியுமில்லாமலும், அநான் ஒன்றினுட்பட்டும் அடையக்கூடியதாயும் இருப்பது. இவ்விதமான ஸகல, நிஷ்கள ரூபங்களைப்பற்றி கூர்ம புராணத்தில் அப்பள்ளால் தன் பிதாவான ஹிமவானுக்கு விஸ்தாரமாகச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

‘அசக்தோ யதி மாம் த்யா தும் ஜச்வரம் ரூபம் அவ்யயம் |

ததாமே ஸகளே ரூபே காலாத்யேனாந்தபேதிவ ||

யதேவ ரூபம் மே தாத மனஸோ கோசரஸ்தவ |

தன்லிஷ்டஸ் தத்பரோ பூத்வா ததர்ச்சஸாபரோ பவ ||

யத் து மே நிஷ்களம் ரூபம் சின்மாத்ரம் கேவலம் லிபம் |

ஸர்வோபாதி விநிர்முக்தம் ஏகமேவாம்ருதம் பரம் |

ரூபேனனைகேன தல்லப்யம் க்லேசேன பரமம் பதம் ||’

8. இவ்விதம் ப்ரம்ஹமானது ஸகுணமாயுரிருப்பதால் அவ்வித ஸகுணமான ப்ரம்ஹத்தில் ப்ரவ்ருத்தி, சிவ்ருத்தி ஆகியவற்றான தர்மங்கள் இருப்பதாலும் (அவ்வித தர்மங்களைக் குறிக்கும்) சப்தங்கள் (சக்தியினால்) நேரிடவே ப்ரவ்ருத்திப் பதத்தையாதொரு தடையும் சிதையாது. ப்ரவ்ருத்தியான ப்ரம்ஹத்தினிடத்திலோ சப்தங்கள் நேராக ப்ரவ்ருத்திக்கொண்டிருக்கின்றன. எனினும் அவ்விதம் ப்ரம்ஹத்திற்கும் கேவலமான ப்ரம்ஹத்திற்கும் காதத்திய ரூபமான (சக்ய) ஸம்பந்தமிருப்பதால் அது பூடியும் ப்ரம்ஹமானது பாரமார்த்திகமான ஸத்தாவோடு கூடியதாக இருக்கையில் அதற்கு நம்மால் கல்பிக்கப்படும் தர்மங்கள் அவ்விதமான ஸத்தாவையுடையவையல்ல. அதுவே தனக்கு ஸமமான ஸத்தாவோடு கூடிய தர்மங்களில்லாமல் ப்ரம்ஹம்

[illegible]

9. இதைப்போல இன்னொரு விதமான காரம் சொல்லலாம். கடற்கரையில், (அதித) உடைந்ததுபோல கடற்கரையோரத்திலும், (அனாத) இனி செய்யப்படாவிட்டாலும் கடற்கரையோரத்திலும், நமக்கு நன்மைபடுகின்றது. ஆகவே, அவ்விதமான கடற்கள் தற்காலத்தில் இல்லை. இப்படி, அதிதானாதமான கடற்கள் தற்காலத்தில் இல்லாவிட்டாலும், அவற்றின் விளைவான நன்மை திற்கு அவற்றால் இறக்கும் மரங்களால், மீர்த்தங்களால் பார்வையுத்தரித்ததில் தாமதமாகலாம் என்பதற்கு நாம் உத்தரிக் கருதுகோள்வதில் உறுதியாகியிருக்கிறது.

[illegible]

10. இந்த நீதிமன்ற அபிவிருத்தி அமைச்சர்,

‘தேவன் நாமஸஹஸ்ரநாமக் கோடித: ஸந்திகும்பஜ |’

கனம், ஹிஸ்ஸஸ் ஹைபர்கீவார் செல்லு கிறாய், என்னைக்கொத்த
 ஹைவாக இயக்கின்றனா. இதைப்பற்றி ஹைவா ஹைவாக்கில்
 ஹைவாக்கில் குறித்த பாய்க்குறாவில் ஹைவாக்கில் ஹைவாக்கில்
 ஹைவாக்கில் குறித்த பாய்க்குறாவில் ஹைவாக்கில் ஹைவாக்கில்

‘அஸ்யா நாமாஸ்யஸித் தாஸித் தாஸிவ்யஸித் தும் மயா

ந. சக்ரபாணி (முனி. சீரணி - கல்பங்காடி - தைரவி 11)

தேவியா கனகசுந்தரி ஸ்ரீமதி சின்னத்தாலி அனுபூது செல்விநாயகம் . ந.

‘அஸங்க்யா’ என ‘காமா’ வி’ துஸ்யா ப்ரம்ணா நிதி: ௨௪:

முணைகச்சிவலிங்கம், அந்தி மலர்: கல்வி, சுகம், சமர், 1965 11

[illegible][illegible]

(718) முதலானவை சில. ஸகுண ப்ரம்ஹ விசேஷணபரமாய்
முருந்தா (838) முதலானவை சில. அந்தந்த சக்திபரம் நாமங்
ரமா (313) முதலானவை சில. அந்தந்த அவதார விசேஷங்களில்
ஸம்பந்தப்பட்ட குணம், க்ரியை முதலானவைகளைக் குறித்தென்
றனவாக, ' பண்டாஸ-ரேந்த்ர நிர்முக்த சஸ்த்ர ப்ரஸங்கீர்த்ர
வர்ஷிணி ' (79) முதலியவை சில. நிர்குண ப்ரம்ஹபரமாய் பரம
ஜ்யோதி: (806) முதலியவை சில. இம்மாதிரி ஸஹஸ்ரநாம
பேதங்களையும் ஊழறித்தறியலாம்.

12. இவ்விதம் ஸகல சப்தங்களும் அம்பாளுடைய நாமங்
களென்பதாகச் சொன்னால் இம்மாதிரி ஆயிரம் நாமங்களை (ஒரு
ஸஹஸ்ரநாமத்தை) தனியாகக் கோர்ப்பது வீணாகார்யமென்று
சிலர் சொல்லக்கூடும். அது அப்படியல்ல. அவற்றில் எந்
தெந்த நாமங்களால் ஆதிகாலத்தியவர்களும் மஹா மஹிமை
யுள்ளவர்களுமான தேவீ பக்தர்கள் அம்பாளை ஸ்தோத்திரம்
செய்து ஸந்தோஷமடையச் செய்து தங்கள் தங்கள் மனோரதங்க
ளை அடைந்தார்களோ, அம்பாளுடைய வாக்கினாலேயே இந்த
நாமத்திற்கு மாஹாத்ம்யம் ஏற்பட்டதும் என்றும் வரலாற்றிலுமும்
படி செய்தார்களோ, அல்லது அவ்விதமான வரலாற்றைப்பற்றி
கொடுத்தார்களோ, அவ்வித விசேஷங்களோடு கூடிய நாமங்
களைச் சேர்த்து எண்ணிச் சொல்வது ஸார்த்தவாய் (பலவேறு
கூடிய) கார்யம் தான்.

13. மேலே சொல்லியதானது எல்லா ஸஹஸ்ரநாமப் பத்யங்
கும் பொதுவாக இருந்தாலும் இந்த ஸஹஸ்ரநாமமானது மஹி
மெல்லாவற்றையும்கூட மஹிமைபுள்ளதென்பது அது அந்நி
மான ஜனங்களால் த்ருடமாகக் கைக்கொள்ளப்படுவதால்,
சீகரத்தில் பலத்தைக் கொடுப்பதாலும், மஹிமையால் ஸார்த்த
மில்லாத பலன்களைக் கொடுக்கும் சக்திவாய்ந்ததால் மஹிம
அனேக காரணங்களாலும் ஏற்படுகிறது. இதைப்பற்றி பின்வ
பாகத்திலும் பலச்ருதி பாகத்திலும் சொல்லப் படுகிறது.

14. நாமங்களின் ப்ரபாவங்களைப்பற்றிச் சொல்லுகையில்
ஓரோர் நாமத்திற்கு ஓரோர் பலன் உண்டென்றும் அந்தந்த
பலனை விரும்புகிறவர்கள் அந்தந்த நாமத்தைச் சொல்லிவிட்டு
மென்றும் அந்தந்த நாமமானது அதிவிஷ்டைய சக்திக்குத்

தக்கப்படியான பலனைக்கொடுப்பதற்குத் தான் ஸாதகமாயிருக்குமென்றும் விஷ்ணு தர்மோத்தரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஏகஸ்யைவ ஸமஸ்தஸ்ய ப்ரம்ஹணே த்விஜஸுத்தம |
நாம்னம் பஹுத்வம் லோகானாம் உபகாரகரம் ச்ருணு ||
நிமித்த சக்தயோ நாம்னம் பேதினயஸ் ததுதீரணாத் |
விபின்னயேவ ஸாத்யந்தே பலானி த்விஜஸுத்தம ||
யத் சக்திமன்னாமயஸ்ய தத் தஸ்யின்னோவ வஸ்துஸி |
ஸாதகம் புருஷஸ்யாக்ர ஸௌம்ய க்ஞரேஷு வஸ்துஷு ||’

இதிலிருந்து ஏற்படுவதென்னவென்றால் அன்னத்தை விருப்புகிறவன் அன்னதா (669) என்ற நாமத்தையும், அன்பாகாமனாக (செல்வத்தை விரும்புகிறவனாக) இருப்பவன் அன்பதா (670) என்ற நாமத்தையும், பயமடைந்தவன் பயாபஹா (121) என்ற நாமத்தையும், சத்ருக்களால் கட்டுண்டவன் பந்தமோசலி (5-16) என்ற நாமத்தையும், இம்மாதிரி அந்தந்த பலனை விருப்புகிறவன் அதை அம்பாள் கொடுப்பதாகச் சொல்லும் நாமத்தை உபித்த வேண்டுமென்று ஏற்படுகிறது.

15. விஷ்ணு தர்மோத்தர வசனம் இப்படியிருக்கையில், அம்பாளுடைய நாமநிர்த்தன ஸாமான்யத்தாலேயே (அதாவது நாமத்தை ஸாதாரணமாய்ச் சொன்னாலேயே) மேலே சொல்லிய பயாபஹத்வம் (பயத்தைப் போக்குவது) முதலிய பலன்கள் இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உதாரணமாக, வாயு புராணத்தில், அம்பாளுடைய நாமம் எதைச் சொன்னாலும் பந்தனத்திலிருந்து விடுதலையடையலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘அரண்யே ப்ரான்தரே வாயி ஜலேவாயி ஸ்தலேபி வா |
வ்யாக்ர கும்பீர சோரேப்யோ பயஸ்தானே விசேஷத: ||
ஸ்வபன் நிஷ்டன் வ்ரஜன்மாச்சிகே ப்ரஜபன் பேராஜேன ரத: |
போத்தயேத் ஸுததம் தேவீம் ஸ வை முச்ச்யேத பந்தனாத் ||’

இதே மாதிரியான நாமநிர்த்தன ஸாமான்யத்தாலேயே ஸகல சக்திகளுடைய அனுகரணமுமேற்பட்டு அனுகளுடைய ஸாதனத்தில் பணித்தி யேற்படுவதாக வாமகேசுவர தந்தரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘மனஸா ஸம்ஸ்ய ரக்த்யஸ்யா : யதி காமாபி ஸாதக: |
தந்தவாயாத்நகரஸ்ய விதிதோ பவதி பரிபா ||’

அக்கனே இத்து சொல்லப்பட்டிருக்கும் நாம சப்தமாவது விஷ்ணு தர்மோத்தர வசனப்படி தனித்தனியான பலன்களை

புடையதான பயாபஹா முதலிய நாம விசேஷங்களின் பலன் களை உபஸம்ஹாரம்செய்து (சேர்த்து) அவற்றிடன் கூடியதாக யிருக்கிறது.

16. ஓரோர் நாம விசேஷத்தையொட்டி விசேஷ பலன் களி்ருப்பது காசீ கண்டத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘உமா நாமாம்ருதம் பீதம் யேனேஹ ஜகதிதயை |
ந ஜாது ஜனானீ ஸ்தன்யம் ஸ பிபேத் சும்பஸம்பவ ||
உமேதி த்வயக்ஷரம் மந்தரம் யோமஹர்மிசமனுஸ்மரேத் |
ந ஸ்மரேத் சித்ரகுப்தஸ்தம் க்ருதபாபமபி த்விஜ |

17. மேலே சொல்லிய காரணங்களினால்தான் (இந்த ஸஹஸ்ர நாமத்தின்) பல ச்ருதி பாகத்தில் இந்த ஸஹஸ்ரநாம ஸங்கீர்த்தனமானது ஸகலவிதமான பலன்களைக் கொடுத்த மென்று சொல்லப்பட்டது. இப்படி ஸகல பலன்களையுமே உபஸம்ஹார கீர்த்தனமானது கொடுக்கையில் தனியான பலனை உத்தேசித்து ‘ஸர்வரோக ப்ரசமனீ’ முதலான நாமங்களை எவர் சொல்லவேண்டுமென்ற ஸந்தேஹம் ஏற்படலாம். இந்த ஸந்தேஹத்திற்கு ஸமாதானமாக, அவ்விதம் சொல்லுகானது அடுத்த வாதம் என்று சொல்வது முடியாது. என்னென்ற அடுத்தவாதம் மென்று ச்ருதி வாக்யங்களைப்பற்றிச் சொல்லலாமே தவிர ப்ரபல வசனங்களைப்பற்றிச் சொல்லக்கூடாதுென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘புராணேஷு அர்த்தவாததத்வம் யிவ வந்தி த்விஜாதயை ||
ததர் அர்ஜிதானி புண்யானி த்ருவதீதய பவந்தி வை ||
ஸமஸ்த கர்ம நைர்ஜல்ய ஸாத்யானி நராதயை |
புராணுன்யர்த்தவாதநானி ப்ருவன் நரகமச் சூதே ||’

(ப்ருவன் ப்ரபலம்)

இதற்கு ஸமாதானம் பின்வருமாறு சொல்லவேண்டியது.

18. அந்தந்த நாமத்தின் சக்திக்குத் தக்கபடி பலன் வேறு பலன் உண்டென்பது ஒப்பிக்கொள்ளப்படா விடாது. ஆகவே அவைகள் எல்லாவற்றையும் சேர்த்துச் சொன்னால் அது அவற்றின் பலன்களுடைய ஸம்ஷ்லயான (பெருக்கையான) பலனோடு கூடியதாயிருக்கிறது என்று பலச்ருதி வாக்யத்தின் தாதுபர்யமாகிறது. இவ்விதம் சொல்வதானது முதலில் (நாமங்களைப்பற்றித் தனித்தனியாக) சொன்னதை அல்லவாதம் என்று (அதாவது, ஏற்கனவே சொன்னதை அல்லாதது)

வேறு விசேஷ விதிவாக்யங்களை அதோடு உபஸம்ஹாரம் செய்யத் தேவையில்லை என்றும் சொல்லப்படும்.

‘ஸாமான்ய விதி: அஸ்பஷ்ட: ஸம்ஹ்ரியேந விசேஷ: |
ஸ்பஷ்டஸ்ய து விதேர் நான்யை: உபஸம்ஹார ஸம்பவ: ||’
(தந்த்ர வார்த்திகம்)

உதாரணமாக — ‘ஸர்வேப்ய, காமோப்ய; தர்சபூர்ணமாஸௌ’ என்ற ச்ருதிவாக்யத்தில் ஸகலவிதமான காமங்கள் கிடைப்பதற்கும் தர்சபூர்ணமாஸங்களை அனுஷ்டிக்கவேண்டுமென்று ஸாமான்யமாகச் சொல்லப்பட்டது. இன்னொரு இடத்தில் ‘தர்சபூர்ணமாஸாப்யாம் ஸ்வர்க காமோ யதேந’ என்று விசேஷமாகச் சொல்லப்பட்டது. இவ்விதம் விதிவாக்யங்களில் முதலாவது ஸாதாரணமான விதியைச் சொல்லுவது, அதாவது காமங்களைப்பற்றி ஸாதாரணமாகச் சொல்லுவது. ஸ்வர்கமென்பது விரும்பப்படுகிறவைகளில் மிகவும் முக்யமானது. அது முதலாவது வாக்யத்தில் அடங்கியதா என்பது ஸ்பஷ்டமாக இல்லாமையாலும், அதைப்பற்றித் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது அவச்யமாகையாலும், இரண்டாவது விசேஷ வாக்யமானது அனாவச்யமானதல்ல. அதையும் முதலாவது வாக்யத்தோடன்பலாம்சத்தில் உபஸம்ஹாரம் செய்வது நியாயத்தான். மேலே சொல்லியபடி பலாம்சத்தில் உபஸம்ஹாரம் செய்வதானது நிஷேத வாக்யங்களுக்குத் தேவையில்லை.

21. உதாரணமாக ‘ந ஓறிம்ஸ்யாத் ஸர்வபூதானி’ என்ற ச்ருதிவாக்யத்தில் ஸகலப்ராணிகளையும் ஓறிம்ஸைசெய்யக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டது. இன்னொரு இடத்தில் ‘ந பராஹணம் ஹன்யாத்’ என்ற ச்ருதிவாக்யத்தில் பராஹணனைக் கொல்லக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டது. இவ்விதம் நிஷேத வாக்யங்களில் முதலாவதிலேயே ஸகலப்ராணிகளையும் கொல்லக்கூடாதென்று தெரிவாகச் சொல்லப்பட்டுவிட்டபடியால் பராஹணனைக் கொல்லலாமா என்ற ஸந்தேஹம் ஏற்படக்கூடிய நியாயமேயில்லை. அதினால் முதலாவது வாக்யத்தோடன்பலாம்சத்தில் இரண்டாவது வாக்யத்தை உபஸம்ஹாரம் செய்யத் தேவையில்லை. ஆகவே விசேஷமான ஆகாங்க்ஷை (முன்னிற்பற்றிக் குறிப்பிட்டுத் தெரிந்துகொள்ளவேண்டுமென்ற விருப்பம்) இரந்தரத்தான் உபஸம்ஹாரம் ஏற்படுமே தவிர அவ்விதமான ஆகாங்

சைஷக்கு அவகாசமில்லாவிட்டால் உபஸம்ஹாரம் செய்யத் தேவையில்லை.

22. ப்ரக்ருத விஷயத்தில் நாமமாக ஸ்வஸ்வ மனஸ் ஒரோர் பலனைக் கொடுக்கக்கூடியவை என்பது விஷ்ணுதீர்த்தோத் தர வசனம். ஆனால் பாத்ம, வாய்ஸீய புராணங்களில் அப்பா ணுடைய நாமஸாமான்ய கீர்த்தனத்தாலேயே ஸர்வகாமக் கஷ்டங் கிடைக்குமென்பதாகச் சொல்லப்பட்டது. மேலும் இந்த 'ஸர்வ' என்ற பதத்தினாலேயே எவ்வகைப்பட்ட பலன்களும் சொல்லப்பட்டன என்றும், அந்தப் பதத்தாலேயே விதி வாக்ய மானது பூர்ணமாக இருக்கிறதென்றும், அனைக வகையின்கார ன் ஏற்படுகிறது. இந்த ஸஹஸ்ரகாமத்தினாலேயே,

‘கீர்த்தயேன் நாமஸாஹஸ்ரம் இதம் மத் ப்ரித்ய ஸதா |
மத் ப்ரித்யா ஸகலாம் காமாந் ஸாதேத காத்ர ஸம்ஸா ||’

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. காவிபுராணத்தில்,

‘யே ஸ்துவந்தி ஐகன்மாத் பவதி - அம்பிகேநி ச |
ஐகன்மயிநி மாயேநி ஸ்வம் தேஷம் ப்ரஸித்யதி ||’

என்று சொல்லப்பட்டது. விஷ்ணுபுராணத்தில் விஷ்ணுவான வர் அம்பானைப் பார்த்து,

‘யே ந்வாம் மாயேநி துபிகேநி வேதகர்பாம்மிகேநி ச |
பத்ரேநி பத்ரகாவிநி கேஷம்யா கேஷாங்கரீநி ச ||
ப்ராதசசைவா பரானேஹ ச ஸ்தோஷ்யந்த்யானம் ர -

- மூர்த்தய: |

தேஷாம் ஹி ப்ரார்த்திதம் ஸ்வம் மத் ப்ரஸாதாத் பவிஷ்யதி ||

என்று சொன்னதாகச் சொல்லப்பட்டது. யாக்ஷபாலப் ப ஸ்மருதியில்,

‘ஸாம் தேஹி யசோ தேஹி பகம் பகவதி தேஹி பக |
புத்ரான் தேஹி தனம் தேஹி ஸ்வம் காமம் ச தேஹி -
மே ||’

என்பதான அப்பாணுடைய ப்ரார்த்தனை சொல்லப்பட்டது. தேவீ பாகவதத்தில்,

‘த நதஸ்தி ப்ருதிவ்யாம் வ நிவிப்ராய்யம் ஸ ஆஸ்யை |
ப்ரஸவ்யாயாம் சிவாயாம் யத் அப்ராய்யம் ப்ரஸுதம் ||
தே மந்தாஸ்தேநி துப்ராக்யா ரேப கைஸ்தே ஸமாத்ருத: |
எஷாம் சிந்தேத க விசுவாலோ பவித - அம்பாநிச ஸ்திஷ - ||’

மேலும் ஹரிவம்சத்திலும்,

‘ப்ரம்ஹா விஷ்ணுச்ச ருத்ராச்ச சந்த்ராஸூர்யாக்ஷி மாத்ரிதா நகா |
அச்வினௌ வஸவச்சைவ விச்வே ஸாத்யாஸ்த்ரஹஸ்தா ச |
மஹேந்த்ர: ஸஹபர்ஜன்யோ தாதா பூமிர்நிசே | நச |
காவோ நக்ஷத்ரவம்ச்யாச்ச க்ரஹா நத்யோ ஸ்ரதாஸ்தா |
ஸரித: ஸாகராச்சைவ நானா வித்யாதரோகா: |
ததா நாகா: ஸுபர்ணாச்ச கந்தர்வாப்ஸ்ரஸாம் பஹ:—
க்ருத்ஸனம் ஜகதிதம் ப்ரீதம் நேவிநாமா ஹிநித்தபா: ||’

என்று அம்பாளுடைய நாமகீர்த்தனத்தால் ஸமஸ்தமான விஷேஷமும் ப்ரீதியடைவதாகச் சொல்லப்பட்டது.

23. ஆகவே, அம்பாளுடைய இந்த நாமத்தினால் பெரியனானும் ஸகல காமங்களும் கிடைக்குமென்பது நாமம், வாயவியே புராணங்களில் சொல்லப்பட்டது. இவ்விதமான தேவியிடம் ஸாமான்யத்தை ஆசிரித்த விதியோடு ‘யத் சத்திமன் நாமாஸ்ய’ என்ற விஷ்ணுதர்மோத்தர வசனப்படியிருக்கும் விதிவாழ் சேர்ப்பதில் விசேஷ நாமத்தினுடைய நாமம்சமானது ஸ்வரீகரிக்க (எடுத்துக் கொள்ள) ப்படுகிறதே தவிர பலாபேசமானது ஸ்வீகரிக்கப் படுவதில்லை. பலாம்சமானது அம்பாளுடைய நாம ஸாமான்யத்திற்கே பூர்ணமாக இருப்பதால் அத்தகைய விதிவாழ்மான நாமத்தினுடைய பலாம்சத்தை ஸ்வீகரிக்க இயலாது தேவை கிடையாது.

24. ஸாமான்ய விதியில் சொல்லப்பட்டது அம்பாளுடைய நாம ஸாமான்யமே அன்னதா, வஸந்தா முதலான விசேஷ நாமங்களின் பலன்களைக் கொடுக்குமென்று எற்படுவதால் ஸகல காமங்கள் கிடைப்பதற்கும் அன்னதா முதலான எந்த நாமத்தையும் சொல்லலாம் என்று எற்படுகிறது. ஆதலால் போது அன்னத்தை விரும்புகிறவன் அன்னதா என்ற காமத்தைச் சொல்லவேண்டுமென்ற (விஷ்ணு தர்மோத்தர வசனப்படியுள்ள) விசேஷ விதியானது வ்யர்த்தமா, எவ்வித பயனும் அளவற்றதில்லை. இந்த கேள்வியானது மேலே சொல்லிய கவி பூர்ண மாஸாப்பாம் ஸ்வர்க காமோ யதேதத் என்று வாயவியாகப் பற்றியும் ஏற்படும். இதற்கு ஸமாதானம் வஸந்தாவால், தந்த பூர்ணமாஸங்களைச் செய்வதில் ஸ்வர்கம் கிடைக்கின்றது ஏனத்தோடு அனுஷ்டித்தால் ஸ்வர்கம் கிடைக்குமே தவிர வேறுவிதமாகக் கிடைக்காது. மேலும் ஸ்வர்க பலனத்தானான

ஞானமில்லாமல் செய்யப்பட்டு அதினால் ஸ்வர்கம் கிடைத்தால்
ஆம், ஸ்வர்கத்தில் தர தர பாவங்களிருப்பதையொட்டி ஸ்வர்க
பலம் கிடைக்குமே தவிர, அவ்விதமான ஸ்ரீனத்தோடு செல்வா
கினால் கிடைக்கும் ஸ்வர்கம் மாதிரி ஆகாது. விசேஷப் பணக்காக
கொடுக்கும் விதிகளை அனுஷ்டித்தால் அப்படிதான், அதிகாரம்
பெறும் என்பது தான் நாம்.

அடுத்து ஸ்டாப்டு ஸ்டாப் ஸ்டாப் இரங்குதல் நடைபெற்று வருவதால்
கேள்விகளுக்குரிய விடயம் தீர்.

[illegible][illegible]

‘நாமாநி ஸர்வாணி து கல்பிதாநி
 ஸ்வமாயயா நித்யஸுகாத்மநுபே |
 ததாபி மூக்யாஸ்து விவதி சப்தா;
 பவந்தி ஸங்கல்பனயா கிவஸ்ய ||
 மூக்ய சப்த ஜபதோ மூவிச்வரா;
 ஸத்வாமேவ பரமேச்வரோ பாவத் |
 தஸ்ய வக்த்ர கமலே ஸதா கிவோ
 ந்ருத்யதீஸ்வர பரமேசுவா ஸஹ ||’

(ஸ்கந்தம்—ஸகலோகம்)

இந்த நாயபதிக்கின்படி பரகந்தமான நாமங்களைப் பற்றிச் சொல்லும்போது, உதாரணமாக அன்னதா என்ற நாமத்தினை எடுத்துக்கொள்வோம். அன்னதா யை நம: என்ற மந்திரத்திற்கு ஸகலவிதமான காமங்களையும் கொடுக்கும் சக்தி உண்டென்று எற்கனவேயே சொல்லப்பட்டது. அதை உபயோகிப்பதால் (பயத்தைப் போக்குவது) என்பதான காமத்தை யுத்திரித்வ அதை ப்ரயோகம் செய்வதாக வைத்துக்கொள்வோம். அப்போது அந்த மந்திரத்தைச் சொன்னவுடன் அசின் மூலமான ‘பயாபஹத்வம்’ என்ற அர்த்தத்தினால் அப்பாபஹத்வநாபகம் ஏற்பட்டபோதிலும், அன்னகாமவிரிந்தும்போல அப்பயோகம் செய்தால் அசின் முக்யமான ‘அன்னதாத்நுக்வம்’ என்ற அர்த்தத்தினால் அது அப்பாபஹதைய நாயபதிக்கு உடனே வந்து அப்பாபஹதைய ப்ரஸாதமும் உடனே ஏற்படும். இதுதான் விசேஷமான அர்த்தங்கொடுக்கிற தனித்தனிப்படை நாமங்களைச் சொல்வதின் ப்ரயோஜனம்.

मन्वाद्यो जयति गुणानवचरणश्चिदधोः ।

एकार्धं त्रयदेहो भूमद हारीत सप्तप्लेशः ॥ ९

மந்திரத்தோட ஸ்யதி குணீ

நவசரண வஸ்தரித் சப்தந்தபா :

ஏகார்த்த த்ரயாதேஹோ

பூமதஹர்த வஸ்தபபலேச :

மந்திரங்களுக்கெல்லாம் ஆதி (முடி) காரணமாயி், குணத்தோடு கூடியவரும், எப்போதும் புதியதான பாதுகையுடையவரும், பஞ்சதசாக்ஷரீயின் ரூபத்தைப்போன்ற ரூபத்தையுடையவரும், முக்கியமானவரும், மூன்றரைச் சுற்றுகளுடைய துணை

ஸ்பீனி சக்தியைத் தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபமாக உடைமையார். பூமியைப்போன்ற மஹத்தான மதத்தைப் பேரக்கடிப்பவரம் (ஜடையை தரித்தவரான) பரமசிவனுடைய புக பக்தியைக் கொடுப்பவரும் அவரோடு அபின்னமாயிருப்பவருமான ஸ்ரீ குரவானவர் ஸர்வோத்தகர்ஷத்துடன் விளங்குகிறார்.

1. இந்த சலோகத்தில் ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹர் என்குநாதராவர் சுகுரத்தர வயுத்தரங்களில் சொல்லப்பட்ட தீசிராயக ஸ்வரொசு நாடாத்திய உபதரங்களின் எண்ணிக்கைகளைச் சொல்லுதிருப்பதற் புரன் தன் குருவைச் சிலைவாபா க ஸ்ரீ கித் து நமஸ்கரிக்கிறார்.

2. மந்திராத்தி :— துறையினர் மந்திரங்களுக்கே அந்நியரின் உபயோகம் செய்யக் கூடாது.

‘மீனா ஷஸ்ய மூலம் யத் துனாமித் தஸ்ய தாஸ்ய’ (1) இவ்வர; |
தஸ்ய பஞ்ச ஷடே ரு மந்திரி மந்திரய அஸ்தித் ரயி வஸ: ||

அரசியலமைப்பு மாற்றம் குறித்து அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் பதிலளித்தார்.

[illegible]

4. கவனம் :- இதுபற்றி தாதுவரையிலிருந்து (அ.ந.),
அதன் வர்ணத்தோடு (சூழிய) 11 தரீரோடு (அ.ந.)

‘வந்தே மாதரம்’ புகழ் பெற்றவர் - அனந்தபாலன்] 1947

தக்க சுகல் ப்ரபா பிச்சரம் அதர்க்காம் ப்ரபாபரம் பஹு:!!

அல்லது 5), சமூகநீதி அல்லது புதுசமூகநீதி,

‘புவித்தரம் சரணம் சக்தரம் பைரவத்தரம் வரதரம்’

[illegible][illegible]

6. ஏக:—முக்யமானவர்.

7. அர்த்த த்ரயதேஹ:— $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ (அத்யாத்தமம்). இவ்விதம் $\frac{5}{6}$ குண்டலங்களின் ஆகாரமாயிருக்கும் சூரியத்தோடு ஸர்வ தேவதைகளின் ரூபமாகவுமிருக்கும் குண்டலத்தின் மையே (தேஹ:) ஆத்மாவாக உடைபவர்.

8. பூமதஹாரீ—பூமியைப்போல் விரியுமாயிருப்பவர் (மஹா) மதத்தைப் போக்கடிப்பவர். அல்லது பூமபலம்மதம் ப்ரம்ஹானந்தம். அதைக் கொடுப்பவரும் அந்தக் காரணத்தால் மனோஹரமாயிருப்பவர் பூமதஹாரீ.

9. இதஸப்தபாஸ்லேச:—ப்தா என்ற எழுதும் அடைபாடு குறிக்கும். அதோடு கூடியவர் ஸப்தர்—பாமனில். ப்ரமருடைய பாதங்களை அடையச் செய்வது ஸப்தபாஸ்லேசம் எனப்படுகி. அது கிடைக்கப்பெற்றவர் இதஸப்தபாஸ்லேச: எனப்படும். ப்ரமணத்தால் ஈசனுமானவர் இதஸப்தபாஸ்லேச: அல்லது ப்ரமணத்தின் பலத்தால் அடையப்படுகிறவராவார் ப்ரமணத்தோடு ஈசன் இயைபுடையிருப்பவர் என்று தாக்க்பர்யம்.

10. ப்தா என்ற எழுதும் எழுதும் அடைபாடு குறிக்கும். ப்ரமணத்தால்

‘ஸப்தா: ஸப்தா: ப்ரமணத்தால் கிரணம்:

பாது பிப்ரத் த்ரிபித்யந்த: |’

மேற்கு சுழத்தக் கணையில் மேதந்தம் கொண்டிருப்பது ஆதித்ய புராணத்தில் சொல்லப்பட்ட சிவபுருஷத்திக்கு ஸப்த கோமச்வரர் என்ற பொருள் ஏற்பட்டது இங்கு அத்தத்தின்மேல் என்று வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

‘அத்யாயஸ்தி விபச்சிதாமயி மஹாஸ்தேஹ: ப்ரமணம்: ய: ச்ருத்யா ஜகதிச்சவரோ நிகதி: ஸப்த: கிரம: ப்தா: தஸ: | தத்ரேச: ப்ரகமாவகோடிதிதிம் திப்யாயை ஸப்த: | தாம்ஸை ப்ரதிதேவபவத் ப்ரமண: மதஸப்த: கோமச்வர: |’

(இங்கு ஸப்த: என்றால் அடைபாட்டையாவது —பாமனில். அப்த: என்றால் அடையில்தவார்—சித்தியை.)

11. இந்த ரீதியில் பின்னால் ஸ்ரீ த்ருயிம்ஹா னந்தந்த: தாமல் சொல்லப்பட்ட ச்லோகங்களுக்கும் ச்லோகமாக அத்தந்த:

பண்ணலாம். ஆயினும் அதை பண்டிதர்கள் வலுவிற்க்குக் கொடுக்கையாலும் ப்ரக்ருத விஷயமான நாமவிபாகத்திற்கு அது தேவையில்லாததாலும் அதை விட்டு விட்டு நாமவிபாகத்தைப் பற்றியவனையில் வ்யாக்ர்பானம் சொல்லப்படும்.

12. மந்த்ரராத்ய: என்பதினால் மந்த்ரங்களுக்கெல்லாம் முதலில் உச்சரிக்கவேண்டியதான ப்ரணவமானது சொல்லப்பட்டது.

‘ஓம் காரீராம் வ்ருவஸ்தாராம் மந்த்ரராத்ய: ப்ரணவமேத்ருவம்:’
(மந்த்ருகாபகம்)

மந்த்ரங்களுக்கு முன்னும் பின்னும் ஓம்காரத்தைச் சொல்ல வேண்டுமென்றும், முதலில் சொல்லாவிட்டால் மந்த்ரமானது ஒழுகிவிடுமென்றும் கடைசியில் சொல்லாவிட்டால் பெயர்க்கி வழிந்துவிடுமென்றும் காரிகாபுராணம் முதலாயினவனில் சொல்லப்பட்டது.

‘ஸ்வராத்ய: ஸங்க்ருதம் மந்த்ரம் பரஸ்தாந் உபிஷீதம்:’
தானம், யக்ஷம் முதலான ஸகல கார்யங்களைப்பற்றிப் பிக்கும்போது ப்ரணவத்தைச் சொல்லவேண்டுமென்பது, சாட்யாயனரால்,

‘நாம யக்ஷநா ஸ்வாத்யாய ஜபந்யாய ஸந்த்ரபாயஸா:’
ப்ரஹ்மாம ஜேஹாம அதை மந்திரம் மந்த்ரீரம் சாரணம்
ப்ரம்ஹாரம்பாநி ப்ரஸவாழ்ச்சாய ப்ரவந்த்ரயத: |’
என்று சொல்லப்பட்டது. அதேதமாதிரி கரத்யாயனரால் ப்ரணவத்தைப்பற்றிச் சொல்லுகையில்,

‘ப்ரம்ஹாரம்பே விராமே சய: ஜேஹாமாநிஷ: சாந்திதஷ்ட:’
கர்மஸ: சஅன்ஷாஷ்வயே பாயா காமிந்நிகாநிஷ:’
ஸர்வேஷ: விய்யோகேஸ்ய |’
என்று சொல்லப்பட்டது. தால்பயாரிஷ்டத்தினால்,

‘ப்ரம்ஹ யக்ஷோ ஜபோ ஜேஹாமாநிஷ: மந்த்ரு கர்மஸ: |’
அஜேமக்ருத்யக்ருதம் ஸர்வம் காமிவத் விந்நிகரக ||’
என்று ஓம்காரத்தைச் சொல்லாமல் செய்யப்பட்ட ஸகல கார்யங்களுக்கும் ஸித்தியைக் கொடுக்கப்பட்டது, என்பதாகச் சொல்லப்பட்டது. இந்தக் காரணத்தால் ஸகல மந்த்ரங்களுக்கும் ஓம் காரத்தில் ஸம்படிதமாக (அடங்கி) இருப்பதாக சந்திரியில் ‘ஓம்க: ரேண ஸர்வா வாக் ஸமக்ருண்ணி’ என்று சொல்லப்பட்டது.

13. மேலே சொல்லியதிலிருந்து மந்த்ரங்களைச் சொல்லு கையில் அவற்றிற்கு முன்னும் பின்னும் ப்ரணவத்தைச் சேர்த்துச் சொல்லவேண்டுமென்று ஏற்படுகிறது. ஆகவே இந்த ஸஹஸ்ரநாமத்திய நாமங்களைச் சொல்லும்போது ஒவ்வொரு நாமத்திற்கு முன்னும் பின்னும் ப்ரணவத்தைச் சேர்த்துச் சொல்லவேண்டும்.

14. இவ்விதம் ப்ரணவத்தைச் சேர்ப்பதற்கு ஒரு ஆஷேஷ பணை தோன்றக்கூடும், இந்த நாமங்கள் மந்த்ரங்களாயிருந்தால் தானே அவ்விதம் சேர்த்துச் சொல்லவேண்டும், இவை மந்த்ரங்களென்று எங்கே சொல்லியிருக்கிறது? இந்த விசியை ஸ்ரீ லலிதா த்ரிசுதியின் நாமங்களுக்குச் சொல்லலாம். ஏனென்றால் அசில்,

‘கேவலம் நாமபுத்திஸ்தே ந கர்த்தவ்யாதேஷு கும்பஜ |

மந்த்ராத்மகத்வம் ஏதேஷாம் நாம்னும் நாமா த்மநாபி ச ||’

என்று சொல்லப்பட்டபடி அவைகள் கேவலம் நாமங்கள் மட்டு மல்ல, மந்த்ரங்களாகவுமிருக்கின்றன என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஸஹஸ்ர நாமத்தில் அம்மாதிரிச் சொல்லவில்லை, என்ற ஸந்தேஹம் தோன்றலாம்.

15. இதற்கு ஸமாதானம் பின்வருமாறு. மந்த்ரங்களில் லக்ஷணத்தைச் சொல்லும் வாக்யங்களில் மந்த்ரங்களென்று ப்ரஸித்தியடைந்தவைகள் மந்த்ரங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஸஹஸ்ரநாமம் மாதிரி நாமங்கள் சேர்ந்தவையும் மந்த்ரத்திற்கு மாலா மந்த்ரம் என்று தாந்த்ரிகர்கள் சொல்லும் ப்ரஸித்தம்.

‘சிவ சங்கர ருத்ரேச மஹேஸ்வரம் ருத்ர வ்யம் |’

என்று வரும் நாமங்களின் வெறும் சேர்க்கைக்கு அம்மாதிரி யான ப்ரஸித்தி இன்லாததால் அவை வெறும் நாமங்களை. இந்தக் காரணத்தினால் கணேச ஸஹஸ்ரநாமம் மந்த்ரவ்ய

‘ஸஹஸ்ரநாம மந்த்ரோதயம் ஐதீத வ்யம்’ என்று

என்று அவற்றில் வரும் நாமங்கள் மந்த்ரங்களென்று குறிப்பிட்டுக் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகவே இம்மாதிரியான ஸஹஸ்ரநாமங்களான மாலா மந்த்ரங்களில் வரும் நாமங்களைச் சொல்லும்போது ஒவ்வொரு நாமத்திற்கு முன்னும் பின்னும் ப்ரணவத்தைச் சேர்க்கவேண்டும்.

16. ப்ரணவத்திற்கு வர்ண (பாசி) பேதத்தை அயத்தி ஸ்வரபேதங்கள் முதலியவை காணிகாபரணத்தில் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

‘ஸ உதாத்திரோ நிவிராதிஸம் ராக்ஷம் ஸ்வரத் அருகம் கவி’
ப்ரசிதச்சொரு ஜாதானும் மனஸாமி கதா ஸ்வரீரீரீ
சதுர்தச ஸ்வரீரீரீயாஸென செஷ ஓனகர ஸ்வரீரீரீரீ
ஸ சானுஸ்வர சத்ரராயம் கத்ரானும் ஸதுந்யம்
குத்ரானும் ஆநிஸதுவ நிவிரிஸதுவா மத்ருச்சாயம்
நிவிரிஸதுவா ஸமாயாநா ஸ்வரநிவிரிஸதுவா

இப்படி நானு வர்ணங்களுக்குத் தக்கபடி ஸ்வரபேதங்கள் இரப்பதுடன், நிவிரிகள் வல்லோரும் ப்ரணவத்தை முன்னிற் பின்னும் சேர்த்துப் பிரசங்கிப்போண்டுமென்றும், ஆகாரம், அவி விதமா வது அல்லது முத்தி மதிம ப்ரணவத்தைச் சேர்த்து வது சொல்லலாம் என்றும் சொல்லப்பட்டது.

இது தவிர அநந்தநாத சிவந ஸம்பந்தம் பரமபதவை சொல்லுப்போது ஸ்வர ஸ்வரங்களை விவரித்துச் சிறப்பித்துக் கிறது.

17. இங்விதம் ப்ரணவத்தைச் சொல்லிவிட்டுப் பாக்கியதக் கனால் ஸ்வர ஸ்வர நாமத்திய முதல் (1) நாமம் “ச”க் கணக்கிட்டுப் பட்டிருக்கிறது. இதேபடியியல் பாற்ற மரியாதைசேலாக் களப் பாக்கியிருக்கும். நாமம் “ள”வல்லாம் கணக்கிட்டுப்படுத்தியும் ந்ருலிம்ஹாநந்தகாதர் சொல்லுகிறும், அவைகள் பிரசங்கியம் ச்ஞ்சச் சொல்லப்போனால் மிகவும் விரிவாக அழகுபடையது, அவற்றை அவைசரித்தே நாமம் “ள”பிரிக் கப்பட்டச் சொல் ப்ரணவ தாலும் அவை இங்கு அச்சிடப்பட்டிருக்கே, அவற்றைப்பற்றித் தெரிந்து கொள்ள விருப்பமுள்ளவர்களைப் பாக்கியிருக்கிறது. கைப்பாற்றித் தக்கவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்.

18. மரியாதைச் சேலாக் கள் அமைத்தி லுள்ள பற்றிய நியமங்கள் பின்வருமாறு :—

(அ) எந்தனவே கட்டயாதி ஸங்க்பபையா முநியுடைய ஸ்வரையில் ச, ன, என்ற இரண்டும் பூர்த்தத்தைத் துறித்து மென் டு சொல்லப்பட்டது. இங்கு அவை (1) என்ற எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும். என்னென்ற இங்கு சொல்லப்படு கணக்கிட்டு

0 என்பதற்கு அடையாளம்

பத்து என்பதற்கோ

அடையாளம் தேவையாக இருக்கிறது.

(b) கடபயாதி ஸங்க்யையில் வரும் ௧. காரம் முதலானவைகளால் குறிக்கப்படும் ஸங்க்யையானது ஒரே ஒரு நாமாலிலும் அடங்கியிருக்கும் அக்ஷரங்களிலுள்ள ஸ்வரங்களை ஆசிரயித்தது.

(c) எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும் ௧, ௨, ௩ முதலிய (விசேஷண) பதங்களுக்குப் பிறகு பாட அல்லது அஃ என்ற (விசேஷ்ய) பதங்கள் வந்தால் அந்தந்த எண்ணிக்கையுள்ள பாட அல்லது அர்த்தத்தின் அக்ஷரங்களோடு கூடிய நாமங்களிருக்கின்றன என்று தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். (இந்த ஸஹஸ்ர நாமமானது அணுஷ்டிப் ச்லோகங்களாலானது, அணுஷ்டிப் ச்லோகத்திற்கு 32 அக்ஷரங்களுண்டு. அதின் பாட என்பது 1 பாகம் அதாவது 8 அக்ஷரங்களுடையது. இதையே சரணம் என்று சொல்லப்படும். ச்லோகத்தின் அஃ மென்பது 2 பாகம், அதாவது 16 அக்ஷரங்களுடையது).

(d) மேலே சொல்லியபடி விசேஷ்ய ஸங்க்யைமீதும் ஒரு பதமானது தனியாக வந்தால், அதின் ஒரே அக்ஷரமும் அதற்குக் கடபயாதி ஸங்க்யையின்படி இருக்கும் எண்ணிக்கையுள்ள அக்ஷரங்களுடைய ஒரே நாமத்தைக் குறிக்கும்.

(e) ச்லோகார்த்த ரூபமான நாமங்கள் ச்லோகத்தில் முதல் அர்த்தமோ இரண்டாவது அர்த்தமோ இருக்குமே தவிர, முதல் அர்த்தத்தில் கொஞ்சமும் இரண்டாவது அர்த்தத்தில் கொஞ்சமும் இருக்காது. இதேமாதிரி மூன்று பாதம், ஐந்து பாதம் முதலியவையுடைய நாமங்கள் கிடையாது. மேலும் ஒரு அர்த்தமானது நாமமாயிருக்குமானால் அதைப் பிரித்து வெவ்வேறு நாமங்களிருப்பதாகச் சொல்லக்கூடாது.

(f) பாதமாகவாவது, அர்த்தமாகவாவது நாமங்களிருந்தால் அவை முறையே 8 அக்ஷரங்களுடையவையென்றும், 16 அக்ஷரங்களுடையவையென்றும் ஏற்பட்டுப்போவதால், அவற்றிலிடங்கிய அக்ஷரங்களின் கணக்குச் சொல்லப்படுவதில்லை. நாமத்திய அக்ஷரங்களின் கணக்கானது அந்த நாமம் பாதத்திற்காவது அர்த்தத்திற்காவது குறைவாயிருந்தால்தான் சொல்லப்படும்.

19. குளி - ர என்றால் 3, ர என்றால் 5. இந்த எண்ணிக்
கைகள் நாமங்களைக் குறிக்குமென்று வைத்துக்கொண்டால்
திரும்பவும் அந்த நாமங்களின் அக்ஷரங்கள் எவ்வளவு என்ற
கேள்வை ஏற்படும். ஆகவே இந்தப் பதத்தினால் முதலாவது
நாமம் 3 அக்ஷரங்களுடைய தென்னும், இரண்டாவது நாமம்
5 அக்ஷரங்களுடையதென்னும் ஏற்படுகிறது.

நப சரூ:—அடுத்தாற்போலிருக்கும் நாமங்கள் ஒவ்வொன்றும்
ஒரே ரீதியாக (சாணமாக) ஒன்பது இடங்களின்றன.

நீஷதய:—பிறகு அந்தச் சீலைக் குறையக் குறிப்பது நாமம்.

ய:—அடுத்த நாமம் 14 அக்ஷரங்களுடையது. (நீஷதய:)

ரூ:—மேலே சொல்லிய நாமத்தின் 4 அக்ஷரங்களைப் பிரித்து
பாக்கி (அந்த அந்தத்தினிருந்தும்) 12 அக்ஷரங்களுடையது
ஒரு நாமம். (நீஷதய:)

அய்:—அடுத்தாற்போல் அந்தச் சீலைக் குறையக் குறிப்பது
மூன்று நாமங்கள்.

நீ:—அடுத்தது எட்டு அக்ஷரங்களுடையது. (நீஷதய:)

நீ:—அடுத்தது எட்டு அக்ஷரங்களுடையது. (நீஷதய:)

யூ 4 ... (நீஷதய:)

ய 5 ... (நீஷதய:)

நீ 8 ... (நீஷதய:)

நீ 8 ... (நீஷதய:)

ரி 2 ... (நீஷதய:)

ர 6 ... (நீஷதய:)

சரூ:—அடுத்தாற்போல் பாதசரூ:ய்களான 7 நாமங்கள்

நீ:—அடுத்தது 3 அக்ஷரங்களுடையது. (நீஷதய:)

யூ: ... 5 ... (நீஷதய:)

இவ்விதம் முதல் அறுபத்துமூன்று நாமங்களும் அவைகளுடைய அக்ஷரங்களின் கணக்கும் சொல்லப்பட்டது.

20. இதேவிதமாக மற்ற பரிபாஷா ச்லோகங்களையும் பிரித்து அர்த்தம் சொல்லவேண்டும். சில சில இடங்களில் அர்த்தத்தைப்பற்றிய விசேஷ விதிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகளெல்லாவற்றையும் இங்கே எழுதப்போனால் இடம் வளருமாதலால் அதைப்பற்றி அறிய விரும்புவோர்களைப் பாஷ்யத்தைப் பார்த்துக்கொள்ளும்படி கோரப்படுகிறது.

21. மேலே சொல்லப்பட்ட பரிபாஷா ச்லோகத்தில்,

1-முதல் 63-நாமங்கள் பிரிக்கப்படுகின்றன.

அடுத்த ச்லோகத்தில்,

64-முதல் 64-நாமங்கள் பிரிக்கப்படுகின்றன.

128	46		
174	49		
228	40		
263	40		
303	38		
341	38		
379	44		
423	36		
459	35		
494	39		
533	32		
565	31		
596	35		
631	35		
666	34		
700	36		
736	43		
779	48		
827	49		
876	38		
914	37		
951	50		

ஆக மொத்தம் 1000 நாமங்கள்.

நாமங்களின் பிரிவைப்பற்றி பரிபாஷா ச்லோகங்களில்
மேலே சொல்லிய 'மந்த்ராத்யோ.....லேச:' என்றதும்
சேர்ந்தால் அதையும் சேர்த்து நாம விபாக ச்லோகங்களை கீழே
சொல்லப்பட்டது.

22. நாமங்களின் பிரிவைப்பற்றிய பரிபாஷா ச்லோகங்
கள் :—

मन्त्राद्यो जयति युगी नवचरणस्त्रिसद्वर्धः

एकाध्वयदेवो मृदहारीतसप्ताब्धिः ॥ १ ॥

மந்த்ராத்யோ ஜயதி குணீ

நவசுரணஸ்த்ரிம்சதர்த்தாப: |

ஏகார்த்த த்ரய தேஜோ

பூமதஹாரீத ஸப்-பால்லேச:

अध्व चतुर्विंशति नवमुखाश्च युगान्तरा

मृदवहारीसप्त चतुर्ध्वयवर्धिता ॥ २ ॥

அர்த்த சதுர்விம்சதி நவமுகே

தோத்பவ குணகணே நஸ்பாப: |

தம்பாவஹ கோமேதா பாவேதா

சதுர்குணகுணீர் கங்கா ||

राजा चतुर्विंशति नवमुखाम्बु दिशो

मृदवहारीसप्त चतुर्ध्वयवर्धिता ॥ २ ॥

ராஜா சதுரபலேந்திரோ

பூத்வா பலிராகமந்த்-நவிகா

குண கண கௌண்டம்

கணகோமார்க்கே மாரக்கே மந்தகேகண

பவேத ||

गुण सुवि शिवा शृङ्गे मूलमण भोगोन्मदः

स्थूणाङ्गमहान्तः द्विर्वि वृषि व वनवर्षिवाग्वर्धो ॥ २२

குணசுவி கோமந்தக ச்ருங்கே

மூலமகா போகௌரவாபாவே |

ஸ் தூணுங்க மஹாந்தோ தவிர்பவ
தூஷித வாக்கசு தூர்விபாஜோ²ஷ்டௌ ||

सुत्रि हि चतुर्द्वयं चतुष्पदार्थं भवेद्विमौ ।

पादत्रयगुणदो द्विगुणाहौ द्विविभागशरवीरः || १३ ||

புவி ஹி ச தூர்தேஹார்தம்

ச துஷ்பதார்த்தம் பவேதவிபௌ

பாதத்ரயகுணதோ தவிர்கௌ ணூர்ஹோ

தவிர்விபாகசரவீர: ||

द्विं सारत सुविताडवमुदुङ्गम भोवदार्थदिव ।

वाक्चतुरं त्रिविधातफलसूक्तं तदेव वादबलम् || १४ ||

திவிபாரத புவிதாடகம்ருது-

ஜம்கம போவதார்த்த திவா |

வாக்கசு தூரங்கிரித்வயார்த்தா

தத்பல மூலம் ததேவ வாதபலம் ||

राजतरेखितलिङ्गैरहस्यैर्द्विविभूतौ रतः ।

हालामद सुविक्तो गुणद्वयो वाजिगीर्ण द्विः || १५ ||

ராஜதரேகித லிங்கை—

ரஹரத்தைதர் தவிர்விபூரகௌ ரோத: |

ஹாலாமத புவிமக்தோ

குணதம்போ வஜிகீர்ணம் தவி: ||

मृगजो द्विर्बलः खं जीवामं पञ्चपादार्थम् ।

गुणभूवरतेजोयं रतिगुणदेशो दहद्वयं दुरितम् || १६ ||

மருகஜோ தவிர்பால: கே

ஜீவாபம் பஞ்சபாதார்த்தம் |

குணபூவரதேஜோர்த்தம் ரதிகுணதேசோ

தஹேக்கணம் தூரிதம் ||

தே தே தே மகதேவ மூர்த்தி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ॥
 தயவந்தருமவா: ஸ்ரீ மூர்த்தி ஜலஸிமா மகால: ॥ १७ ॥
 த்வேத்வே சேத்வேத்வே பவ தோதறுத
 புவிஸேச சீல ஜல மோதறு: |
 த்வயர்த்த ச துர்பவகா: ஸ்ரீமோ
 புவி ஜலசோபா பகோல: கே |
 திவி க்ரேதெத் தே த்ரீத்ரீ ரீரீரீ ரீமாதி நதி |
 நவாரீ ரூபகல் ம்முமீரீ வலி ராஜா ॥ १८ ॥
 திவி கடைருதிதே த்வே
 த்விர்த்விரீ கீர்ண விபாதி நதி |
 சத்வாரோ ரூபகலம் சம்புர்போதே
 ॥ १९ ॥

வலககஸிமா: ஸ்ரீமீரீ ச்ரீமீரீ: |
 ॥ த்ரீஸ்தாதிஜீரீ மீதாஜா வாய் வதிவா ॥ २० ॥
 கலாபசோபாவேக:
 சம்போர் வேதே ச துர்தேவம: |
 பூர்த்வி ஸ்தாத்ராவைகோ
 மோதாங்கண வரஸ்தோ நதிதிறுத ॥
 ப்ரபதி மாவிசுபதி திசுமீரீ மீரீரீ: |
 ச்ரூரீரீ வோ ப்ரூரீரீ மீரீ த்ரீ: ச்ரூரீ ॥ २१ ॥
 பஞ்சபதி பாவிசுபதி
 த்விராணீவ சாபோர்வபதி |
 ச துரங்கரி வசே பஞ்சாங்கரி பவே
 த்வைகம் ச துஷ்பகம் ॥ २२ ॥
 த்ரீதா: கலேஸ்தாமிவா: மீரீ மீரீ: |
 மீரீ தே தே மீரீ தே தே வ ச்ரூரீ த்ரூரீ: ॥ २३ ॥
 த்ரூரீகாரா: பலகோபாபிவாதி
 ॥ २४ ॥

देहगुणाद्भवलेखाद्विस्तेरूपं दिवाभूरि ।

वारि गणे भावि गुणास्त्रिदलनाभाव जववादाः ॥ १६ ॥

தேஹ குணத் பவலேசாத்த்வி

ஸ்தேநுபம் திவாபூரி |

வாரி கணே பாவிகுணஸ்த்ரி-

பதலதாபாவ ஜவவாதா: ||

गौः शैवे विरते चतुरङ्घ्रितनुर्द्धि अतुर्वलं नेतुः ।

द्भिर्गङ्गाभ्यता रजश्चतुर्भावजलमदाद्भावैः ॥ २७ ॥

கௌ: சைவே விரதே சதுரங்கீரி

தநுர்த்வி ச்சதுர்பலம் நேதூ: |

த்விர்மே கங்காமாதா ரஜ

ச்சதுர்பாவ ஜலமதாத் பாவை: ||

गुणमावे गीर्णे द्विश्वतुर्द्दं विमुगुणे भवाङ्गमयं ।

रगुण चतुर्विभाजां खलमदभावान्तरङ्गखिलविभवाः ॥ २८ ॥

குணபாவே கீர்ணே த்விச்சதுர்

ஹ்ருதாம் விபுகுணே பவாங்கமகே |

வரகுண சதுர்விபாஜாம் கலமத

பாவாந்தரங்ககிலவிபவா: ||

गुरुर्कीर्णे विभजचतुर्गुणदंगो मृदुचतुर्मनांशार्धस ।

द्भिर्गुण गुणितां लिखितां चतुः स्वचरणा दहेयुषि रोषात् ॥२९॥

குருகீர்ணே விபஜ சதுர்குணதம்கோ

ம்ருது சதுர்மதாம்சார்ந்தம் |

த்விர்குண குணிதாம் லிததாம் சது:க

சதநா தஹேக்ருசிம் ரோஷாத் ||

चतुर्धर्मवो देवो वदन्विभेदं विभागमांशेन ।

गौणतरङ्गमतिः खलु संभोवादिं चरन्त्रिभिः ॥ ३० ॥

சதுரார்த்தபவோ தேவோ வதந்-

விபேதம் விபாக மார்க்கேண—

கௌணதரங்கமதி: கலு

சம்போர்வாதம் சரத்ரயங்கிரி: ||

खेचरता द्विभक्ता ईहे वैका भवेदेवी !

भगणे चतुर्गुणा भूर्भुवःस्वितेन गोमेदा || ३१ ||

கேசரதா த்விர்பவதா தேஹே

சைகா பவேத் தேவீ |

பகணே சதுர்குண பூர்பவ

பாலசதேன கோமேதா ||

गुणगणरधि खगोर् चतुर्वरन्तं चर्द्धामोदम् ।

गुणिहृदि विभजमवाद्गुह्वरं च नवचरणं गरुडगिरि || ३२ ||

குண கண ரவிம் ககேசம்

சதுர்ஹந்தம் சதுர்த்ருடா மோதம் |

குணி ஹ்ருதி விபஜ பவாத்ருவர்கம்

ச நவசரணம் கதந்தமிதி ||

இவ்விதமான பரிபாஷா ச்லோகங்களை தன் குருவாசனம் செய்ததின் உத்தேசம் பாஸ்கராயரால் பின்வருமாறு சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. இவை கொஞ்சமாவது நாம் விபாகம்மோத தெரிந்தவர்களுக்கு விசேஷமாக ஸந்தேஹம் வரும் இடங்களில் பிரித்துக் காட்டுவதற்காகச் செய்யப்பட்டதே தவிர, ஒவ்வொரு நாமாவினுடைய அக்ஷரக்கணக்கைக் காட்டுவதற்காகச் செய்யப் பட்டதல்ல. பூர்ணமான ஞான முடையவர்களுக்குக்கூட நாம் விபாகத்தைப்பற்றி ஸந்தேஹம் ஏற்படக்கூடிய இடங்களிருக்கிற படியால், சலாக்ஷா ஸூத்ரங்களும் அவச்யம்தானென்றுப் பரிபாஷா ச்லோகங்களும் தேவைதானென்று ஏற்படுகிறது.

இம்மாதிரியான கார்த்தங்கள் கொஞ்சமான (மக்யமான) ஞானத்தையுடையவர்களுக்காக ஏற்பட்டிருக்கின்றனவே தவிர, பூர்ணமான ஞானத்தையுடையவர்களுக்காவது, விஷாயமே தெரியாதவர்களுக்காவது ஏற்பட்டவையல்ல என்று யோ கவாஸிஷ்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ●

‘நாத்யந்தம் அக்ரோதோ நோத நு: ஸ்வஸ்யஸ்தி சாண்டேர
திகரவன்’

சலாக்ஷர ஸுருத்தரங்கள் முழுவதும் இப்போது கிடைக்கா
விட்டாலும், அவை இன்ன ஸ்வரூபமுள்ளவையென்று பரிந்து
கொள்வதற்கும் அவை இவ்வளவு கடினமானவையென்று நாம்
அறிவதற்கும், அந்த விஷயத்தில் ந்ருவிம்ஹாநந்த நாதர் என்ன
விதமான பேருபகாரம் நமக்கு பரிபாஷா ச்ஞேஸகங்காஸல் செய்
திருக்கிறாரென்றும் அறிந்துகொள்வதற்கு செவகர்யாமாந ஸுரோ
கரு ஸுருத்தரம் மட்டில் பாஸ்கரராயநடைய பாஷ்யத்தில் அடங்கி
படுகிறது. அது பின்வருமாறு:—

லூ யா யூ ரா டூ ஸ் டூ கி கோ ரி யூ பி ।

இதுவே சாயையென்றால் முலஸுருத்தரம் என்பதாயிருந்து
மென்று நாம் நினைத்துக் கொள்ளலாம்.

சலாக்ஷரங்களுடைய நணக்கு எப்படியென்றால் ஒவ்வொரு
அக்ஷரத்திலிருக்கும் மூடியான ‘அ’ (vowel) ஆனதொன்றின்
லட்சுனிய அக்ஷரங்களையும், ஹல் (consonant) ஆனதொன்றின்
ளவு அக்ஷரங்கடங்கிய நாமங்கள் (வாருதியில் கடையாதி ஸர்க்
கையின்படி) எவ்வளவு என்றும் குறிக்கும். ‘பேரிகை’ சொல்லிய
ஸுருத்தரமானது ‘ஸதாசிவகுடும்பினி’ என்று 911-வது நாமம்
‘மானவதி’ என்ற 912-வது பழைய இருக்கும் நாமங்களைப்பற்றி
யது. இதை ஆராய்வினாம். ஸ்—ஹ் என்பது 9. ஸ் என்பது 8.
ஆகவே 8 அக்ஷரங்களையுடைய மூன்று நாமங்கள்—ஸதாசிவ
குடும்பினி, ஸாய்யா பணவ்ய பாரகஸ்த்தி, ஸாய்யாத்விதி
வாரினி.

யாயு என்பது 1, ஆ என்பது இரண்டு. இரண்டு அக்ஷரங்
களுடைய ஒரு நாமம், ஸ்வஸ்த்தி.

யூ—6 அக்ஷரங்களுடைய ஒரு நாமம்—ஸ்வஸ்த்தி பாரகஸ்த்தி.

ரா—2..... திரா.

டூ—6..... திர ஸயர்க்கிதா.

ஸ்—8..... இரண்டு நாமங்கள்..... சைதன்யாந்திர.

ஸ மா ராத்யா, சைதன்யா குஸாய ப்ரியா.

ரி—4 அக்ஷரங்களுடைய 2 நாமம்—ஸ்தோத்திரா, ஸதா

தஷ்டா.

ஃ—8.....3..... தருணத்திய பாடலா.
தகஷிணைதகஷிணராத்யா, தரஸ்மோ முகாம்புஜா.

கி—3 அக்ஷரங்களுடைய 1 நாமம் - கௌஸீனீ

கி—13.....1..... கேவலான ரக்ய

ரி—4..... 2 நாமம் - ஸ்தோத்ரப்ரியா,
ஸ்து தி மதி

யூ—8..... 1 நாமம் - ச்ருதி ஸம்ஸ்துதவை
பவா.

பி—4.....2..... மனஸ்வீனீ, மாநவதி.

இந்த நாமங்களடங்கிய பரிபாஷா ச்லோகமானது-

..... வ்யஹி: ||

வேரவா ஹிவதா.....

..... கோமேதா ||

..... த்ரயங்கரீ:

கேசரதா..... |

..... கோமேதா ||

வ்யஹி:-முன்று பாதங்கள் 911, 912, 913.

வே— 2 அக்ஷரமுடையது 914.

வ— 6..... 915.

ர— 2..... 916.

ரி— 6..... 917.

ஹி—இரண்டு பாதங்கள் 918, 919.

ம—4 அக்ஷரமுடையது 920

வ— 921

ரி— 8..... 922

ஹி— 923

ஹி— 924

வ— 6 925 (கௌஸீனீ கேவலா)

ரகி— பாக்கி அந்த அடியிலுள்ளது ஒரே நாமம் 926

(அனர்க்யகைவல்ய பததாயினீ)

ம— 4 அக்ஷரமுடையது 927

வே— 928

கே — 8.....	929
கீ — 4.....	930
கீ — 4.....	931

யல,

‘கொளவினீ கேவலான சக்ய கைவல்ய பதநாயினீ |’

என்ற அடியிலுள்ள நாமங்களைப் பிரிப்பதில் சலாகஷா ஸூத்ரத்திற்கும் பரிபாஷா ச்லோகத்திற்கும் வித்யாஸமிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது. அதைப்பற்றி அந்த நாமங்களடங்கிய இடத்தில் பார்க்கவும்.

இவ்விதம் பரிபாஷா ச்லோகங்களை அனுஸரித்து நாமங்களைப் பிரித்து அவைகளுக்கு அர்த்தம் சொல்லத் தொடங்குமுன் நாமங்களைப்பற்றிப் பொதுவாக சில விஷயங்களை பார்க்காமல் சொல்லுகிறார்.

1. ஸஹஸ்ரநாமத்தில் எந்நம் நாமங்கள் ஸ்திரீ சிங்கம், புல்லிங்கம், நபம்ஸகலிங்கம் என்ற மூன்று வகையான சிங்கங்களிலுமிருக்கின்றன. இந்த மூன்று சிங்கங்களிலும் அவை மறைந்திருக்கிறது, ஆத்மா, ப்ரம்ஹம் என்ற விசேஷப்பங்களுக்கு விசேஷணங்களாக இருக்கின்றன. ஆயினும் இவ்விதமான சிங்கப்போதுமானது நாமங்களின் வார்த்தைகளை அனுஸரித்தே தவிர உபாஸ்தவத்தில் ப்ரம்ஹமானது ஸ்ருவிதமான சிங்கத்திற்காகக் கூடியதுமல்ல.

‘ந ஸ்திரீ ந ஷண்மோ ப்ரபுமான் அஜேது: |’ (விஷ்ணு: 6 வது அங்கம்)

‘ந ந்வமம் ப்ரபுநிஷா க சங்ககா

சித் ஸ்வரூபிணி ந ஷண்மோ ப்ரபுநி |

காபி பர்த்துரபி தெ ந்நிலிங்ககா

ந்வாம் விஷ ந ந்நபி ஸ்ப்பு ஷேநாம் |’

2. இந்தக் காரணத்தினாலேயே தேவியை நாமம் எனப் பண்ணும்போது நாமக்கு இஷ்டப்பட்ட ரூபத்தோடு நாயகாக த்யானம் செய்யலாமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘பும ரூபம் வா ஸ்மரேத் தேவீம் ஸ்ரீரூபம் வா விசித்தேதா அதவா நீஷ்களம் த்யாயேத் ஸ்சிதா அந்த வக்ஷாம் ||’

3. இப்படியிருக்கும் ப்ரம்ஹமானது விசேஷ்யமாக இருப்பதைக் காட்டுவதற்காக லிங்கத்ரய ஸாதாரணமான ப்ரணவமானது நாமங்களுக்கு ஆதியில் சொல்லப்படுகிறது. ஏனென்றால் 'ஓம் தத் ஸத் இதீ நிர் தேசோ ப்ரம் ஹணஸ் த்ரிவித:ஸ்ம்ருத: |' என்றபடி, ப்ரணவம் முழுவதுமே ப்ரம்ஹத்தைக் குறிக்குமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் ப்ரணவத்தினுடைய அம்சங்களான அகார, உகார, மகார, நா த், பிந்து என்பவை முறைபே ப்ரம்ஹ, விஷ்ணு, ருத்ர, சுச்வர, ஸதாசிவர்களைக் குறிப்பதாகப் ப்ரணவமானது அவர்கள் ஐவருடைய ரூபமாக இருக்கிறதென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘அகாரம் ப்ரம்ஹணே ரூபம் உகாரம் விஷ்ணு ரூபவத் |
மகாரம் ருத்ர ரூபம் ஸ்யாத் அர்தமாத்ரம் பராத்மகம்: ||
வாச்யம் தத் பரமம் ப்ரம்ஹ வாசக: ப்ரணவ: ஸ்ம்ருத: |
வாச்ய வாசக ஸம்பந்த: தயோ: ஸ்யாத் ஓளபசாரிக: ||’
(ப்ருஹன்ரூபநியம்)

வாச்ய, வாசக ஸம்பந்தமென்பது, சொல்லப்படும் வஸ்து, அதைச்சொல்லும் பதம் இவைகளுக்குள்ள ஸம்பந்தம். ஸாமான்யமாகச் சொல்லும்போது, ஸம்பந்தமென்பதுபேதமான இரண்டு வஸ்துக்களுக்குள் இருக்குமாகையால் மேலே சொல்லிய வாச்ய வாசக ஸம்பந்தமானது பேதபாவ கடிதமானது (பேதபாவத் தோடு பொருந்தியது). ஆயினும் மேலே வந்த ரூபம் என்ற பதமானது, வாச்ய வாசகங்களில் அபேதத்தைச் சொல்லுவதால் (அதாவது அகாரம் என்பது ப்ரம்ஹத்தோடு அபேதம், உகாரம் விஷ்ணுவோடு அபேதம் என்று இம்மாதிரி சொல்லுவதால்) ப்ரணவத்தின் அம்சங்களாகச் சொல்லப்படும் ‘வாசகங்களுக்கும் ப்ரம்ஹா முதலான வாச்யங்களுக்கும் வாச்ய வாசக ஸம்பந்தமிருக்கிறது என்று சொல்லுவதான ஓளபசாரிகமானது (உபசாரகமாகச் சொல்வது). அதாவது அபுக்ஷ்யமானது (புக்ஷ்யமானதல்ல), வ்யாவஹாரிகம் (பேச்சுக்காக சொல்வது) என்று சொல்லப்பட்டது. இதையேதான் புஷ்பதந்தருடைய சிவமஹிம்நஸ்தவத்தில்,

‘ஸமஸ்த வ்யஸ்தம் த்வாம் சரணத்! க்ருணாந்ஸ்யாதிபதம் |’
என்று சொல்லப்பட்டது.

4. இவ்விதம் ப்ரணவமானது ப்ரம்ஹ (ரூப)மாயிருப்பதால் அதுவும் ப்ரம்ஹத்தைப்போல் ஸர்வ வ்யாபியாக

ஸகல வஸ்துக்களையும் ஸகல வாசக பதங்களையும் குறிப்பதாயிருக்கிறது. ப்ரணவத்தினுடைய அர்த்தங்களைப்பற்றியும் ப்ரயோக பாஹுஸ்யத்தைப்பற்றியும் கொல்லும் வாக்யங்கள் ஏதாவதாவது இருக்கின்றன.

‘ஞாதார்த்தம் ஞாதமித்யேவம் வக்ஷஸ்ய ஸதி தத்வீன |
 ஞமிதி ப்ராஹ்மலோகோஜயம் தேன ஞாதஸ்ய வாசக: ||
 அக்ஞாதார்த்தே ததாக்ஞாதம் இதி ப்ராமிதி து வாசக: |
 ஞமிதி ப்ராஹ்மலோகோஜயம் தேன அக்ஞாதஸ்ய வாசக: ||
 ஸம்தித்தார்த்தத்து ஸம்தித்தம் இதி ப்ராமிதி து வாசக: |
 ஞமிதி ப்ராஹ்மலோகோஜயம் ததவ ஸம்தித்த வாசக: ||
 ஆகாசாதி பதார்த்தனாம் யே சப்தவ வாசக: ||
 வினா தாவகிரான் சப்தான் ஸேக ஞமிதி ப்ராமிதி ||
 அத: ப்ரயோக பாஹுஸ்யாத் தா குர்யாத் சப்தவத் |
 காசாதி பதார்த்தனாம் வாசக: ப்ரணவ: ஸ்ருத: ||
 ஸர்வாவபாஸகம் மந்த்ரம் இவ ஜபதி யோ த்வீஜ: |
 ஸர்வமந்த்ர ஜபஸ்யேனக்த பவ ஸ வபிதாசிராத் ||’

(ஸூத்ரஸம்ஹிதையாக்ஷரவ்யாக்யண: .)

,ப்ரணவோ ஹி பரம் தத்வம் த்வேதம் த்வினா ஹம்மம் |
 த்ரிதேவதம் த்ரிதாமம் ச த்ரிப்ரக்ஞம் த்ரிவஸ்த்திதம் ||
 த்ரிமாத்ரம் ச த்ரிகாலம் ச த்ரிவிங்கம் கவ்யம் விது: |
 ஸர்வமேதத் த்ரிருபேண வ்யாப்தம் ஹி ப்ரணவோ து ||
 அக்னி: ஸோமச்ச ஸூர்யச்ச த்ரிதா மிதி ப்ரமித்திதம் |
 அந்த: ப்ரக்ஞம் பஹி: ப்ரக்ஞம் கவப்ரக்ஞமதாஹ்ருதம் ||
 ஹ்ருத் கண்டே தாஸ்டிகே சேதி த்ரிஸ்த்தாவமிதி சித்த்ய: த
 அகாரோகாரமகாரை த்ரிமாத்ர உத்யதே ஸ து ||
 கர்மாரம்பேஷு ஸர்வேஷு த்ரிமாத்ரம் தம் ப்ரமித்தமேத
 ஸத்தித்வா ஸர்வேஷு சபிதேஷு ஸர்வம் வ்யாப்தம்

(அஷ்டாங்கம் .)

15 தேன ஹி வினா சிஞ்சித் வக்தும் யாதி கிரயத: ||’

(ப்ருஹத் பரமசர ஸ்ருத:)

கோபத ப்ராம்ஹணத்தில்,

‘ஓம்காரம் ப்ருச்சாம்: | கோபத: கிம் பர வாக்யம்
 நாமாக்யம்? கிம் ஸிங்கம் வ வாக்ய: | க: ஸ்ர

என்பது முதலான வாக்யங்களால் ப்ரணவத்தின் ப்ரஸுதபாஸக பல பிரிவுகளால் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ப்ரயோக ஸ்தின் ப்ரணவ படலத்திலும் அதற்கு பதவ்யதாசர்யம் எழுதப்பட்ட வ்யாக்யானத்திலும் ப்ரணவார்த்த நிர்ணய

லான இதர க்ரந்தங்களிலும் ப்ராணவத்தைப்பற்றி மிகவும் விஸ்தாரமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

[நாம விபாகத்தைப்பற்றிச் சொல்லும் பரிபாஷா ச்லோகங்கள் மேலே சொல்லப்பட்டவைகளில் கடைசி ச்லோகத்தில் கவனிக்கவேண்டிய விஷயங்கள் சில இருப்பதால் அதை திரும்பவும் இங்கு எழுதப்படுகிறது.]

गुणगणरविं खगेशं चतुर्हरन्तं चतुर्दशमोदम ।

गुणिहृदि विभज्यमवाद्गुरुर्वा च नवचरणं गदन्तमिति ॥ ३२ ॥

குண கண ரவிம் ககேசம்

சதுர்ஹரந்தம் சதுர்த்ருடா மோதம் |

குணி ஹ்ருதி விபஜ பவாத்குருவர்கம்

ச நவசரணம் கதந்தமிதி ||

1. இந்த ச்லோகத்தின் கடைசி பதமாகிய इति என்பது நாமங்களின் கணக்கு ஆயிரம் முடிந்ததைக் காட்டுவதாகிறது. பாக்கிப் பதங்கள் 951 முதல் கடைசிவரையிலுள்ள நாமங்களு அக்ஷரம் ப்பவை.

गु	3	अक्षराङ्कनयुदय	शाश्वती
ण	6	...	शाश्वतैश्वर्या
ग	3	...	शर्मदा
			शंभुमोहिनी
र	2	...	धरा
विं	4	...	धरसुता
ख	2	...	धन्या
गे	3	...	धर्मिणी
शं	5	अक्षराङ्कनयुदय	धर्मवर्धिनी
चतुर	4	...	4 நாமங்கள் लोकातीता
			முதல் शमात्मिका முடிய
ह			बन्धुकुसुमप्रिया
र			बाला

ஸ	6	லீலாவினோதினா
சுரு	4	...	4 நாமங்கள் சும்னீலா
			முதல் சுவாசிநா முடிய
ஹ	8	சுவாசின்யர்சனபிரதா
ஹ	4	அசோமனா
மோ	5	...	சுதமானசா
த	8	விந்ருதர்பணசந்துஷா
கு	3	பூர்வஜா
பி	5	...	விபுராவிசா
ஹ	8	...	தசமுதாசமாராஷ்யா
தி	8	விபுராசுரிவசங்கரி
வி	4	ஜானமுதா
ம	4	ஜானகம்யா
ஜ	8	ஜானஜெயஸ்வரூபிணி
ம	4	...	யோனிமுதா
வா	4	விசுவஹேசரி
து	3	...	விபுரா
ரு	2	அம்வா
வ	4	...	விசுரோணா
ரி	3	அனவா
வ	6	...	அதுர்வாசிரிசா
நவ	சரண	ஒன்பது பாதங்கள்	வாசிரிசாபிரதாயினி முதல்
			சுரிமதிபுரமுதலரி முடிய
ரி	3	அகசுரங்கனையுடைய	சுரிசிவா
த	8	சிவபவத்யைவரூபிணி
ஸம்	5	லலிதாபிசா

2. ஸ என்பது 6 என்ற எண்ணிக்கையுடைய குறியிடப்படாத
 வலிதாம்பிகா என்ற நாமமானது 5 அகசுரங்களைவாழ்ந்ததாது.

ப்ரணவத்தைச் சேர்ப்பதினால் 6 ஆவதால், 7 என்பதினால் குறிக்கப்பட்டது. இதின் காரணத்தைப்பற்றி பாஷ்யத்தின் மூலத்தைப் பார்க்கவும்.

3. மேலே சொல்லப்பட்ட ச்லோகத்திற்குப் பின் வருமாறு அர்த்தம் பண்ணலாம்.

குணகண ரவிம்	குணகணங்களால் ஸூரியயனைப் போன்றதும்
சு கேசம்	தேவர்களுக்கும் ஈசனாயிருப்பதும்
சுதர் ஹரந்தம்	{ (ஐராயுஜம் முதலான நாலுவிதமான யோனிகளால் ஏற்படும்) நாலுவிதமான க்லேசங்களைப் போக்குவதும்
சுதர் த்ருடாமோதம்	{ நான்குவிதமான (த்ருட ஆமோதங்களை — த்யான ஸுகங்களை, அதாவது) புருஷார்த்தங்களைக் கொடுப்பதும்.
குணி ஹ்ருதி	குணத்தால் விளங்கும் ஹ்ருதயத்தில் (மனதில்) { இந்த ப்ரகாரமாக (அதாவது ஸஹஸ்ர நாமாதிருபத்தால்) .
கதந்தம்	{ தெளிவாகச் சொல்லுவதும் (உபதேசம் செய்யும்)
பவாத்	பரமசிவன் முதலாக ஆரம்பிக்கும்
குருவர்கம்	{ (தன் குரு உள்பட இருக்கும்) நாத ஸமுதாயத்தை
விபஜ	விசேஷமாக பஜி.

4. இந்த ச்லோகத்தில் ஸ்ரீந்ருஸிம்ஹானந்த நாதர்,

'ஸதாசிவ ஸமா ரம்பாம் சங்கரா சார்ய மத்யாநாம் |

அஸ்மத் ஆசார்ய பர்யந்தாம் வந்தேத குருபரம்பராம் || :

என்பதுபோன்ற ஆசார்ய பரம்பரையை பஜியென்று நிர்தேசம் பண்ணுவதின் மூலமாகத்தான் தன்னுடைய குருபரம்பரையை விருப்பவர்களை நமஸ்கரிக்கிறார்.

5. இத்துடன் நாமங்களைப்பற்றிய ச்லோகங்கள் முடிந்தாலும் அவற்றைப் பற்றிய சில விசேஷங்களைப் பின்வரும் ச்லோகங்களில் சொல்லுகிறார்.

6. நாமங்களின் கடைசியிலும் ப்ரணவத்தை உச்சரிக்க வேண்டுமென்பதை ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது. பராமஹாநி

‘ஆதி பேதங்களை யொட்டிச் சொல்லப்பட்டிருந்தால் வயவஸ்தையையும் மறந்துவிடக்கூடாது.

7. இப்படி ஆதியிலும் அந்தத்திலும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றவர்களானது நாமங்களின் அர்த்தத்தோடு சாந்தமாக அர்த்தத்தோடு இல்லாமலிருந்தபோதிலும் அறிவைப் படைத்துத் தோஷமல்ல. அவை மங்களகரமானவை என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அதற்காகவோதான் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஒங்கரதச்சுதரத்திற் சந்திரன் தவ பரமுணை: புரணம் கண்ட பித்தொ விவரிதா நகர மங்கலிகாவு பவாடி’

(ஒங்கரதமும் அதன் உத்தரத்தையும் இவைவிரண்டு ஆதிகளில் பரமபுராணில் கண்டத்தைப் பித்தரென்ற வெளிவந்தவையாகையால் மங்களகரமானவை.)

மேலும்,

‘ஸ்ரீகந்தராமேணிகத்தாய் பூஷம் பரஸித் தவ பரமுணை: புரணம்’

என்று சொல்லப்பட்டிருந்த மந்தரத்தின் பரணத்தை முன்னும் பின்னும் சேர்க்கப்பட்டிருந்தால் அந்தமாயம் (குறைவு, பாயம்) ஏற்படுவதாகச் சொல்லப்பட்டிருந்தால் சேர்த்தாலோ அந்தந்த மான பலத்தைக் கவனிக்கக் கூடியதாகும்.

8. ஸாமாந்யமான உத்தமந்தரத்தை அர்த்தத்தோடு உச்சரித்தால் விசேஷமான பலன் ஏற்படுவதாயினால், இந்த நாமஸாமாந்யத்தின் நாமக்கொல்லம் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருந்த மந்தரத்தொன்பதாயினால் இவைகளை அந்தந்த தெரிந்துகொள்ளல் விசேஷமானது.

9. இப்படி பரண எத்தைச் சேர்த்துக் கொள்ளும் செய்கையில் அந்நுஷ்டமாய் உணர்வு ஏற்படுகிறது. அதுமே பரணவாஸ்தவ விசேஷணமாகவுபயோகமாக உணர்வு ஏற்படுகிறது. இருக்கிறது. பதங்கள் இரண்டு சேர்த்து உணர்வு ஏற்படுகிறது. ஆகிய சாத்திரபேதம் ஏற்படுவதாகவும், அந்தந்த நாமங்களான ஆகாங்காஷ, கோபாங்காஷ, அஸத்தி, தவ பரமுணை, புரணம், நாலும் இருந்தால் தான் ஏற்படுவதாக நாமக்கொல்லம் உணர்வு ஏற்படுகிறது. விசேஷண விசேஷமாய் இருந்தால் உணர்வு ஏற்படுகிறது.

மேலே சொன்ன மஹாவாக்ய லக்ஷணங்களெல்லாம் இருப்பதாலும், 'அஸ்தி' முதலான கீரியைகளைச் சேர்த்தால் மஹாவாக்யமாக ஆகி சாத்தபோதம் ஏற்படும். இவ்விதமான மஹாவாக்யங்களில் 'அஸ்தி' முதலான கீரியைகள் சொல்லப்படாமலிருந்தாலும் அவை தானாகவே கிடைக்குமென்று,

'அஸ்தி பவந்தி பர: ப்ரதம புருஷோப்ரயஜ்யமாவதி' எனப்படாத காத்யாயனரால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்தக் காரணத்தால் 'ஓம் ஸ்ரீமாதா' என்றால் 'ஓம் ஸ்ரீமாதா அஸ்தி'—மங்களகரமான ஸ்ரீமாதா இருக்கிறாள்—என்று அர்த்தமாகிறது. இதே மாதிரி எல்லா நாமங்களுக்கும் ஸ்லோகங்களை கொள்ள வேண்டியது.

श्री मणि सखीविविधगुह्यदरं देशैश्च पुष्टनादाभ्याम्

नामसु शतकारम्भा न स्तोमो नापि शब्दपुनरुक्तिः ॥ ३३ ॥

ஸ்ரீ மணி ஸக்சீம் விவிதகுத

தராம் தேசைச்ச புஷ்டநாதாப்யாம் |

நாமஸு சதகாரம்பா ந ஸ்தோமோ

நாபி சப்த புநருக்தி :

நாமங்களில் ஒவ்வொரு சதகத்தின் (நூறு நாமங்களின்) ஆரம்ப நாமங்கள் ஸ்ரீ, மணி, சக, ஸ்ரீ, விவித, குத, தரம், தேச, புஷ்ட, நாடா என்ற அகசுரங்களை முதலாக உடையவை. (ஆகவே ஸஹஸ்ர நாமத்தில் ஸ்தோப (அர்த்தமில்லாத) சப்தங்களின் பரஸ்பரமாகாத புனருக்தி என்பதாவது கிடையாது.

1. சதகாரம்ப நாமங்கள் பின்வருமாறு ஸ்ரீ மாதா மணியூரந்தருதிதா, ஸத்தக்திப்ரியா, ஸ்ரீமாதா கிஷ்கிந்தா, தா, ரூடானன ப்ரீதமானஸா, தாரந்தேவித ப்ரியா, தேசகாலா பரிச்சின்னா, புஷ்டா, நாதரூபினீ.

2. மேலே சொல்லிய அஷ்டாங்க முதலாக உடைய இதர நாமங்கள் (ஸ்ரீ கண்டார்த்தசாரீரிணி, மணியூரந்தா ப்ரியா முதலியவை) இருந்தாலும் அவை சதகாரம்பநிருக்தி ஸாப்பக்தி விருக்காததால், அவை சதகாரம்ப நாமங்களோ என்று ஸந்தேகா ஏற்படக் காரணமில்லை. இப்படி சதகாரம்பநிருக்தி ஸாப்பக்திக்கும் நாமங்களைத்தவிர சதக ஸமீபத்திலிருக்கும் (அந்த அஷ்டாங்கங்களோடு கூடிய) நாமங்களையும் விலக்கிக்காட்டியிருக்கிறது.

உதாரணமாக ஹ்ரீம்நி என்பதை விலக்குவதற்காக ஹ்ரீம் என்றும், தரஹாஸோஜ்வலன் முகி என்பதை விலக்குவதற்காக தராம் என்றும், இம்மாதிரி சதகாமம்ப நாமங்களின் அச்சரங்களை குறிப்பதாகச் சொல்லப்பட்டன.

3. சிலர் சதகாமம்ப நாமங்களைப்பற்றி ஸ்ரீதோபாய்யானத்தில் அடியில்கண்டபடி சொல்லியிருப்பதாகச் சொல்லார்கள்.

‘ஸ்ரீமாதர மணிபூரந்தருதிதா ஸத்கதிப்ரதா |
ஹ்ரீம்காசி விவிதா காரா குடான்னப்ரீதமானஸா ||
தாரந்தோளிதந்த்ரகாசு ஸாவித்ரீ ரஸச்சவதி : |
விக்ஞாவ கலிகாபிசத்ரி பதாந்யோதான்ய ஸம்சயாம் ;
சதகாத்யாமை காமாந்யோதான்யாலி ஸஞ்ஜிதா : ||

[இதில் சொல்லப்பட்ட வகுப்பிலும் ஸ்ரீந்ருணித்தகானந்த காதரால் சொல்லப்பட்ட வகுப்பிலும் கடைசி புறண்பைத்தவிர பாக்கி நாமங்களைல்லாம் ஒன்றாக இருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.) ஆயினும் அவ்விதமான வகுப்பைச் சொல்லும்பேயை வேறு விதமான வகுப்புகள் தப்பு என்று ஸ்ரீதோபாய்யானத்தில் சொல்லப்படாததால், இந்த பரிபாஷாச்சுல்லோ தத்தில் சொல்லப்பட்ட ஏற்றுக்கொள்வதேண்டியதாயிருப்பதுடன் இதை அடிப்படையாகத் தேமேலே சொல்லப்பட்ட சுல்லோகங்களை அடித்தல் சொல்லுக தான் நியாயம்.

4. அர்த்தமில்லாத சப்தத்திற்கு ஸ்தோதாயென்று பெயர். அவ்விதமான சப்தங்களை இதர ஸ்ஹஸ்ர நாமங்களில் (சுல்லோகங்களுடைய) பாத்தகைப் புர்த்தசெய்வதற்காக மட்டுமே சொத்திருப்பது ஸாதாரணமாய் யாதும் பார்த்திருக்கக்கூடாது. அவ்மான ஸ்தோதாய்யோகம் யாதொன்றுமே இந்த ஸ்ஹஸ்ர நாமத்தில் இடையாதா.

5. புனருத்திரானது சப்தத்தைப் பற்றிய வையாசில் கிடையாதா என்று சொல்லப்பட்டது. அர்த்தத்தைப்பற்றி யானந்தியிருந்தாலும் (ஒமே அர்த்தத்தோடு கூடியதாக ஸ்ஹஸ்ர நாமம்) — காமங்களிருந்தாலும் — உதாரணமாக அப்பா, பாபா, ஜனனி, தேவேரி, ஸுபகரியம், அமக்யம் பின் பெருந்தகையான எண்ணிக்கை ஆயிரம் என்பது முதலிய சப்தமல்லாமல்

6. சில நாமங்களைப்பற்றி புனருத்திரென்று தோன்றக் கூடியதைப் பற்றி, அதைக் கான் குறித உபாயங்களை அடுத்த சுல்லோகத்தில் விவரிக்கிறேன்.

भतिवरदाकान्तादावकारयोगेन, रक्तवर्णादौ ।

आकारस्य, क्वचन तु पदयोगेन मेदयेनाम ॥ ३४

மதிவரதா காந்தா தாவகார யோகேன

ரக்தவர்க்குதௌ

ஆகாரஸ்யக்வசன து

பாதயோபாயோகேன மெதயேனாம ॥

மதி, வரதா, காந்தா முதலியவைகளுக்கு முந்தி அகாரத்தைச் சேர்த்தும், ரக்தவர்க்கு முதலியவைகளுக்கு முந்தி ஆகாரத்தைச் சேர்த்தும், சிற்சில இடங்களில் முன்பின்வரும் பதங்களைச் சேர்த்தும் நாமங்களைப் பிரிக்கவேண்டும்.

1. மதி: என்பது முதலில் 'துஷ்டி: புஷ்டி:; மதிர்க்குதி:' என்பதில் வருவதால் பிந்தி 'ஸ்வாஹா ஸ்வதா மதிர் மீமதா' என்ற இடத்தில் அது வரும்போது அதை அமதி: என்று பிரிக்கவேண்டும்.

2. 'வரதா வாமதயை', 'விச்வகர்பா ஸ்வர்கர்பா வரதா வாகதிச்வரி' என்ற இரண்டு இடங்களில் இரண்டாவது இடத்தில் வருவதை அவரதா என்று பிரிக்கவேண்டும்.

3. 'கலிவதிக் கலிவாபா காந்தா கருமபரி பரபா' 'கல்பகு ரஷிகா கர்ஷா காந்தா கர்ஷா' என்ற இரண்டு இடங்களில் இரண்டாவது இடத்தில் வருவதை அகாந்தா என்று பிரிக்கவேண்டும்.

4. இதேபோல்தான் 'ஸ்யத்ருப்தா பக்தநிதி:' 'அபந்தா மூர்த்தா ஸ்யத்ருப்தா' என்பதுகளும், 'அது து: ப்ஷ்வினு: - பிக்கவேண்டுமென்பதை அலத்தில் 'பத்ருப்தா' க்குக் கட்டித் தான் என்று குறிக்கப்பட்டது.

5. 'ரக்த வர்க்கு' என்பது 'ரக்த வர்க்கு' என்றும், 'விசுத்த சக்ர நிலயா ரக்தவர்க்குரிஸோசுல' என்றும் வருவதில் இரண்டாவதை அரக்தவர்க்கு என்று பிரிக்காமல் அர்த்தத்திற்கு அனுகுணமாக அரக்தவர்க்கு என்று பிரிக்கவேண்டும்.

6. இங்கும் அலத்தில் வரும் 'ரக்தவர்க்குகள' என்பதிலும்,

ஸுபாஸிஸீ ஸுப்து: சோபஸு ஸுபாஸிஸீ

ஸுபாஸிஸீய்ச்சனபிரிது: சோபஸு கந்தமா: ஸுப

என்பது முதலான வேறு இடங்களிலும் இம்மாதிரி ஆகாபத்
தைச் சேர்த்துப் பிரிக்கவேண்டுமென்பது துரியர்ப்பாட்டாக.

7. இப்படிப் பிரித்துச் சொல்வதினால் நீங்கக்கூடாதபுன
ருக்கு இருக்குமிடங்களுக்கு மூன்றாவது உபாயம் சொல்லப்பட்ட
து. உதாரணமாக—மேலே சொல்லிய 'சோபஸு' என்ற பத
மானது.

ஸுபாஸிஸீய சபகா: சோபஸு ஸுபாஸிஸீ

என்று மூன்றாவது இடத்தில் வருவதோடு அகையும் அகற்
கடுத்த இரண்டு பதங்களுமும் சேர்த்து 'சோபஸு ஸுபாஸிஸீ'
என்று ஒரே காமமாகச் சொல்லப்பட்டது. இதே விதமாக
'வேணாஸிஸீ தேவஸா' அஜாஜேநீ' என்பவை பதவான இடங்
களிலும் பதங்களைச் சேர்த்து நாமங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன.

8. இம்மாதிரியான புனருத்தியின்பு பரிமாரம் கண்
வீஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாமத்தைப்பற்றியும் உபாயங்களைக்கி
யிருக்கின்றது. அங்கு 'ஸுதஸுதஸுதஸுதஸுதம்' என்ற வருவது
போல் இங்கும் 'ஸுதஸுதா' 'ஸுதஸுதா' என்பன பதவான நாமங்கள்
சேர்ந்து வருகின்றன. புனருத்தியைப் பற்றிய ஸந்தேஹமா
னது இவை மாதிரி அடுத்தடுத்து வரும் நாமங்களில்தான் ஏற்பட
வேண்டாம் கிடையாது. ஒன்றுக்கொன்று வட்டி வருவது
நாமங்களைப்பற்றியும் இவ்விதமான ஸந்தேஹம் ஏற்படக்கூடிய
தாக இருக்கும்.

9. பதங்கள் தனித்தனியாக இருக்கையில் வந்திருக்கா
வியூத்தம் லாம் அவற்றைச் சேர்த்து ஒரே காமமாகச் சொல்ல
'விஷ்ணுதேவஸா', 'அஹிரபுத்தஸா', 'சுக்ரவேணா' இம்மாதிரி
யான பதங்களிலும் பார்க்கலாம்.

सौख्यी तत्त्वमयीत द्वेधा त्रेधा युधौ मिथ्या ।

सुखती चानर्थ्यं सार्धान्तद्वेकनाभिद ॥ २५ ॥

சாந்ஸீ தத்வமயித த்வேதா த்ரேதா

சுஹம்ஸைவதி சானந்த்ரேதா

யுதம்ஸைவதி சானந்த்ரேதா

தயாபாதான து தேகதயாமயா

ஸாத்வீ என்ற நாமத்தை இரண்டாயும், தத்வமயீ என்ற நாமத்தை மூன்றாயும் தெரிந்தவன் பிரித்துக்கொள்ளவேண்டும். ஹம்ஸவதீ, அனர்க்ய என்ற பதங்களிலிருந்து (அவை வரும்) அந்த அடிகள் பூராவும் ஓரோர் நாமம்தான்.

1. 'சாங்கரீ பூதகரீ ஸாத்வீ' என்று ஏற்கனவே வந்திருப்பதால், திரும்பவும் 'ஸம்ப்ரதாயேச்வரீ ஸாத்வீ' என்று வரும்போது அதை ஸாது, ஈ என்று இரண்டு பதங்களாக (நாமங்களாக)ப் பிரிக்கவேண்டும்.

2. 'தத்வாதிகா தத்வமயீ' என்று ஏற்கனவே வந்திருப்பதால் திரும்பவும் 'தத்வாஸனா தத்வமயீ' என்று வரும்போது அதை தத், த்வம், அயீ என்று மூன்று பதங்களாக (நாமங்களாக)ப் பிரிக்கவேண்டும்.

3. ஹம்ஸவதீ என்ற பதத்துடன் ஆரம்பித்து அந்த அடி (அர்த்தம்) முடியும் வரையில் ஒரே நாமம் என்று சொல்லப்பட்டது. அல்லது 'மஜ்ஜா ஸம்ஸ்த்தா ஹம்ஸவதீ முக்ய ச க்ஞி ஸமன்விதா' என்பதில் மஜ்ஜாஸம்ஸ்த்தா என்பது ஒரு நாமம். அப்புறம் ஹம்ஸவதீ முதல் ஸமன்விதா முடிய ஒரே நாமம் என்று சொல்லப்பட்டது. இதில் புனருக்தி என்பது இல்லை. விட்டாலும் பதங்களைப் பிரிப்பதில் பரமம் ஏற்படுமாயினால் அதற்காகக் குறிப்பிட்டுச் சொல்லப்பட்டது. (ஹம்ஸவதீ என்பது தனியான நாமமென்று சொல்லப்படப் போகிறதே என்பதற்காகச் சொல்லப்பட்டது.)

4. இதேமாதிரி,

'கௌலினீ கேவலா அனர்க்யா கைவலா பததாயினீ'

என்றிருப்பதில் கௌலினீ கேவலா என்பது ஒரு நாமம். அனர்க்ய கைவல பததாயினீ என்பது ஒரே நாமம். இங்ஙனம் 'அனர்க்யா' என்பதை ஒரு நாமமாக பிரிவிடக் கூடாது என்பதற்காகச் சொல்லப்பட்டது. மேலும்;

'நீலீங்கரீ கேவலா குஹ்யா கைவலாபததாயினீ'

என்று முந்தியே வந்திருப்பதால் இது புனருக்தி பரிஹாரமாகவும் ஆகிறது.

3. சலா கூதர ஸூத்ரங்கள் நாமங்களாக (பதங்களைப்போதி) வரும் (ஒரு நியாயத்தை மூலமாகக் கொண்டிருக்கின்றன) அதை

விடப் பரபலமான ந்யாயத்தினால் அபுதரத்தைக் கொஞ்சம் அபு
ஸர்க்கா மலிருந்தாலும் தோஷமில்லையென்பது பரிபாஷாச் சீலா
கங்களிமிருந்து ஏற்படுகிறது. இதேமாதிரி ஸாமலேவதத்திய
சிதான ஸூத்ரங்களில் சந்தோவிசிதி ஸூத்ர பரபலத்திலும்
சலாஷ்டர பாடமாத்ரம் பரபலமான ந்யாயத்திற்கு விமோதமா
பிருப்ததால் ஆதரிக்கவேண்டியதில்லையென்று சொல்லப்பட்டது.

6. ஆயினும் பரபலமான ந்யாயத்திற்கு விமோதமாக
இல்லாதிருக்கிறவரையில் சலாஷ்டர ஸூத்ரங்கள் முழுமையாக
பரமாணமாகையால் அவைகளை அனுஸரித்தே பரிபாஷாச் சீலா
கங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. உதாரணமாக—காந்தா என்பது
வரும் இடங்கள் இரண்டில் புனருத்தி பரிஹாசமாக ஒரு இடத்
தில் அகாரத்தை முந்திச் சேர்ப்பது என்று சொல்லப்பட்டது
அவ்விதம் சேர்த்துச் சொல்ல எ இரண்டு இடத்திலும் பரபல
மென்றாலும் சேர்ப்பது இன்ன இடம் என்பது குறிக்கப்பட்ட
விட்டாலும் சலாஷ்டர ஸூத்ரங்களில் 'கல்பனா மந்திரா காந்தா
காந்தா காந்தார்த்த விதரஹா' என்று இடத்தில் சேர்ப்பது
என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அங்கு அங்கு விக்ரஹம்
இதேமாதிரி 'கைவலய பததாயின' என்று வரும் இரண்டு இடத்
களில் அதற்கு முந்திவரும் பதத்தைச் சேர்த்து ஷீச நாமபாஷி
பண்ணுவது அந்த இரண்டு இடங்களிலும் பரபலமென்றாலும்
'கெளஸினீ கேவலா' என்று வரும் இடத்தில் தான் சேர்ப்பது
என்பதும் சலாஷ்டர ஸூத்ரங்களை அனுஸரித்து நிக்சாதித்

து.

शक्तिनिष्ठा धाम श्रौतिः परपूर्वकं द्विपदम् ।

शौभनसुखमासुगतिस्त्रिपदैकपदानि शेषाणि ॥ ३३ ॥

சக்திநிஷ்டா தாம ஸ்ரோதி: பரபூர்வகே த்விபதம் ।

ஸௌந்ரவகம் த்விபதம் ।

ஸௌந்ரவகம் ஸௌந்ரவகம்

ஸூத்ரம் பரபலமான ந்யாயத்திற்கு

சந்தி: சிஷ்டா, தாம, ஸ்ரோதி: என்ற நாமம் பரபலமான
பதத்தை முன்னதாக உடையவைகள் ஒவ்வொன்றும் த்விபதம்
பதங்களடைய நாமமாயிருக்கின்றன. (சொப்பகு ஸௌந்ரவகம் :

என்ற நாமமானது மூன்று பதங்களுடையது. பாக்கி நாமங்கள்
ளெல்லாம் ஒரே பதமாக இருப்பவை.

1. பராசக்தி: பரானிஷ்டா, பரம்தாம, பரம ஜ்யோதி
என்ற நாலு நாமங்களும் இரண்டு பதங்களுடையவை. ஆவற்றில்
பர என்ற பதம் விசேஷணமாகவும் ஜ்யோதி: முதலான பதங்கள்
விசேஷயமாகவும் இருக்கின்றன, 'கௌலினி' 'கேவலா', 'அதா
ஜேதர்' முதலான நாமங்கள் கௌலினி, கேவலா, அதா, ஜேதர்,
என்ற ஸமானமான விபக்தியுள்ள பதங்களாக இருந்தாலும்
ஸமாஸக்தியில் ஒரே பதமாகப் போய்விடுவதால் அவற்றை
இரண்டு பதங்களுடைய நாமங்களாகச் சொல்வதற்கு நியாய
மில்லை.

2. சோபலு ஸுலபா கதி: என்பது மூன்று பதங்களை
யுடைய ஒரே நாமம்.

3. பாக்கி நாமங்களெல்லாம் ஒரே பதமாக இருப்பவை
யென்று சொல்லப்பட்டது. எந்த நாமமாவது ஒன்றுக்கு மேல்
பட்ட பதங்களுடையதாயிருந்தால் அப்போது அந்தந்த பத
மானது நாமமாயிருக்கக்கூடுமா என்ற ஸந்தேஹம் எற்படக்க
கூடிய நாமங்களைப்பற்றித்தான் இரண்டு பதங்களுடையது. அல்
லது மூன்று பதங்களுடையது என்ற கேள்வி எற்படும். ஆகவே
'அச்வாநாநிஷ்டதாச்வகோடி. கோடிபி: ஆவந்தா' 'மனோவா
சாம் அகோசா' என்பவை முதலான நாமங்கள் இரண்டு பதங்
களோடு கூடியிருந்தாலும் அவற்றிலுள்ள முதல்பதமானது
வேறு விபக்தியோடிருப்பதால் நாமமாக இருக்கக்கூடியதாக
ஆனதினால் அவையெல்லாம் ஒரே பதந்தையுடைய நாமங்களுந்
குள்ளாகவே கணக்கிடப்பட்டுச் சொல்லப்பட்டது.

இனி எங்கே பதங்களின்படி நாமங்களை வகுக்க முன்வரலாம்.

निषिरासा दम्भलिः श्रेष्ठिरीत नाम पुलिङ्गः ,

द्वन्द्वम धाम धावत्येति: कृविऽव्ययं स्ववास्वाहा ॥ २७

திமிரம்மா தம்பலி: சேவ்விரி:தெ

தாம புல்லிங்கம்

தந்திரமலி நாம ஈ க்ருவியோதி:

கலீபே அவ்யயம் ஸ்வதாஸ்வாஹா

(1) குணநிதி, ஆத்மா, ரோகபர்வததம்போளி, மஹா லாவண்ய சேவதி: என்ற நாலு நாமங்களும் புமலிங்கம் (2) தத் ப்ரம்ஹ, பரம்தாம, ஸாது, பரம்ஜ்யோதி: என்ற ஐந்து நாமங் களும் நடும்ஸகலிங்கம் (3) ஸ்வதா, ஸ்வாஹா என்ற இரண்டு நாமங்களும் அவ்யயங்கள். [(4) பாக்கி நாமங்களெல்லாம் ஸ்திரீ லிங்கம்.]

1. இங்கு குணநிதி: முதலான நாலு நாமங்களும் பார் வைக்கு ஸ்திரீலிங்கமாகத் தோன்றினாலும் மேலே சொல்லியபடி புமலிங்கமாகையால் குணநிதியே நம: முதலான ப்ரயோகம் உண்டே தவிர குணநிதியை நம, முதலான ப்ரயோகம் கிடையாது. அவ்விதம் லிங்கத்தை ஸரியாகத் தெரிந்து சொல் வதினால் பலனில் பேதமுண்டு. இதேமாதிரி மந்த்ரங்களைச் சொல்லுவதில் அவற்றின் அர்த்தத்தை அஹஸந்தானம் பண்ணிச் சொன்னால் பலனில் பேதமுண்டென்று சொல்லப்பட்டிருக்க

2. த்வம் என்ற பதமும் (நாமமும்) ஸ்திரீலிங்கமே.

3. ஸ்வதா, ஸ்வாஹா என்ற பதங்கள் அவ்யயமென்று சொன்னதினால் ப்ரயோகத்தில் ஸ்வதா நம:, ஸ்வாஹா நம: என்று சொல்லவேண்டும். [இந்த இரண்டு நாமங்களுக்கும் வேறு அர்த்தங்களைச் சொல்லி ஸ்வதாயை நம:, ஸ்வாஹாயை நம: என்று ப்ரயோகம் செய்வதும் ஸரியானதுதான் என்றும் ஏற்கனவேயே சொல்லப்பட்டது].

आविंशतितः सार्धं त्राना फलसाधन त्वोक्तिः ।

तस्य कमशो विवृतिः षट् चत्वारिंशता श्लोकैः ॥ ३८ ॥

ஆவிம்சதித: ஸார்த்நாநாநாபல

ஸாதந த்வேபக்தி: |

நஸ்யந்ரமசோ விவ்ரதி:

ஷட் சத்வாரிம்சதா ஸ்லோகை: "

இனி (நாமங்கள் முடிந்து) இந்நூல் பலசாதிபாகத்தில் முதல் 30½ ச்லோகங்களில் இந்த நாம ஸ்வாஹா பிந்தனைத்திறை:

பஹுவிதமான பலன்கள் கிடைக்கக் கூடியதைச் சொல்லப்படுகிறது. அவ்விதம் வெவ்வேறு பலன்களை யுத்தேசித்தநாம கீர்த்தனமானது எப்படி யெப்படிச் செய்யவேண்டுமென்பதைப் பற்றி க்ரமமாக பாக்கி 46 ச்லோகங்களில் சொல்லப்படுகிறது.

1. பல ச்ருதி பாகமானது 86½ ச்லோகங்களுடையது. அவற்றில் முதல் 20½ ச்லோகங்களில் இந்த 'நாமஸஹஸ்ர கீர்த்தனத்தினால் ஏற்படக்கூடிய ஸர்வரோக ப்ராசமனம்' முதலான விதமான பலன்களைப்பற்றிச் சொல்லிவிட்டு, அப்படிச் சொல்லப்பட்ட பலன்களின் க்ரமத்தை அனுஸரித்து அடுத்த 46 ச்லோகங்களில் அந்தந்த பலனை உத்தேசித்து நாமஸஹஸ்ர கீர்த்தனம் எப்படிச் செய்யவேண்டுமென்பதைப் பற்றிச் சொல்லப்பட்டு

2. ஸ்வர்கமடைய விரும்புகிறவன் தர்ச, பூர்ணமாஸயாகங்கள் செய்யவேண்டுமென்று ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றைச் செய்தால் ஸ்வர்கம் உடனே கிடைக்காமலிருந்தாலும், அவற்றைச் செய்தவுடன் அபூர்வம் என்ற பலன் ஏற்படுவதாகவும், யாகம் செய்தவன் இறந்தவுடன் அந்த அபூர்வ பலத்தின் மூலமாக ஸ்வர்கம் கிடைப்பதாகவும் மீமாம்ஸா சாஸ்த்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போது அந்த அபூர்வமானது ஸ்வர்க பலத்திற்கு த்வாமமாக ஆகிறது.

3. அதேமாதிரி, இந்த ஸஹஸ்ர நாமத்தைக் கீர்த்தனம் செய்தால்,

‘ஸ்ரீ மாதா: ப்ரீதயே தஸ்மாந் அஸிசம் கீர்த்தயேந் இதம் |’

என்று சொல்லப்பட்டபடி, அம்பாளுடைய ப்ரீதியானது உடனே ஏற்படுவதாகச் சொல்லப்பட்டது. அம்பாளுடைய ப்ரீதியால் அனேகவிதமான பலன்கள் உண்டாவதாகச் சொல்லப்படுவதால் அந்த ப்ரீதியானது (மேலே சொல்லிய அபூர்வம் மாதிரி) அவ்வித பலன்கள் உண்டாவதற்கு த்வாமமாக இருக்கிறது.

4. அல்லது, அம்பாளுடைய ப்ரீதியையே பலனாகவும் சொல்லலாம்.

नामसरणावश्यकतोक्तिः सार्धत्तयोदसश्लोकैः ।

उपसंहारः सार्धैः पञ्चमिरेकेन सूतोक्तिः ॥ ३९ ॥

நாமஸ்மரணவச்யகதோக்தி:

ஸார்தத்ரயோதச ஸ்லோகை: |

உபஸம்ஹார: ஸார்தை:

பஞ்சபிரேகேன ஸூத்ரோக்தி: ||

அம்பாளுடைய நாமஸ்மாணையின் அவச்யமானது 13½
 ச்லோகங்களிலும், உபஸம்ஹாசமானது 5½ ச்லோகங்களிலும்,
 (ஹயக்ரீவரால்) சொல்லப்படுகிறது. கடைசி ஒரு ச்லோகம்
 ஸூத்ரர் சொன்னது.

1. கடைசி ச்லோகமானது ஸூத்ரரால் சொல்லப்பட்டது
 என்பதிலும், எற்கனவே வந்த 'தசபூ: ஸார்த்த ந்ருபாலா: '
 என்ற IV-வது ச்லோகத்தில் பூர்வபாகத்திடங்கிய ச்லோகங்
 களைச் சொன்னவர்களைப்பற்றிச் சொல்லுகையில் கடைசியாக
 ஹயக்ரீவர் பெயர் சொல்லப்பட்டதாலும், அதற்குப்பிறகு வேறு
 யார் சொன்னதாகவும் குறிப்பிடப்படாமலிருப்பதினாலும், பூர்வ
 பாகத்தில் கடைசியாக ஹயக்ரீவர் சொன்னது முதல் பலச் சூத்ர
 பாகத்தில் ஸூத்ரர் சொன்ன கடைசி ச்லோகம் வரையில் வரும்
 ச்லோகங்களெல்லாம் (த்யானச்லோகம், நாமஸம்ஹாசம் உட்பட)
 ஹயக்ரீவரால் சொல்லப்பட்டதாக எற்படுகிறது.

इति परिभाषामण्डलमुदितं नरसिंहयज्वना विदुषा ।

सत्संप्रदायगमकं शिवभक्तानन्दनाय शिवम् ॥ ४० ॥

இதி பரிபாஷா மண்டலமுதிதம்

தரஸிம்ஹயஜ்வனா விதுஷா |

ஸத்ஸம்ப்ரதாயகமகம்

சிவ பக்தாநந்தநாய சிவம் ||

இவ்விதம் சிவன், சிவ சூரவர்களுடைய பற்றும் பற்று
 ஆனந்தத்தைக் கொடுப்பதற்காக அவர்கள் ஸத்ஸம்ப்ரதாயத்தின்
 சேர்ப்பதும் மங்களகரமுமான இந்த பரிபாஷா மண்டலமொன்றை
 வித்வானான நரஸிம்ஹ யஜ்வனனால் சொல்லப்பட்டது.

1. மண்டலமென்பது பூரீ ந்ருஸிம்ஹா னந்த நாதரால்
 சொல்லப்பட்ட ச்லோகங்கள் நான்கையும் குறிக்கிறது.

2. விதுஷா என்பதினால் அஷ்டாதச வித்யைகளைத்தொரிந்த வரும் ஸ்ரீ வித்யோபாஸகருமான என்று ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹானந்த நாதருக்கு விசேஷணமாகச் சொல்லப்பட்டது.

3. பத்தர்கள் மிகவும் தூர்பபமான ஸத்ஸம்பரதாயத்தைத் தேவோர்களாதலால் அவர்கள் அதை அறியும்படிச் செய்வதாக இந்த பரிபாஷா மண்டலத்தைச் சொல்லப்பட்டது.

4. சிவம் என்பதினால் இந்த பரிபாஷா மண்டலமும் மற்ற எல்லாமும் மங்களாகமானதென்று சொல்லப்பட்டது.

இப்படி பரிபாஷா மண்டலத்தை வ்யாக்யானம் செய்கு விட்டு பாஸ்கரராயர் தான் எழுதிய பாஷ்யத்தை முடித்து தான் அதை எழுதியதைப்பற்றி மேலே சொல்லப்படும் ச்லோகங்களில் சொல்லுகிறார்.

श्रीविश्वामित्रवन्ध्याः शिवभजनपरो भारतीसोमपीथी

काश्यां गम्भीरराजो बुधमणिरभवद्भास्करस्तस्य सूनुः।

मोदच्छायामितायां शरदि शरदतावाश्विने कालयुक्ते

शुक्ले सौम्ये नवम्यामतनुत ललितानामसाहस्रभाष्यम् ॥ १ ॥

ஸ்ரீவிச்வாமித்ரவம்சய:

சிவபஜனபரோ பாரதி ஸோமபீதி:
காச்யாம் கம்பீரராஜோ புதமணிரபவத்
பாஸ்கரஸ்தஸ்ய ஸூனூ:

மோதச்சாயாமிதாயாம் சரதி

சரத்ருதௌ ஆச்வினே காலயுக்தே
சுக்லே ஸௌமயே நவம்யாம்

அதனுத லலிதா நாமஸாஹஸ்ரபாஷ்யம்

ஸ்ரீ விச்வாமித்திர வம்சத்தைச் சேர்ந்தவரும் சிவனை, பாரதி பதிலேயே முயற்சியுள்ளவரும், பாரதி என்ற பிருதைபுடைய வரும், ஸோமயாகம் செய்தவருமான கம்பீரராஜனென்ற பெயருடைய வித்வான்மணியானவர் காசியிலிருந்தார். அவருடைய பிள்ளையான பாஸ்கரனென்பவர் 1785 காலாபுத்தி வருஷத்தில் சரத்ருதுவில் அர்ப்பிசி மாதத்தில் சுக்லபக்ஷத்து கவமியான புதன்கிழமையில் லலிதா நாம ஸாஹஸ்ரத்தின் பாஷ்யத்தை எழுதினார்.

(மோதச்சாயா என்பது கடபயாதி ஸங்க்யாயின்படி 1785 ஆகிறது).

श्रुतिस्मृतिन्यायपुराणसूत्रकोशागमश्रीगुरुसंप्रदायात् ।

निश्चित्य निर्मथ्य कृतापि टीका शोध्यैव सद्धिर्मयि हार्दवद्धिः ॥ २ ॥

ச்ருதி ஸம்ருதி ந்யாய புராண ஸூத்ர-

கோசாகம ஸ்ரீகுரு ஸம்ப்ரதாயாத் |

நிச்சித்ய நிர்மத்ய க்ருதாபி டீகா

சோத்யைவ ஸத்நிர்மயி ஹார்த்வத்தி: ||

ச்ருதி, ஸம்ருதி, ந்யாய புராண, ஸூத்ர, கோச, ஆகமங் களிலிருந்தும் ஸ்ரீ குருவினுடைய ஸம்ப்ரதாயத்திலிருந்தும் நிச்சயம் பண்ணி கடைந்தெடுத்த இந்த பாஷ்யமானது பண்ணப் பட்டிருந்தபோதிலும் அது என் மீது தயவோடு கூடிய ஸத்தி களால் சரிபார்த்துத் திருந்தப்படுவதற்கு அர்ஹந்தான்.

प्रमादो मेऽवश्यं भर्वात मतिमान्वादलसतः

पदार्थन्यायानामपि दुरवगाहत्वनियमात् ।

परं त्वन्तः सन्तः सदयहृदया नाममहिमा-

प्यपूर्वस्तस्मान्मे न खलु खलपापोभयभयम् ॥

॥ ३ ॥

ப்ரமாதோ மேவச்யம் பவதி

மதிமாத்ந்யாயாத் அலஸத:

பதார்த்த ந்யாயானாமபி

தூரவகாஹத்வ தியாமாத் |

பரம் த்வந்த : ஸந்த:

ஸதயஹ்ருதயா நாமமஹிமா-

ப்யபூர்வஸ்தஸ்மான் மே

ந கலு கலபாபோபயம் ||

என்னுடைய புத்தியின் மந்தத்தினால் அஜாக்ரதையிலும் பதங்களின் அர்த்தத்தைப்பற்றிய ந்யாயங்களை அறிய அச்சம் ஸாத்யமாயிருப்பதினாலும் (நான் எழுதியதில்) தவறுதல் அவசயம் ஏற்பட்டிருக்கும். ஆயினும் (இதைப்பார்க்கும்) ஸத்தி களால்

உள்ளாக தயவோடுகூடிய ஹ்ருதயத்தையுடையவர்கள் கையால் என் தவறுதலைப் பாராட்டமாட்டார்கள்). நாமங்களின் மஹிமையானது அபூர்வமானது. ஆகையால் கெட்டவர்களால் ஏற்படும் பயமும் (தவறுதல் செய்ததால்) பாபம் ஏற்படுமோ என்ற பயமும் எனக்குக் கிடையாது.

1. இங்கு அபூர்வமென்ற பதமானது மீமாம்ஸா சாஸ்த்ரத்தில் அதற்குச் சொல்லப்பட்ட அர்த்தத்தோடு கூடியது. இதின் தாத்பர்யத்தை CXVI பக்கத்தில் பார்க்கவும்.

अम्ब त्वत्पदयोः समर्पितमिदं भाष्यं त्वया कारितं

त्वन्नामार्थविकासकं तव मुदे भूयादथ त्वां भजन् ।

यो नैनत्परिशीलयेन्न च पठेद्यः पुस्तकस्यापि वा

संग्राहं न करोति तस्य ललिते माभूद्वत्यां मतिः ॥ ४ ॥

அம்ப த்வத் பதயோ: ஸமர்பிதமிதம்

பாஷ்யம் த்வயா காரிதம்

த்வன் நாமார்த்த விகாஸகம்

தவமுதே பூயாத் அத த்வாம் பஜன் |

யோ தைனத் பரிசீலயேன்ன ச

படேத் ய: புஸ்தகஸ்யாபி வா

ஸம்க்ராஹம் ந கரோதி

தஸ்ய லலிதே மாபூத் பவத்யாம் மதி: ||

தாயே ! உன்னால் இயற்றும்படி செய்யப்பட்டதும், உன்னுடைய நாமங்களின் அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்துவதுமான இந்த பாஷ்யமானது உன்னுடைய பாதங்களில் ஸமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அது உனக்கு ப்ரீதியைக் கொடுப்பதாக இருக்கட்டும். ஷேஹ லலிதே ! உன்னை பஜிக்கிறவன் எவனாவது இதைப் பரிசீலனம் செய்யவில்லையோ, அல்லது வாசிக்கவில்லையோ அல்லது அதின் ப்ரதியையாவது கைக்கொள்ளவில்லையோ, அவனுக்கு உன்னிடத்தில் புத்தி செல்லாமலிருக்கட்டும்.

नामैकं मामनयन्नामसहस्राब्धुधेः परं पारम् ।

जलबिन्दुर्भवजलधेयैषां ते मे जयन्ति गुरुचरणाः ॥ ५ ॥

நாமைகம் மாமனயத்

நாமஸஹஸ்ரரம்புதே: பரம் பாரம் |

ஜலபிந்துர் பவஜலதே:

யேஷாம் தே மே ஜயந்தி குருசாணா:

யாருடைய ஒரு நாமமானது என்னை நாமஸஹஸ்ரம் என்ட
தான ஸமுத்ரத்தின் அக்கரைக்குக் கொண்டுவந்து சேர்த்ததோ,
யாருடைய பாதோதகத்தின் ஒரு அளியானது என்னை ஸம்ஸார
மென்ற ஸமுத்ரத்தின் கரையேறும்படி செய்ததோ அப்பேர்ப்
பட்ட (என்) ஸ்ரீ குருவின் பாதங்கள் ஸர்வோத்கர்ஷமாக

ஸ்ரீ லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தர்யை நம:

சுடம்.

ப்பாஷ்யத்தில் பெயர் குறிக்கப்பட்ட
கிரந்தங்களின் அகராதிவரிசை.

அக்னி புராணம்	கௌடபாத ஸ்மிதம்
அனுத்தரத்ரிம்கிகா	சித்தகனசந்த்ரிகா
அனேகார்த்த த்வனிமஞ்சரி	சிந்தாமணிஸ்தவம்
அமரம்	சாந்தோக்யோபனிஷத்
அம்பாஷ்டகம்	ஞானார்ணவம்
அம்பாஸ்தவம்	தந்த்ரமாலம்
அஷ்டாவக்ரகிதை	தைத்திரேய ஆரண்யகம்
ஆனந்தஸாகரஸ்தவம்	த்ரைபுர ஸ்மிக்தம்
ஆபஸ்தம்பர்	த்ரிசுதீ
ஆயுஷ்யஸ்மிக்தம்	த்ரிபுரா மஹிம்நஸ்தோத்திரம்
உத்தராசுது: சுகி	த்ரிபுரார்ணவம்
ஃரயம்	த்ரிபுராஸாரம்
ஃரயஸ்ருதி	த்ரிபுராஸித்தாந்தம்
கல்ப ஸ்மிதம்	த்ரிபுரோபனிஷத்
காடக ஸ்மருதி	தத்தாத்திரேயஸம்ஹிதை
காண்வ ஸ்ருதி	துர்க்காசந்த்ரகலாஸ்துதி
காதிமதம்	தேவிமஹிம்நஸ்தோத்திரம்
காமிகாகமம்	தேவீ பாகவதம்
காளிகாபுராணம்	தேவீ புராணம்
காளிகாஸர்	நவரத்னமாலா
காளீ புராணம்	நித்யாதந்த்ரம்
குமாரசஸம்ஹிதை	நித்யாஷோடசிகாரணவம்
கூர்ம்புராணம்	நித்யாஸ்மருதயம்
கடஸ்தவம்	ந்ருஸிம்ஹ உடாபுராணம்
கருடபுராணம்	ந்ருஸிம்ஹதாபநீயம்
குருகலா	ந்ருஸிம்ஹ புராணம்
பத்மபுராணம்	பஞ்சராக்ராகமம்
பச்சராம கல்பஸ்மிதம்	மிருகேந்த்ர ஸம்ஹிதை
	மேதினீ கோசம்

பரமானந்த தந்த்ரம்
 பராசரூபபுராணம்
 பராசரஸ்ம்ருதி
 பராபஞ்சாசிகா
 பாஞ்சராத்தர லக்ஷ்மீதந்த்ரம்
 பரஹுதாரண்யகம்
 ப்ரஹந்நாரதீயம்
 போதஸாசம்
 போதாயனர்
 ப்ரம்ஹ வைவர் த்தம்
 ப்ரம்ஹகீதை
 ப்ரம்ஹஸூத்ரம்
 ப்ரம்ஹாண்டபுராணம்
 பகவதி புராணம்
 பகவத்கீதை
 பவிஷ்யோத்தர புராணம்
 பாகவதம்
 பாரத்வாஜஸ்ம்ருதி
 பைரவயாமளம்
 பேட்காரினீ தந்த்ரம்
 மத்ஸ்யபுராணம்
 மனுஸ்ம்ருதி
 மல்லாரி மஹா த்ம்யம்
 மஹா ர்த்த மஞ்சரி
 மஹா பாரதம்
 மஹா வாஸிஷ்டம்
 மஹா வாஸிஷ்ட ராமாயணம்
 மாந்ருகாவிவேகம்
 மாகம்
 மார்க்கண்டேய புராணம்
 மாலினீ விஜயதந்த்ரம்
 முண்டகம்
 விருபாக்ஷபஞ்சாசிகா
 விஷ்ணுதர்மோத்தரம்

மைலாச தந்த்ரம்
 யக்ஞவைபவகண்டம்
 யாக்ஞயவல்க்யஸ்ம்ருதி
 யாதவகோசம்
 யாஸ்கர்
 யோகவாஸிஷ்டம்
 யோகசாஸ்திரம்
 யோகஸூத்ரம்
 யோகினீ தந்த்ரம்
 யோகினீ ஸ்ம்ருதயம்
 ரக்ஷதந்த்ரய பரிஷேஷ
 ரபஸவசனம்
 ரஹஸ்யா காமம்
 ராமாயணம்
 ருத்ரயாமளம்
 லக்ருஸ்துதி
 லக்ருதாஸ்தவரத்னம்
 லக்ருதோபா க்யாணம்
 லக்ருதபுராணம்
 லக்ருதம்
 வராஹபுராணம்
 வரிவஸ்யா ரஹஸ்யம்
 வஸிஷ்டஸூத்ரம்
 வாஜநேயஸ்ம்ருதி
 வாஜநேயதந்த்ரம்
 வாஜநேயதந்த்ரம்
 வாஜநேயதந்த்ரம்
 வாஜநேயதந்த்ரம்
 வாமன புராணம்
 வாயுபுராணம்
 வாயுபுராணம்
 விச்வம்
 விச்வம்
 வித்வா ரத்னஸூத்ரம்
 ஸங்கேதபுத்தி
 ஸங்கேதபுத்தி

விஷ்ணுபாகவதம்
 விஷ்ணுபுராணம்
 விஷ்ணுரஹஸ்யம்
 விஷ்ணுஸ்மருதி
 வ்யாஸர்
 வ்ரதகண்டம்
 முக்தி ரஹஸ்யம்
 முக்தி ஸுபுத்ரம்
 முண்டில்யபக்திஸுபுத்ரம்
 முரதா திலகம்
 முரிவபுராணம்
 முரிவமஹிம்நஸ்தோத்திரம்
 முரிவஸுபுத்ரம்
 முரிவஸ்தவம்
 முரிவஸுபுத்ரவார்த்திகம்
 முரிவாநந்தலஹரி
 முஸ்வாகமம்
 முயாமளா தண்டகம்
 முயாமளா ரஹஸ்யம்
 முருதி
 முகல ஜனனிஸ்தவம்

ஸபதசூத்
 ஸமயசார ஸ்மருதி
 ஸம்வர்த்த ஸ்மருதி
 ஸாமங்க்யபர்வசன ஸுபுத்ரம்
 ஸாம்க்ய ஸப்ததி
 ஸாம்க்யஸமாஸ ஸுபுத்ரம்
 ஸ்காந்தம்
 ஸ்பந்தசாஸ்த்ரம்
 ஸ்வச்சந்த ஸங்க்ரணம்
 ஸ்மருதி
 ஸ்வதந்த்ர தந்த்ரம்
 ஸுந்தரீ தாபனீயம்
 ஸுப்ரபேதம்
 ஸுபுதகதை
 ஸுபுதஸம்ஹிதை
 ஸேதுபந்தம்
 ஸௌந்தர்யலஹரி
 ஸௌபாக்யஸுபுதேதயம்
 ஸௌஸம்ஹிதை
 ஹரிவம்சம்
 ஹிரண்யகேசிஸுபுத்ரம்
 ஹேமச்சந்த்ர:

ஸ்ரீ லலிதா மஹா தீர்புரஸுந்தர்யை நம:

ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ர நாமம்.

பூர்வபாகம்.

अगस्त्य उवाच ।

अश्वानन महाबुद्धे सर्वशास्त्रविशारद ।

कथितं खलितादेव्याश्चरि तं परमाद्भुतम् ॥

அகஸ்த்ய உவாச—

அச்வாநந மஹாபுத்தே ஸர்வ சாஸ்த்ர விசாரத !
கதிர்தம் லலிதா தேவ்யா: சரிதம் பரமாந்ரபுதம் ॥

அகஸ்த்யர் தன்னுடைய குருவாகிய ஸயக்ரீவரைப் பார்த்துச்
சொல்லுகிறார்:—

ஹே! அச்வாநந! மஹா புத்தியுள்ளவரே! ஸர்வ சாஸ்த்ரங்களை
யும் நன்றாய்த் தெரிந்தவரே! ஸ்ரீ லலிதாம்பாளுடைய பரம அந்ரபுத
மான சரித்ரமானது (தங்களால் எனக்கு)ச் சொல்லப்பட்டது.

1. அகஸ்த்யர் என்ற பெயரையுடைய மஹர்ஷியானவர்
மிகவும் மஹிமைவாய்ந்தவர் என்பது பிரஸித்தம். அவருடைய
பரபாவத்தைப்பற்றி நமது புராணங்களில் அனேக ஆச்சர்யமான
கதைகள் உண்டு. ஒரு ஸமயம் மைத்திரவருணர்கள் உள்வசிகளைப்
பார்த்தபோது அவருடைய அழகத்தைக் கண்டு மிகவும் அழை
களுடைய ரேதஸ் வெளிப்படவில்லை அதில் ஒரு பாகம் மூர்தி
கடத்தில் விழுந்ததாகவும் அதிலிருந்து அகஸ்த்யர் உண்மையை
என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் அவருக்கு மீட்டாத
பவர், சும்பஜன்மா, சும்பமுனி, சும்பயோனி முதலிய பெயர்கள்
ஏற்பட்டன. ரேதஸ்ஸின் மறகுர் பாகம் ஜலத்தில் விழவும்

நந்து வலிஷ்டர் உண்டானார் என்றும் சொல்லப்படும். அக: என்றால் பர்வதம். அதை (வளராமல்) நிறுத்தியதினால் அகஸ்த்யர், அகஸ்தி: என்று இவருக்குப் பெயர் ஏற்பட்டது. இவரால் அப்படி நிறுத்தப்பட்டது விந்த்யபர்வதம். ஆக்ருதியில் கட்டைவிரல் பிரமாணமுள்ளவராக இருந்தாலும் தபோபலத்திலும் ஞானத்திலும் அவருக்கு ஸமானம் யாருமில்லை. பரமசிவனுக்கும் பார்வதிக்கும் கல்பாணம் நடந்த ஸமயத்தில் ஸமஸ்த தேவர்களும் மற்றும் எல்லாரும் கைலாஸத்திற்கு வந்தபோது, அந்த இடமானது இவர்களுடைய பாரத்தினால் தாழ்ந்து போகவே, பகவான் அகஸ்த்யரைப் பார்த்து பூமி ஸமமாவதற்காக தெற்கே போகும்படி சொன்னதாகவும், அப்படிப்போகும் வழியில் விந்திய பர்வதமானது கர்வத்துடன் வளர்ந்துக்கொண்டு வழியை மறைக்கும்போது அதனுடைய கர்வத்தை அடக்கி வளராமல் செய்துவிட்டுத் தெற்கே பொதியமலைக்குவந்து அங்கே இருந்ததாகவும், கைலாஸத்தில் நடந்த திருக்கல்பாணத்தை அவர் பார்க்க முடியாமலிருந்ததற்காக பகவான் அவருக்குத் திரும்பவும் தன்னுடைய கல்பாணக்காட்சியை மதுரையில் கொடுத்ததாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவர் ஒரு ஸமயம் ஸப்த ஸமுத்ரங்களையும் பானம் பண்ணினதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ராமாயணத்தில் வாதாபி, இல்வாலன் இவர்களை ஸம்ஹாரம் பண்ணினதாகவும், ஸ்ரீராமர் இவருடைய ஆட்சைக்கு வந்து இவரை தரிசித்து இவரிடம் விஷ்ணுதலஸஸனைப் பெற்றாரென்றும், யுத்தக்களத்தில் இவர் ஸ்ரீராமனுக்கு ஆதரவற்றதயம் உபதேசம் பண்ணினதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தேவேந்தரான நஹுஷ்டனுடைய கர்வத்தைப் போக்கிவருமிவரே. ஸப்த ரிஷிகளில் இவர் ஒருவர். பாயஸிவனுடைய ஆக்ஷேயினால் இவர் தமிழை உலகத்திற்குக் கொடுத்தபொழுதும் இவரால் தமிழின் ஆதி கரந்தங்கள் இயற்றப்பட்டதாகவும் சொல்லப்படும். ஒரு ஸமயம் திருக்குறழலத்திலிருந்த ஸ்ரீ விஷ்ணுவை தரிசனம் செய்ய விரும்பிப் போனபோது அங்கிருந்த அர்ச்சகர்கள் ஆக்ஷேபிக்கவே, அவர் சிவன், விஷ்ணு இவர்களுடைய ஐக்யத்தைக் காட்டுவதற்காக ஒரு தந்திரத்தினால் உள்ளேபோய் அங்கிருந்த விஷ்ணுமூர்த்தியைத்தழுவி லீனாகாயமாகச் செய்தார் என்றும் ஒரு கதைபுண்டு. அவர் இப்போதும் உயிரிருடன்

பொதியமலையில் இருப்பதாகவும், பரிபக்குவமுடையவர்களுக்கு தர்சனம் கொடுப்பதாகவும் சொல்லுகிறார்கள். இவருடைய கமண்டலு கவிழ்ந்ததினால் அதின் ஜலத்திலிருந்து காவேரி நதி ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. ஹயக்ரீவர் விஷ்ணுவனுடைய அவதார புருஷர். முன் ஒரு காலத்தில் விஷ்ணுவானவர் யக்ஞஸம்ரசஷணம் முதலான வெகு கடினமான கார்பங்கள் செய்ததில் கண்விழித்து வெகு ச்ரமம் அடைந்திருந்தபோது களைப்பினால் நித்ரை வரவே தன் னுடைய சார்ங்கம் என்கிற தனுஸின் கோடியில் தன் சிரஸ்ஸை வைத்துக்கொண்டு நித்ரை செய்துகொண்டிருந்தார் தனுஸ் ஸானது நான் பூட்டியிருந்தது. பகவா னுடைய நித்ரை வெகு நாள் ஏற்படவே ப்ருமஹாதிகள் பாக்கிக் கார்பங்களை முடிப்பதற்காக பகவானை எழுப்பிவினைத்து அதற்காக மார்க்கமொன்றும் தோன்றாமல் கலங்கியிருக்கும்போது, வெகுநாளாய் ஹனிப்பாக்கி திற்கு ஆசைப்பட்டிருந்த வம்ரி(கரையான்) என்ற சொல்லப்பெறும் க்ருமிகளுக்கு அவை கோரியபடி ஹனிப்பாக்கத்தைக்கொடுத்து அவற்றைக்கொண்டு அந்த நான்காறு அறகும்படி செய்தார்கள். அப்போது அவர்கள் எதிர்பார்க்காத விதமாயும் அதிக பயத்தை யுண்டுபண்ணும்படியாகவும் தனுஸ்ஸானது தூக்கியடித்து பெரிர் ததினால் பகவா னுடைய சிரஸ் அறுபட்டுக் கன்னுமல் போய்விட்டது. அதினால் திகிலும் வருத்தமுடைந்த தேவர்கள் அம்பாளை பிரார்த்திக்கவே, அம்பாள் அவர்களைப்பார்த்து ஒரு குதிரையின் தலையைக்கொண்டு வந்து சேர்த்து வைக்கச் சொன்னதாகவும், அப்படிச் சேர்த்ததினால் குதிரை புகத்தாடன் விஷ்ணு சிரமப்பட்டு ஊர்பெற்றெழுந்ததாகவும் இதின்

பாகவத்தில் முதல் ஸ்கந்தத்தில் சொல்லப்பட்டதன்படி தந்திரம் அதனால் இவருக்கு ஹயக்ரீவர், அச்வானனர், ஹமபுகர் என்ற பெயர்கள் ஏற்பட்டன. பிறகு அவர் ஹயக்ரீவன் என்ற அமை யானை ஸம்ஹாரம் செய்ததாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அகஸ்தியருக்கு இப்போது உபதேசம் பண்ணும் ஹயக்ரீவர் ஸாக்ஷாத் விஷ்ணுதான் என்பதான புர்வ விருத்தாந்தக் க்ரோபகமாக அச்வானனர் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டது. மேலும், அம்பாளுடைய உபாஸனை மையப்பற்றிய ஸமஸ்த சமஸ்த

யங்களையும் அம்பாளே இவருக்கு உபதேசம் செய்ததாகச் சொல்லப்படுவதையும் அது குறிக்கிறது. ஆகவே இவரை மற்றா புத்தே! என்றும் ஸர்வசாஸ்த்ர விசாரத! என்றும் சொல்வது பொருத்தமானதே தவிர, வெறும் புகழ்ச்சியல்ல.

3. இவ்விதமான மஹிமையுள்ள குரு சிஷ்யர்கள் மூலமாகத்தான் ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாமமும், ஸ்ரீ லலிதா த்ரிசூடியும் லோகத்தின் கீழ்மத்திற்காக வெளியிடப்பட்டன. ஆகவே குரு, சிஷ்யன், உபதேசம் பண்ணப்பட்ட விஷயம் இவை மூன்றும் ஒன்றுக்கொன்று தான் பொருத்தம். மற்றவைகளோடு ஸமானமாகச் சொல்லமுடியாது.

4. அம்பாளுடைய உபாஸகர்களில் முக்கியமானவர்கள் பன்னிரண்டுபேயர்களென்றும், அவர்கள் செய்த உபாஸனாபேதங்களை அனுஸரித்து ஸ்ரீ வித்யையானது பன்னிரண்டு வகை என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவர்களில் அகஸ்த்யர் ஒருவர்.

‘மனு: சந்த்ர: குபேரச்ச லோபா முத்ரா ச மன்மத: |
அகஸ்தி: அக்னி: ஸூர்யச்ச இந்த்ர: ஸகந்த: சிவஸ்துதா |
க்ரோதபட்டாரகோ தேவ்யா: த்வாதசாநி உபாஸக: ||’

(க்ரோதபட்டாரகர் என்பவர் தூர்வாஸர். இவர் இயற்றிய லலிதாஸ்தவரத்னமும் தேவீமஹிமன் ஸ்தோத்திரமும், அப்பா மஹிமையுடைய க்ரந்தங்கள். அகஸ்த்யர் இயற்றியதாய் ஸ்ரீ வித்யா விஷயமான ஸூத்ரங்கள் உண்டு).

5. இப்படி ஸ்ரீ வித்யோபாஸகர்களில் முக்கியமானவரான அகஸ்த்யர் தன் குருவான ஹயக்ரீவரிடமிருந்து (பரமஹம்ஸ புராணத்தில் அடங்கிய)மந்த்ர, ந்யாஸ, ஸ்ரீ, புராணசாண்டிகாண்ட, ரஹஸ்ய, ஸ்தோத்ரங்களென்கிற ஏழு கண்டங்களில் அப்பா ஹிமையுடைய ப்ராதூர்பாவம் முதலான ரஹஸ்யங்களெல்லாம் கேட்ட பிறகும் பரம ரஹஸ்யமான நாம ஸஹஸ்ரம் ஒன்று இருப்பதாகத் தன்னுடைய தபோபலத்தினால் நிச்சயம் செய்துகொண்டு தான் அவருடைபக்கமாக இருந்தும் தனக்கு என். அதை உபதேசிக்கவில்லை என்ற விஷயத்தில் ஸந்தேஹமடைந்து தனக்குருவைக் கேட்ட வருத்தார்தமானது ஸூத்ரால் சொல்லப்படுகிறது.

6. ‘லோகான் அதித்ய லலதே லலிதா தேந சொச்யதே |’

என்று பத்ம புராணத்தில் சொல்லப்பட்டபடி ஸகல லோகங்
களுக்கும் அதிதமாய் கரீடித்து (கொஞ்சிக் கொண்டிருப்பதால்,
அம்பாளுக்கு லலிதா என்று பெயர் ஏற்பட்டது. இந்த நாமத்
திற்கு இதர அர்த்தங்களும் உண்டென்பது 'லலிதா தேந ச
உச்யதே'—அதிலும் லலிதா என்று சொல்லப்படுகிறார் என்று
மேலே சொன்ன பாத்ம வசனத்திலிருந்து ஏற்படுகிறது. இந்தப்
பெயரின் மற்ற அர்த்தங்களை இந்த ஸஹஸ்ரநாமத்தின் கடைந்
நாமமாகிய 'லலிதாம்பிகா' என்பதில் பார்க்கவும்.

7. சக்தி, சிவன், இருவர்களுக்கும் பராசக்தி, ஸ்தாசிவன்
என்ற ரூபங்களிலிருந்து படிப்படியாக அபகர்ஷத்தை (சுறைவை)ச்
சொல்லுகிறவைகளாய் அனேகம் ரூபங்களிருக்கின்றன. அவர்
களுடைய லோகங்களும் அனேகவிதங்களாய் இருப்பதாகவும்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பரமசிவனோடு அபின்னமாக இருக்கும்
மஹாசக்தியானவள் ஸகல லோகங்களுக்கு அதிதமாவும், மஹா
கைலாஸம், அபராஜிதம் முதலான பதங்களால் குறிக்கப்படுவது
மான ஸர்வலோகோத்தமமான லோகத்தில் வீற்றிருக்கிறார்.
அவளுடைய சரீரமானது கரீடாகமான (உறைந்த) கெய்மாதிரி,
ரஜஸ்தமோ குணங்களின் சேர்க்கையைச் சிறிதுமில்லாத சுத்த
ஸத்வகரீபாவமானது. மற்றபடி இருக்கும் சிவசக்தி ரூபங்களுக்
கு ஸாத்திக் சரீரமானது இருப்பதில் அதில் ஸத்வகுணம் அதிகமா
யிருந்தாலும் ரஜஸ்தமோ குணங்களில் சேர்க்கையானது, அப்ப
மாகவாவது இருக்குமே தவிர, சுத்தஸத்வமாக இருப்பதில்லை.
ஆகவே இதுதான் ஸர்வோத்தமமான பரப்ரம்ஹமமூர்த்தி. இப்
பேர்பட்ட மூர்த்தியானது ரஹஸ்யமான பலவித பேதங்களை
புடையதாக இருந்தாலும் அவற்றில் காமேச்வரீ என்று சொல்
வப்பட்ட மூர்த்தியே தான் இந்த ஸஹஸ்ரநாமத்தில் சொல்லப்
படுகிறது என்பதைக் காட்டவும் லலிதா என்ற பதமானது இந்த
சொல்லப்பட்டது. ச்ருங்காரரத்தின் தன்மையை வெளிப்படுத்தும்
(அல்லது ச்ருங்காரரஸத்தை உத்திபனம் பண்ணும்) க்ரியா விநியோ
ஷத்திற்கு லலிதம் என்று பெயராகையால் அனைத்துடையவர்களுக்கும்
லலிதா என்று பெயர். ஆகவே, இந்த மூர்த்தியானது ச்ருங்கா
ரரஸ ப்ரதானை என்பதாக ஸூசிப்பிக்கப்பட்டது. அவள் கரீடைய
பெறும் நோக்கம், முதலியவற்றுடன் இருப்பதால் தேயி
என்றும் சொல்லப்பட்டது.

8. அப்பேர்ப்பட்ட லலிதா தேவியினுடைய சரிதம், அதாவது, சிதக்கரி குண்டலத்திலிருந்து ப்ராதூர்பாவமானது முதல் ஸமஸ்த தேவர்களாலும் அனேகவிதமாக ஸ்தோத்ரங்கள் செய்யப்பட்டது வரையில் ஹயக்ரீவரால் சொல்லப்பட்டதை இங்கு குறிக்கப்பட்டது. இதின் விவரங்களைப் பின்வரும் ச்லோகங்களில் சொல்லப்படுகிறது.

9. 'பரமாத்புதம்'— அம்பாளுடைய சரித்ரமானது அநி உத்தமமானதென்பதும் இதற்கு முன் கேழ்க்கப்படாததென்பதும், உபமானம் யாதொன்றும் இல்லாததென்பதும், இந்தப் பதத்தினால் சொல்லப்பட்டது. அகினுடைய முக்கியமான அம்சங்களை மேலே சொல்லுகிறார்.

पूर्व प्रादुर्भावो मातुस्ततः पट्टाभिषेचनम्

भण्डासुरवधश्चैव विस्तरेण त्वयोदितः

॥ २ ॥

2 பூர்வம் ப்ராதூர்பவோ மாதா:; தத:

[பட்டாபிஷேசநம் |

பண்டாஸூர வதச்சைவ விஸ்தரேண

[த்வயோதித: ॥

அம்பாள் ஆதியில் ஆவிர்பலித்ததும், பிறகு (அம்பாளுடைய) பட்டாபிஷேகமும், பண்டாஸூரனை வதம் செய்ததும் தங்களால் விஸ்தரமாகச் சொல்லப்பட்டது.

1. 'பூர்வம்' என்பதினால் தன்னிடம் இதற்கு முன் என்றும், அல்லது மேலே சொல்லப்பட்ட பட்டாபிஷேகப் பதத்தினை வற்றிற்கு முன் என்றும் சொல்லலாம்.

2. ப்ராதூர்பாவம்—'அஸத்வா இதமக்ர ஆஸீத்', 'ஸதேவ ஸோம்யேதமக்ர ஆஸீத்', 'நாஸதாஸீந்நோ ஸதாஸீத்' என்பவை முதலான ச்ருதிவாக்யங்களில் சொல்லப்பட்டதும், ஸ்ருஷ்டிக்கு முன்னதாக நிர்விசேஷ சின்மாத்ரமாக இருந்ததுமான பரப்ரம் ஹமானது முதல் முதலில் காமகலா ரூபமாக உண்டானதைச் சொன்னதாகவும் சொல்லலாம். [காமகலா ரூபத்தின் ஸஹஸ்ரங்களைப்பற்றி குருமுகமாகத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது].

3. அல்லது 4-வது நாமமான 'சிதக்ரிகுண்ட ஸம்பூதா' என்பதில் சொல்லப்பட்டபடி, அம்பாள் சிதக்ரிகுண்டத்திலிருந்து ஆவிர் பளித்ததைச் சொன்னதாகவும் சொல்லலாம். இதுவும் பின்னால் சொல்லப்படும் விஷயங்களில் அனேகமும் லலிதோபாக்யானத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுவும் இந்த ஸஹஸ்ரநாமமும் (அதற்கு முந்தியும் பிந்தியும் உள்ள பாக்களும்) ப்ரம்மாண்ட புராணத்தில் உத்தர காண்டத்தைச் சேர்ந்தவை என்று சொல்லப்படும்.

4. 'பட்டம்' என்பது ஸகல புவனங்களுடைய ஸாம்ராஜ்யாதிகாரம். அது ஏற்பட்டதற்கு அடையாளமாகச் செய்யப்படும் கார்யங்களில் ஒன்றான அபிஷேகத்திற்கு பட்டாபிஷேகம் என்று பெயர்.

5. பண்டன் என்ற அஸுரனுடன் அம்பாள் யுத்தம் செய்தது (இந்த ஸஹஸ்ர நாமத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதுடன்) லலிதோபாக்யானத்தில் விஸ்தாரமாக வர்ணிக்கப்பட்டிருப்பதை இங்கு சொல்லப்பட்டது. லலிதோபாக்யானமும் ஹயக்ரீவரால் அகஸ்த்யருக்குச் சொல்லப்பட்டது.

वर्णितं श्रीपूरचापि महाविभवविस्तरम् ।

श्रीमत्पञ्चदशाक्षर्या महिमा वर्णितस्तथा ॥ ३ ॥

3. வர்ணிதம் ஸ்ரீபுரம் சாபி மஹாவிபவ விஸ்வதரம் | ஸ்ரீமத் பஞ்ச நசாக்ஷர்யா: மஹிமா வர்ணிதஸ்ததா

ஸ்ரீபுரம் (அதின்) மஹத்தான விபவங்களைப்பற்றிய விஸ்தாரத்துடன் வர்ணிக்கப்பட்டது. ஸ்ரீமத் பஞ்சநசாக்ஷர் மஹிமையின் மஹிமையும் (தங்களால்) வர்ணிக்கப்பட்டது.

1. அதற்கு ஸமானமில்லாததால், அம்பா விராட்டாப் புரத்திற்கே 'புரம்' என்று பெயர். என்னென்றால் பாவத்தி, பின்புத்தி விஷயகமான தர்மங்களோடு பூர்ணபாபிதர்பதால் உத்தர முக்யமாக 'புரம்' என்ற பதத்திற்கு உரித்ததால் ஏற்கப்பட்டது.

2. மேன்மையான வஸ்துக்களுடைய பெயர் என்பது என்ப ஸ்ரீ என்ற பதத்தைச் சேர்த்துச் சொல்லு வதென்பது. அப்பாளுடைய புரமானது எல்லா பாக்களையும் விடச் சிறந்ததாயினதால் ஸ்ரீபுரம் (ஸ்ரீ நகரம், ஸ்ரீபந் நகரம்) என்று சொல்லப்பட்டது.

3. ஸ்ரீபுரமானது மூன்று இடங்களில் இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ருத்ரயாமளத்தில் ஸகல ப்ரம்ஹாண்டங்களுக்கும் வெளியிலும் மேலாகவும்,

‘அநேக கோடி ப்ரம்ஹாண்ட கோடனாம் பஹிர் ஸூர்த்வத: | என்பது முதலான ச்லோகங்களில் அனந்த யோஜனை விஸ்தாரங்களை உடைய இருபத்தைந்து ப்ராகாரங்களால் சூழப்பட்டதாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று. மேருவின் சிகரத்தின் மேல் முந்தியதற்குச் சொல்லப்பட்ட லக்ஷணங்களோடு கூடியதாய் லலிதாஸ்தவரத்தனத்தில் தூர்வாஸரால் வர்ணிக்கப்பட்டது மற்றொன்று. கூர்ஸமுத்திர மத்தியில் இருப்பதாக ஸ்ரீ வித்பாரதன் ஸாமித்ரபாஷ்யத்தில் சொல்லியிருப்பது மூன்றாவது. இந்த விஷயத்தைப்பற்றி ‘ஸாமேரு மத்ய ச்ருங்கஸ்தா’ என்ற 55-வது நாமம் முதல் ஸாதாஸாகரமத்யஸ்தா என்ற 61-வது நாமம் முடியப் பார்க்கவும்.

4. விஸ்தரம் என்றால் வார்த்தைகளின் கூட்டத்திற்குப் பெயர். ஸ்ரீபுரத்தின் மஹத்தான விபவங்கள் அநேக சப்தகாசிகளால் வர்ணிக்கப்பட்டதை ‘மஹாவிபவ விஸ்தரம்’ என்று சொல்லப்பட்டது.

5. ‘ஸ்ரீமத் பஞ்சதசாக்ஷரீ’ - ஸ்ரீபீஜத்தோடு கூடிய பஞ்சதசாக்ஷரீ என்று அர்த்தம். பஞ்சதசாக்ஷரீ என்பது காதிவித்யை அல்லது ஹாதிவித்யையைக் குறிக்கும். அத்துடன் ஸ்ரீபீஜத்தைச் சேர்ப்பதானது ‘சத்வா ராம் பிப்ரதி கேஷாயந்த:’ என்ற ச்ருதிவாக்யத்தினால் வித்தமாகிறதென்றும், அது மிகவும் ரஹஸ்யமானதென்றும், குருமுகமாகத்தான் அறியப்படவேண்டும் என்றும் சிலர் சொல்லுவார்கள். இவ்வாறு சொல்லியிருப்பது தந்த்ரங்களில் காணப்படாததால் அதை ப்ராமாணிகர்கள் ஒப்புக்கொள்வதில்லை மேலே. சொல்லப்பட்ட ச்ருதியானது

‘காமராஜாக்ய மந்த்ராந்தே ஸ்ரீ பீஜேன ஸமன்விகா |

ஷோடசாக்ஷர வித்யேயம் ஸ்ரீ வித்யேநி ப்ரபீத்திதா ||’

என்றபடி, ஹயகீவரால் உத்த்ருதமானதும் காமராஜ மந்த்ரத்தின் கடைசியில் ஸ்ரீபீஜத்தைச் சேர்ப்பதால் ஏற்படுவதுமான ஷோடசாக்ஷர வித்யையைக் குறிக்குமென்று மற்றவர்கள் சொல்லுவார்கள். ஆகவே இந்த இடத்தில் ஸ்ரீ என்பதானது சோபை முதலான அர்த்தங்களோடு கூடிய விசேஷணபதமே தவிர பீஜாக்ஷரமல்ல.

बोधान्यासादयो न्यासा न्यासखण्डे समीरिताः ॥ ४ ॥

4. ஷோடா ந்யாஸாதயோ ந்யாஸா:
ந்யாஸகண்டே ஸமீரிதா: |

ஷோடா ந்யாஸங்கள் முதலிய ந்யாஸங்கள் ந்யாஸகண்டத்தில்
சொல்லப்பட்டன.

1. ந்யாஸம் என்பது சரீரத்தின் அந்தந்த பாகத்தில் அந்
தந்த தேவதையை இருக்கச் செய்வது, அதாவது அப்படியிருந்
பதாக பாலனை செய்வது. ஷோடா ந்யாஸங்கள் (ஆறு ந்யா
ஸங்கள்) என்பவை கணேச, க்ரஹ, நக்ஷத்ர, யோகினீ ந்யாஸ,
பிடங்கள் என்றவைகளை ந்யாஸம் செய்கிறவை.

‘ககிணசை: ப்ரதமோ ந்யாஸஸு ந்விநியஸ்து க்ரஹஸு மத: |
நக்ஷத்ரஸ்து த்ருத்ய ஸ்யாத் யோகினிபி: சதுர்த்தக: ||
ராசிபி: பஞ்சமோ ஞேய: ஷஷ்ட: பிணை ப்ரத்யஸ்த: |
ஷோடா ந்யாஸஸ்த்வயம் ப்ரோக்த: ஸ்வத்ரைவா ப்ராஜி: ||

இந்த ஆறு ந்யாஸங்கள் ஒவ்வொன்றும் அவரந்தர அபூர்வங்க
ளென்றும் அவை ஆறும் சேர்த்துச் செய்தால் பரம அபூர்வ
மென்றும் சொல்லப்படும். இந்த பரம அபூர்வத்தை இவை
ஆறும் சேர்ந்து செய்யும்போது கொடுப்பதால் அந்த ஆறையு
சேர்த்து ஷோடா ந்யாஸம் என்று சொல்லப்படும். அபூர்வத்தை
மாவினீ முதலான பேதங்களால் அனைத்திதமானது.

2. “ஷோடா ந்யாஸாதயோ ந்யாஸா:” என்பதினால் மேலே
சொல்லப்பட்ட ஷோடா ந்யாஸத்தைத்தவிர சக்ய ந்யாஸம் முத
லியவையும் சொல்லப்பட்டன.

3. ந்யாஸ கண்டமென்பது ஸமஸ்தமான ந்யாஸங்களைமுற்
முத்யமாகச் சொல்லும் (க்ரந்த) பாகம்.

अन्तर्यामकमथैव बाह्यर्यामकमस्तथा ।

महायागकमथैव पूजाखण्डे पर्याप्तैः ॥ ५ ॥

5. அந்தர்யாமக க்ரமஸ்தைவ

பாஹ்யர்யாமகமஸ்ததா: |

மஹாயாககமஸ்தைவ

பூஜாகண்டே ப்ரபூதி: |

பூஜாகண்டத்தில் அந்தர்யாகக்ரமம், பஹிர்யாக க்ரமம், மஹாயாகக்ரமம் இவையெல்லாம் சொல்லப்பட்டன.

1. அந்தர்யாகமென்பது மானஸீகமான தேவபூஜை, அல்லது பின்னால் ஸஹஸ்ரநாமத்தில் சொல்லப்படுகிறபடி குண்டலினீ சக்தியானவள் மூலாதாரத்திலிருந்து ஸஹஸ்ராரத்திற்குப் போவதை பாவனை செய்வது.

2. க்ரமம் என்பது செய்யவேண்டிய விதம்.

3. பஹிர்யாகம் என்பது பாத்ராஸாதனம் முதல் சாந்தி ஸ்தவம் வரையில் பஹிர்முகமான பூஜையில் செய்யும் க்ரியா ஸமூஹம்.

4. மேலே சொல்லிய பஹிர்யாகத்தை எட்டுவிதமான அஷ்டகங்கள் முதலியவற்றுடன் கூடிச்செய்வது மஹராயாகம். இவ்விரண்டைபற்றி பாஸ்கரராயருடைய 'வரிவஸ்யா பிரகாசம்' என்பதின் பூஜாப்ரகரணத்தில் நிரூபணம்செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

पुष्करखण्डे तु षडक्षणीरितिम् ।

புரஸ்சரண கண்டே து ஐபலக்ஷணாநிரிதம்

புரஸ்சரண கண்டத்தில் ஐபத்தின் லக்ஷணத்தைப் பற்றிச் சொல்லப்பட்டது.

1. புர:-மந்த்ரோபாஸனைக்கு முன்னதாக (நிஷேஷக்குப் பிறகு) சரணம் செய்யவேண்டிய க்ரியைக்கு புரஸ்சரணம் என்று பெயர்.

2. ஐபத்தின் லக்ஷணம் (அடையாளம்) என்பது-, அவஸ்த தாபஞ்சகம், சூன்ய ஷட்கம், விஷுவத் ஸப்தகம், சக்ர நவகம் இவைகளை விசேஷமாக பாவனை செய்வது. இவற்றைப்பற்றி 'வரிவஸ்யா ரஹஸ்ய'த்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதைப் பார்த்து.

होमखण्डे त्वया प्रोक्तो होमद्वयविधिक्रमः ॥ ६ ॥

6. ஹோமகண்டே த்வயாப் ப்ரோக்தோ

ஹோமத்ரவ்ய விதிக்ரம: ;

ஹோமகண்டத்தில் ஹோமங்களைப்பற்றியும், அவற்றில் உபயோகப்படும் தாவ்யங்களைப்பற்றியும், அவற்றினுடைய விதிகளைப்பற்றியும், இருக்கும் க்ரமத்தைப்பற்றியும் தங்களால் சொல்லப்பட்டது.

चक्रराजस्य विद्यायाः श्रीदेव्या देशिकार्मनोः ।

रहस्यखण्डे तादात्म्यं परस्परमुदीरितम् ॥

7. சக்ர ராஜஸ்ய வித்யாயா:

ஸ்ரீ தேவ்யா தேசிகாத் மனோ: ॥

ரஹ்ஸ்யகண்டே தாதாத்ம்யம்

பரஸ்பரம் உதீரிதம் ॥

சக்ரராஜத்திற்கும் (ஸ்ரீசக்ரத்திற்கும்), ஸ்ரீ வித்யைக்கும் ஸ்ரீதேவிக்கும் குருவுக்கும் தனக்கும் (உபாஸகனுக்கும்) பரஸ்பரம் இருக்கும் தாதாத்ம்யமானது ரஹ்ஸ்யகண்டத்தில் சொல்லப்பட்டது.

1. சக்ரராஜம் என்பதினால் பிந்தா முதலான நவ சக்ராத் மகமான ஸ்ரீ சக்ரம் சொல்லப்பட்டது. வித்யா என்பது பஞ்சதர்சி அல்லது ஷோடசியைக் குறிக்கும். ஸ்ரீதேவி என்று திரிபுர ஸுந்தரியைச் சொல்லப்பட்டது.

2. தாதாத்மம்-தத் என்ற பதமானது 'ஐம் தத்ஸத்' இதி நிர்தேசோ ப்ரம்ஹணஸ்த்ரிவித: ஸம்ருத: என்று கிதையில் சொன்னபடி ப்ரம்ஹத்தைக் குறிக்கும். அதையே ஸ்வரூபமாக உடைத்தாயிருப்பது தாத்ம. அவ்வித பாவம் தாதாத்ம்யம். இதினால் ஸ்ரீசக்ரம், ஸ்ரீவித்யை, ஸ்ரீதேவி, ஸ்ரீகுரு, உபாஸகன் இவ்வைவரும் ஒரே ப்ரஹ்மஸ்வரூபமென்பதினால் அவர்கள் அபேதமென்பதும் காட்டப்பட்டது. இவ்விதமான தாதாத்ம யத்தின் ப்ரகாரத்தைப் பற்றி வரிவஸ்யா ரஹ்ஸ்யத்தில் சொல்லப் பட்டிருப்பதைப் பார்க்கவும்.

स्तोत्रखण्डे बहुविधाः स्तुतयः षरिकीर्तिताः ॥ ७ ॥

ஸ்தோத்ரகண்டே பஹுவிதா:

ஸ்துதய: பரிகீர்த்திதா: ॥

ஸ்தோத்ரகண்டத்தில் அனேகவிதமான ஸ்தோத்ரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டன.

1. பஞ்சமீஸ்தவராஜம் முதலான அனேக விதேசஸ்தவரங்கள் இதில் சொல்லப்பட்டன.

मन्त्रिणीदण्डिनीदेव्योः प्रोक्ते नामसहस्रके ।

ननु श्रीललितादेव्याः प्रोक्तं नामसहस्रकम् ॥ ८ ॥

8. மந்த்ரிணீ தண்டிநீ தேவ்யோ:
 ப்ரோக்தே நாமஸஹஸ்ரகே |
 ந து ஸ்ரீ லலிதாதேவ்யா:
 ப்ரோக்தம் நாம ஸஹஸ்ரகம் ||

மந்த்ரிணீதேவி, தண்டி நீ தேவி இவர்களுடைய நாம ஸஹஸ்ரங்கள் சொல்லப்பட்டன. ஆயினும் ஸ்ரீ லலிதா தேவியினுடைய நாம ஸஹஸ்ரமானது சொல்லப்படவில்லை.

1. இவ்விதம் தனக்குச் சொல்லப்படாத ஒரு ஸஹஸ்ர நாமம் இருப்பதாக அகஸ்த்யர் தன் தபோபலத்தினால் தெரிந்து கொண்டதாக முதல் ச்லோகத்தில் குறிப்புகளில் சொல்லப்பட்டது.

2. மந்த்ரிணீ தேவி அம்பாளுடைய ஸமஸ்தமான ராஜ்ய பாரததையும் வஹிக்கும் மந்த்ரி பதவியிலிருப்பவள். ராஜாதி காரத்திற்குத் தேவையான மனன்கரியை புத்தி ஸாமர்த்தியத்திற்கு-மந்த்ரமென்று பெயர். ராஜச்யாமளா முதலான வேறு பெயர்களுமுண்டு.

3. தண்டிநீ தேவி அம்பாளுடைய சந்நாங்க ஸைனயத்திற்கும் நாயகியாக இருப்பவள். (பிறரை அடக்கும் ஸாதனத்திற்கு கருவிக்கு - தண்டமென்று பெயர்.) வாராஹீ முதலான வேறு பெயர்களுமுண்டு.

4. இவ்விருவர்களும் அம்பாளுக்கு மட்டும் அடிக்கப்படியானவர்களென்று சொல்லப்படுவார்கள். இவர்களுடைய பெயர்கள் மிகவும் மஹிமை பொருந்தியவைகளென்றும், அவற்றைச் சொன்னாலேயே விசேஷபலன் உண்டென்றும் சொல்லப்பட்டு.

மந்த்ரிணீ தேவியின் முக்கிய நாமங்கள் 16 நினைவருமாறு:—

‘ஸங்கீத யோகினி ச்யாமளா மந்த்ரநாயகி |
 மந்த்ரிணீ ஸசிவேசாவி ப்ரதானேசி ககப்ரியா ||
 வீணாவதி வைணீச ச மந்த்ரிணீ ப்ரியாகப்ரியா |
 நீப ப்ரியா கதம்பேசி கதம்பவாஸ வானீஸீ |
 ஸதாமதா ச நாமாநி ஷோடசைதாநி கும்பஹ ||’

தண்டிநீ தேவியின் முக்கிய நாமங்கள் 12 நினைவருமாறு:—

‘பஞ்சமீ தண்டநாதா ச ஸங்கேதா ஸமபியாசுவரீ |
 ததா ஸமயஸங்கேதா வாராஹீ போத்திரிணி திவா ||

வார்த்தாளீ ச மஹாஸேனா ப்யாக்ஞாசக்ரேச்வரீ ததா |
அரிக்னீ சேதி ஸம்ப்ரோக்தம் நாமத்வாதசகம் மூநே ||

இவர்களைப்பற்றி ஸஹஸ்ரநாமத்தில் சொல்லியிருப்பனையும் பார்க்கவும்.

5. இதுவரையில் சொல்லப்பட்ட ரஹஸ்ய விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் ஹயக்ரீவர் தனக்குச் சொல்லியிருந்தும் ஸ்ரீ லலிதாம்பாளுடைய ஸஹஸ்ரநாமத்தைச் சொல்லாமலிருந்து விடவே அதற்கு இருக்கக்கூடிய காரணங்களை அகஸ்த்யர் மேலே சொல்லுகிறார்.

तत्र मे संशयो जातो ह्यग्रीव दयानिधे ।

किंवा त्वया विस्मृतं तज्ज्ञात्वा वा समुपेक्षितम् ॥ ९

9. தத்ர மே ஸம்சயோ ஜாதோ

ஹயக்ரீவ தயாநிதே |

கிம் வா த்வயா விஸ்மிருதம் தத்

ஞாத்வா வா ஸமுபேக்ஷிதம் "

ஹே ஹயக்ரீவ! தயாநிதே! அதில் (அர்பாளுடைய நாம ஸஹஸ்ரத்தைச் சொல்லாத விஷயத்தில்) எனக்கு ஸந்தேஹம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. தாங்கள் (அதைச் சொல்லவொன்றமென்பதை) மறந்து விட்டார்களா, அல்லது தெரிந்துகொள்ள உபேக்ஷையாக (அலக்ஷ்யமாக) இருந்து விட்டார்களா?

मम वा योग्यता नास्ति श्रोतुं नामसहस्रकम् ।

किमर्थं भवतां नोक्तं तत्र मे कारणं वद ॥ १० ॥

10. மம வா யோக்யதா நாஸ்தி

ச்ரோதும் நாம ஸஹஸ்ரகம் |

கிமர்த்தம் பவதா நோக்யம்

தத்ர மே காரணம் வத "

அல்லது ஒருவேளை நாம ஸஹஸ்ரத்தைக் கேட்க எனக்கு யோக்யதையில்லையா? தங்களால் அது சொல்லப்படாததற்குக் காரணம் சொல்லக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன்.

1. அம்பாளுடைய நாம ஸஹஸ்ரத்தை அகஸ்த்யருக்கு ஹயக்ரீவர் சொல்லாததற்கு இருக்கக்கூடிய நாலு காரணங்களில் மூன்றை அகஸ்த்யர் இந்த இரண்டு ச்லோகங்களில் சொல்லு

2. சொல்லவேண்டியதென்பதை மறந்திருக்கக் கூடுமென்பது முதலாவது. ஆயினும் தன் குருவான ஹயக்ரீவர் ஸர்வக்ஞானதால் அவ்விதம் மறந்திருக்க 'மாட்டாரென்று உடனே நிச்சயித்து மேலே சொல்லிய ஸந்தேஹ காரணத்தைத் தள்ளி விட்டு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தை மேலே சொல்லு

3. அதாவது சொல்லவேண்டுமென்ற ஸ்ரபகமிருந்தும் உபேகையாக இருந்துவிட்டாரோ என்பது. இஷ்டமானதில் ப்ரவ்ருத்தியில்லாமலும் அனிஷ்டத்திலிருந்து நிவ்ருத்தியில்லாமலும் உதாஸீனமாக (நடுநிலைமையாக) இருப்பதற்கு உபேகை என்று சொல்லப்படும். அதுவும் காரணமாக இருக்காதென்று மேலே சொல்லப்படுகிறது.

3. மனுஷ்யர்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய நாலுமுறைகளாகிய மித்ர, சத்ரு, ப்ருத்ய (ஸேவக), உதாஸீன பாவங்களில் சிஷ்ய னானவன் ப்ருத்ய பாவத்திலடங்கியவன். அவனுக்கு பக்தி, ஹிக்ஞாஸா (தெரிந்துகொள்ளவேண்டுமென்கிற ஆசை) இவையிருக்குமாகையால் - அவனிடம் குருவானவர் உதாஸீனராக இருக்க நியாயமில்லை. அப்படியிருந்தால் குருவானவர் பரம க்ருபாலு என்று சொல்வதற்கு ஹானி ஏற்படுமல்லவா? ஆகையால் அந்தக் காரணமும் ஸரியல்ல என்று தள்ளிவிட்டு, எவ்வாறுதான் காரணத்தை மேலே சொல்லுகிறார்.

4. ஒருவேளை தனக்கு அந்தஸஹஸ்ரநாமத்தை உபேகிதசம் பெறும்படியான யோக்யதையில்கூடியா என்பது எழுவது காரணம். ('நாஸ்தி' என்ற பதத்தினால் தக்ஷமயம் - தற்காலம் இல்லை என்று ஸந்தேஹப்பட்டது. ஒரு பேராசிரமே விடையாக என்ற அத்யந்த அபாவம் சொல்லப்படவில்லை. அப்படியிருந்தால் மேலே சொல்லப்படும் நான்காவது காரணம் ஏற்பட நியாயமில்லை.) தற்காலம் யோக்யதையில்கூடிருந்தாலும் க்ருபாலு என்ற குருவானவர் தன் கருணையினால் ப்ருத்யான தன் சிஷ்யனுக்கு அனுக்ரஹம் செய்து அவனுக்கு யோக்யதையை உண்டாகச் செய்யலாம். எப்படி ஸூரியனுனவன் தாமரை மொட்டாக

இருந்தாலும் அதைத் தன்னுடைய கிரணங்களினால் மலரும்படிச் செய்கிறானே, அம்மாதிரி குருவானவர் விவேக வைராக்யங்களைக் கூடிய வேதாந்த வாக்யங்களால் சிஷ்யனுடைய ஞானத்தை மலரும்படிச் செய்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டது.

‘தத்தத் விவேக வைராக்ய யுக்த வேதாந்த யுக்திபி: |

ஸ்ரீகுரு: ப்ராபயத்யேவ ந பத்மமபி பத்மதாம் ||

ப்ராபய்ய பத்மதாமேனம் ப்ரபோதயதி தக்ஷணாத் |

தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்னேன ஸேவ்ய: ஸ்ரீகுருபாஸ்கர: ||

(போனாம்)

(இதில் ‘ந பத்மம் அபி பத்மதாம்’ என்று சொன்னதினால் யோக்யதையில்லாத சிஷ்யனிடத்திலும் யோக்யதை உண்டு பண்ணி குருவாகிய ஸ்ரீரயன் அவனுடைய புத்தியை மலரும்படி செய்வது சொல்லப்பட்டது.)

ஆகவே குருவான உபதேசப் பெறும்படியான யோக்யதையையும் கொடுத்து உபதேசம் செய்யும் ஸ்வரூபமுடைய வராகையால், தனக்கு ஒருவேளை யோக்யதையில்லாமலிருப்பதால் ஸ்ரீயக்ரீவர் நாம ஸாஹஸ்ரத்தைத் தனக்குச் சொல்லவில்லை என்ற மூன்றாவது காரணத்தையும் அகஸ்த்யர்தானே தள்ளியிருப்பது (நாலாவதான) காரணம் என்ன இருக்கலாம்? என்று திரிபரணம் பண்ண முடியாதவராய் ‘கிமர்த்தம்.....வத,’ என்று கேட்டிருந்தான். ॥ ३॥ ॥

ஸூத்ர உவாச:—

ஸூத்ரர் சொல்லவற்றார்.

1. முன்னொரு காலம் நைமிசாரசண்யத்தில் மஹாஸக்யாகம் நடந்தபோது அங்கு வந்திருந்த சென்னகாதி மஹர்ஷிகளுடையவேண்டுகோளுக்கிணங்கி ஸூத்ரராவார் ப்ராப்யமாண்டபுராணத்தைச் சொன்னதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அகஸ்த்ய, ஹ்யக்ரீவ ஸம்பாஷணையை அவர் மேலே சொல்லித்தொடங்கினார்.

इति पृष्टं वसिष्ठो मुनिः कुम्भसम्भवा ।

पृष्टो वसन् प्राह ताम्रं कुम्भसम्भवा ॥ १ ॥

11. இதில் ப்ருஷ்டோ ஹ்யக்ரீவோ

முனிநு கும்ப ஸ்ம்பவா !

ப்ரஹ்ருஷ்டோ வசனம் ப்ராஹ

தாபஸம் கும்பஸம் பவம் "

இந்தமாதிரி (கும்ப ஜன்மாவாயும் முனியுமான) அகஸ்தியரால் கேழ்க்கப்பட்ட ஹயக்ரீவரானவர் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைந்தவராய் (கும்பஸம்பவரான) அவரைப் பார்த்துச் சொல்லலானார்.

1. 'நாப்ருஷ்ட: கஸ்யசித் ப்ருயாத் இதி வேதாணுசாஸனம் |' என்ற பாரத வசனப்படி கேட்காத சிஷ்யனுக்கு விஷயங்களைச் சொல்வதுகூடாது என்று சொல்லப்படும். அதே சீலோகத்தின் பின்பாடியான,

'அப்ருஷ்டஸ் தஸ்ய தத் ப்ருயாத் யஸ்ய நேச்சேத் பராபவம் ||' என்பதில் சொன்னது—கேட்பதற்கு ஸாமர்த்தியமில்லாத போதிலும் ச்ரத்தையுள்ளவனாக இருந்தால் அவ்விதமான சிஷ்யனுக்கு (அவன்) கேட்காமலேயே சொல்லலாம், என்று தூத்பர்யம். ச்ரத்தையில்லாதவனுக்கு உபதேசம் செய்தால் மஹத்தான ஹானி ஏற்படுமென்று அனேகவாக்கியங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'ச்ரத்தயா அக்ஷி: ஸமித்யதே ச்ரத்தயா ஹூயதே ஹவி: ||' ருசி
'அச்ரத்தா பரம: பாப்மா ச்ரத்தா ஹி பரமம் தப: |
தஸ்மாத் அச்ரத்தயா தத்தம் ஹவிர் நாச்சந்தி தேவதா: ||
இஷ்ட்வா தத்வாபி வா மூர்க்க: ஸ்வர்கம் ந ஹி ஸ கச்சதி |
சங்கா விஹத சாரித்ரோ ய: ஸ்வாபிப்ராய மாச்சரித: |
சாஸ்ச்ராதிக: ஸ்ம்ருதோ மூர்க்கோ தர்மதந்த்ரோ பரோ த்வாத ||'

(போதயனர்)

ஆகவே ச்ரத்தையில்லாதவன் கேட்டாலும் சொல்லக்கூடாது, என்பதினால் அப்பேர்ப்பட்டவன் கேட்காமலிருந்தால் சொல்ல வேகூடாது என்பதும் ஏற்படுகிறது. ச்ரத்தையிருக்கும் பக்கத்தில் அவ்விதமான சிஷ்யன்கேட்பதற்கு ஸாமர்த்தியமில்லாதிருந்தாலும் குருவானவர் அவனிடமிருந்து கேள்வியை அபேகஷிக்காமலேயே உபதேசம் செய்யவேண்டுமென்றும் ஏற்படுகிறது.

2. அகஸ்தியர் செய்த வச்சுஷையினால் ஹயக்ரீவருக்கு அவர் மீது அதிகமான பிரியம் ஏற்பட்டு இருந்ததினால் உபதேசம் செய்யவேண்டுமென்கிற ஆசையிருந்தது. ஆனால் பக்கி பூர்வமாக ஆவரிடமிருந்து கேள்வி வராததினால் ஹயக்ரீவரால் நாப்ருஷ்ட: ப்ருயாத் (கேட்கப்படாமலிருந்தால் சொல்லக்கூடாது) என்ற வாக்யத்தின் நிஷேதத்திற்கு பயந்து உபதேசம் செய்ய முடியவில்லையே என்ற கவலையிருந்தது. மேலும் அகஸ்தியர் ச்ரத்தையோடிருப்பதுடன் கேட்பதிலும் ஸாமர்த்தியமுடையவராயிருந்த படியால் அவர் தன்னை என் இதுவரையில் கேட்கவில்லையென்ற

தினால் அந்தக்கவலை அதிகரித்திருந்தது. இவ்விதம் காலதாமதம் ஏற்பட்டதினால் சங்கடமுடைய மனதோடிருந்த ஹயகரீவர் ஆகஸ்தியரிடமிருந்து எதிர்பார்த்த கேள்வியானது வந்தவுடன் ஹயகரீவர் கவலை நீங்கி அதிகமான மகிழ்ச்சியடைந்தார் என்று 'பரஹ்நுஷ்ட:' என்பதினால் சொல்லப்பட்டது.

3. 'தாபஸம்' என்ற பதத்தினால் யக்ஞம் முதலான தபஸ்ஸுகளால் ஸமஸ்தமான பாபங்களும்மேலாய் ஞானம்பெறவேண்டுமென்கிற ஆவல் ஏற்பட்டதாயும் அதினால் ச்ரத்தை இருப்பதையும் ஆகவே யோகத்தை இருப்பதையும் குறிக்கப்பட்டது.

4. 'கும்பஸம்பவம்' என்ற பதத்தினால் சித்தவ்ருத்தி நிரோதம் ஏற்படுவதற்குக் காரணமாகமான வாயுவ்ருத்தி நிரோதஸம்மந்தியும் ஆகஸ்தியருக்கு இருப்பதையும், அதினாலும் அவருக்கு யோகத்தை இருப்பதையும் குறிக்கப்பட்டது. சோமம், பூசகம் இவைகள் எல்லோரும் ஸுலபமாகச்சிவ்யமாகவாயுக்களையாவும் ச்வாஸத்தை அடக்குவதான சும்பகமானது ச்ரமஸ்தப்பமானதாலும் அதைக் குறிப்பிட்டு இங்கு சொன்னதற்குக் காரணம் (கும்ப-கும்பகத்தில், ஸம்-வெகுதான், பவ:-வந்திதி நிலை உடையவர் கும்பஸம்பவம்).

श्रीहयग्रीव उवाच ।

लोपासुद्रापतेऽगस्त्य सावधानमनाः शृणु ।

नाम्नां सहस्रं यत्नोक्तं काणं तद्वृत्तिमि ते ॥ १२

12. லோபாமுத்ராதேகஸ்த்ய

ஸாவதானமநா: ஶ்ருணு |

நாம்தம் ஸஹஸ்ரம் யத்னோக்தம்

காரணம் தத் வ்ருத்திமீ தே ||

லோபாமுத்ரையின் பதியமனமுடைய லோபக்யம் அந்தக்கவலை மன மனனுடன் கேள். ஸமஸ்தமான பாபங்களையும் ஹயகரீவரில் என் சொல்ல வில்லை என்பதற்குக் காரணம் (ஸாவதானமநா:).

1. ஆகஸ்த்யமுடைய பத்யிக்கு லோபாமுத்ராதேகஸ்த்யம். ஹயகரீவரின் சொன்ன (ஸாவதானமநா: பன்னிரண்டு உபாஸகர்களில் ஒருவர். பந்ததஸாவஸ்தியின் பேதங்களில் ஒன்றான ஹயகரீவரின் பதியமாக (கூசஷ்டாஸா) சொல்

லப்பட்டவள். அம்பாளுக்கு அவளிடத்தில் அத்யந்த ப்ரியம். ஸ்ரீதா த்ரிசதியின் அவதாரிகையில் அம்பாள் ஹயக்ரீவரைப் பார்த்து த்ரிசதியை அகஸ்த்யருக்கு உபதேசம் பண்ணும்படி ஆக்ஞாபிக்கையில், அதற்கு அவர் லோபாமுத்தரையின் பதியாக இருப்பது ஒரு காரணமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘பதன்யஸ்ய லோபாமுத்ராக்யா மாமுபாஸ்தேஜி பக்தித: |
அயம் ச நிதராம் பக்த: தஸ்மாத் அஸ்ய வதஸ்வ தத் ||’

(இவருடைய பத்னியான லோபாமுத்தரையெனப்படுகிறவள் என்னை விசேஷமான பக்தியுடன் உபாஸிக்கிறாள். இவரும் என்னுடைய பரமபக்தர். ஆகையால் நீர் அதை இவருக்குச் சொல்லும்). பர்த்தாவுக்கு ப்ரியமான தேவதையை பத்னியானவள் ஆராதிப்பது அனுக்லமான தாம்பத்யத்தை (பதி, பத்னிகளுடைய வாழ்க்கையை) கொடுப்பதுடன், அவளுக்கும் உபாஸிதி செய்வதற்கு வேண்டிய யோக்யதையையும் கொடுக்கும். இத்துடன் பதிக்கு உபாஸ்ய தேவதையிடமிருக்கும் பக்தி விசேஷத்தினால் பத்னியின் ஆனுக்லயமும் ஏற்படும். இவ்விருண்டும் அகஸ்த்யர், லோபாமுத்தர இவர்களிடமிருப்பது மேலே சொல்லிய த்ரிசதி ச்லோகத்திலிருந்து ஏற்படுகிறது.

2. அல்லது, அப்பேர்ப்பட்ட விசேஷமான பக்தையாகிய லோபாமுத்தரையின் பதிஎன்பதினால் அகஸ்த்யருக்கும் ஸ்ரீவீத்யை உபதேசமாகியிருக்குமென்றும், அதினால் அவருக்கு இந்த ஸஹஸ்ரநாமத்தைக் கேட்கும்படியான யோக்யதை உண்டென்றும் ‘லோபாமுத்ராபதே’ என்ற பதத்தினால் சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம். ஏனென்றால் கேவலம் பக்தி, தெரிந்து கொள்வதற்காகக் கேட்பது, என்ற இவை இரண்டும்பட்டும் உபதேசம் பெறுவதற்குப் போதாது. அவையிருந்தும் ஸ்ரீவீத்யோபாஸிதி இல்லாவிட்டால் உபதேசம் செய்பவரை யோகினிகள் சபித்து விடுவதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே (உபதேசம் பெறுவதற்கு வேண்டிய)வீத்யாதிகாரமும் அகஸ்த்யருக்கு இருப்பதாக இந்தப் பதத்தினால் சொல்லப்பட்டது.

3. அல்லது, லோபாமுத்ரா என்ற பதமானது, அந்தப் பெயருடைய வீத்யையையும் ஸ்ரீமத் த்ரிபுரஸுந்தரியையும் குறிக்கும். அவ்விதமான லோபாமுத்தரையையே பதியாக (உபாஸ்யமாக) உடையவர் லோபாமுத்ராபதி என்றும் சொல்லலாம்.

ஆனால் அகஸ்த்யருடைய பெயராலேயே ஒரு வித்யை இருக்கையில், அவரை இன்னொரு வித்யையின் உபாஸகராகச் சொல்லலாமா என்ற ஸந்தேஹம் ஏற்படக்கூடும் ஆயினும் பஞ்சதசா கூறியின் பேதங்கள் அனேகமிருந்தாலும் அவையெல்லாம் ஒரே தேவதையைக் குறித்த மந்த்ரங்களாகையால் அபேதமென்றதான் சொல்லவேண்டும். (இதை பாஸ்கரராயரானவர் பாஷ்யத்தின் மூலத்தில் அனேக ச்ருதி ப்ரமாணங்களைக்கொண்டு காட்டியிருப்பதுடன், வேதாபந்தத்தில் மிகத் தெளிவாக இதைப்பற்றிச் சொல்லியிருக்கிறார்).

ஸாவதான மனோ:— அவதானமுள்ள மனதையுடையவனும்— அவதானம் என்பது இதர விஷயங்களில் ஸஞ்சாரம் செய்யாமலிருப்பது ஸ்வாரச்யமில்லாத காரணங்களே இதுவரையில் அகஸ்த்யருடைய மனதில் தோன்றியிருப்பதாலும், அவற்றினின்று வேறுபட்டதும் அவருக்குத் தோன்றாததுமான ஒரு காரணத்தைத்தான் சொல்லப்போவதாலும் அது அதஸ்த்யருடைய மனதில் நன்றாய்ப் பதியவேண்டுமாகையால் ஹயக்ரீவர் அவரை ஸாவதான மனத்துடன் இருக்கும்படி சொல்லுகிறார்.

रहस्यमिति मखाहं नोक्तवांस्ते न चान्यथा ।

पुनश्च पृच्छसे भक्त्या तस्मात्ते वदाम्यहम् ॥ १३

13. ரஹஸ்யமிதி மத்வாஹம்

நோக்தவாம்ஸ்தே ந சான்யதா |

புனச்ச ப்ருச்சஸே பக்த்யா

தஸ்மாத் தத் தே வதாம்யஹம் "

அது ரஹஸ்யமென்று நினைத்து நான் உனக்குச் சொல்லவில்லையே தவிர வேறுவிதமான காரணமில்லை. திரும்பவும் நீ பக்தியோடு கேட்பதினால் நான் அதை உனக்குச் சொல்லுகிறேன்.

1. ஒரு விஷயமானது வெளிப்படையானதாக இருந்தால் அதைச் சொல்வதற்கு ப்ரச்னம் (கேட்பது), பக்தி இவையிருக்கின்றனவா அல்லவா என்று பார்க்கத் தேவையில்லை. அது ரஹஸ்யமானதாயிருந்தால் தான், அவை இரண்டும் இருக்கின்றனவா என்ற கேள்வி ஏற்படும். இவ்விதம் பக்திபூர்வமான ப்ரச்னத்திற்கும் உபதேசத்திற்கும் இருக்கும் மைத்ரீயமானது இந்தச் சூக்தத்தில் வெளியிடப்பட்டது.

2. தே - (கேட்காமலிருந்த) உனக்கு என்ற அர்த்தம். ந அன்யதா - நீ சொன்ன காரணங்களுக்காக அல்ல. அவை உனக்கே அவ்வாறாய்வுகளாகத் தோன்றிவிட்டனவே! என்று தாத்தாயம். பக்த்யா - பக்தியூர்வகமாய், தஸ்மாந் - பக்தியூர்வகமான ப்ரச்னம். இல்லையென்ற இடையூறு நீக்கப்பட்டதால், தத் - லலிதா நாமஸஹஸ்ரம்.

श्रूयच्छ्रुत्या मक्ताय रहस्यमपि देविकः ।

अवग न इदेयं स्यादमक्ताय कदाचन ॥ १३

न शठाय न दुष्टाय नाविश्वसाय कर्हिचित् ।

श्रीमातृमक्तियुक्ताय श्रीविद्याराजवेदिने ॥ १५

14. ப்ருயாத் சிஷ்யாய பக்தாய

ரஹஸ்யமபி தேசிக: |

பவதா ந ப்ரதேயம் ஸ்யாத்

அபக்தாய கதாசன ||

15. ந சடாய ந துஷ்டாய தாவிச் சாஸாய தா ஹிதி

குருவானவர் ரஹஸ்யமான விஷயத்தையும் பக்தியுள்ள பக்தியனிடத்தில் சொல்லலாம். ஆகையால் உன்னாலும் முகபக்தியில்லாதவனிடம் ஒருபோதும் சொல்லப்படக்கூடாது. பக்தர்களுடைய தீவும், துஷ்டனிடத்திலும், கம்பிக்கையில்லாதவனிடத்திலும் ஒருபோதும் சொல்லப்படக்கூடாது.

1. தத்வம் தெரிந்துகொள்ளவேண்டுமென்ற ஆசைமேல் பக்தியுடைய சிஷ்யர்களுடன் குருவானவர் இருக்கும்போது, ஸ்ரீ லலிதா யன் ஏதாவது ரஹஸ்யமான விஷயத்தைத் தனக்குள் சொல்ல வேண்டுமென்று பிரார்த்தித்தால், அவ்விடம் கூடியிருக்கிறபொழுது மற்றவர்களும் சிஷ்யர்களாக இருந்தபோதிலும், குருவானவர் அந்த சிஷ்யனுக்குத் தனியாக (இவர்கள் இல்லாத இடத்தில்) உபதேசம் செய்யவேண்டுமென்பதை 'சிஷ்யாய' என்ற பதத்தினால் குறிக்கப்பட்டது. (உபதேசம் செய்யும்போது குருவைத்தவர்க்கு சிஷ்யன் மட்டும் தான் இருப்பதைச் சொல்லப்பட்டது.)

2. இவ்விதம் உபதேசம் செய்யும் நியாத்தைச் சொல்லி விட்டுப் பிறகு அகஸ்த்யர் தான் திருப்பவும் மற்றவர்களுக்கு உபதேசம் செய்யும்போது அநின்படி நடந்துகொள்ளவேண்டுமென்பதை ஹயகரீவர் சொல்லுகிறார்.

3. 'சிஷ்யாய பக்தாய'—இதிலிருந்து சிஷ்யன் கேட்டாலும் அவன் பக்தியில்லாதவனாயிருந்தால் உபதேசம் செய்யக்கூடாது என்று ஏற்படுகிறது. மேலும் பக்தியிருந்தும், கேட்கும் ஸாமர்த்தியமில்லாததினால் கேட்காதிருக்கும் சிஷ்யனுக்கு (அவன் கேட்காவிட்டாலும்) உபதேசம் செய்யலாமென்பதும் ஸித்திக்கிறது.

4. அபக்தன் (பக்தியில்லாதவன்) யார் என்பதைச் சொல்லும் ச்ருதி வாக்யத்தை அனுஸரித்து அவனுடைய லக்ஷணங்களை மேலே சொல்லுகிறார். 'ந சடாய ந துஷ்டாய ந அவிச்வாஸாய' என்று.

5. 'வித்யா ஹ வை ப்ராம்ஹணம் ஆதிகாம, கோபாய மபிசேவதிஷ்டே ஹமஸமி | அஸூரிய காயானருஜேவதாய ந மபிப்ரூயா, வீர்யவதி ததா ஸ்யாம்.' என்பது ச்ருதிவாக்யம். (வித்யையானது ப்ராம்ஹணனிடம் வந்தா என்னை நீ மஹம்ஸ்யமா உவைத்துக் காப்பாற்று. உனக்கு நான் எதையும் கொடுக்கக்கூடியவனஞ்சியமாக இருக்கிறேன். என்னை நீ அஸூரியையுள்ளவனாகும், ஸத்தியமில்லாதவனாகும், சரத்தையில்லாதவனாகும் சொல்வாதே. அப்போதுதான் நான் வீர்யத்தோடு இருப்பேன், என்று சொன்னதாக ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டது.)

6. மேலேவந்த ச்ருதிவாக்யத்தில் சொல்லப்பட்ட அபக்தனென்பவனை இங்கு சடனென்றும், அஸூரியகனென்பவனை இங்கு துஷ்டனென்றும், அன்றாடம் என்பவனை அவிச்வாஸனென்றும் சொல்லப்பட்டது. தான் விஷயத்தை குரு அல்லமாகவே தெரிந்துகொண்டபோதிலும், அது தனக்கு மற்றவருக்கு தெரிந்த விஷயமென்றவது, இப்போது குருவினிடம் உபதேசம் பெற்றபோதும் தான் புரிந்துகொள்ளவில்லை என்றவது தான் முயல்கிறவனை சடனென்றும் அபக்தனென்றும் சொல்வதற்கு. குருவினிடம் விஷயத்தைத் தெரிந்துகொண்டவனான அவன் மனப்பாகக் காட்டியும் அவர் சொல்லியதைப் பற்றிய பிறிதொன்றாகத் தூஷித்துக் குற்றம் பொலிக்கவொன்றாகத் திரிந்துவரின் என்றவதும், அஸூரியகனென்றும் சொன்னது. குருநாஸ்தில் சொல்லப்பட்டவையெல்லாம் யதார்த்தம் என்பதாகன நம்பிக்கையில்லாதவனை அவிச்வாஸனென்றும், அஸூரிய என்பதும் சொன்னது. (அல்லது. அயதன்—அந்த பக்தியில்லாதவன் என்பவனை இங்கு துஷ்டன் என்று சொன்னதாகவும் சொல்லலாம்.)

उपासकाय शुद्धाय देयं नामसहस्रकम् ।

यानि नामसहस्राणि सद्यः सिद्धिप्रदानि वै ॥ १६

ஸ்ரீ மாத்ரு பக்தி யுத்தாய

ஸ்ரீ வித்யா ராஜவேதினே ॥

16. உபாஸகாய சுத்தாய தேயம் நாமஸஹஸ்ரகம் ।

ஸ்ரீ மாதாவினிடத்தீல் பக்தியுள்ளவனும், ஸ்ரீ வித்யா ராஜத் தைத் தெரிந்தவனும், உபாஸகனும், சுத்தனுமாக இருப்பவனுக் குத்தான் இந்த ஸஹஸ்ரநாமத்தைக்கொடுக்கலாம் (சொல்லலாம்).

1. முந்திய ச்லோகத்தில் உபதேசத்திற்கு அர்ஹமில்லாத வர்களைப் பற்றிச் சொல்லிவிட்டு, ஸம்பிரதாயமானது தொடர்ச்சி யாக வராமல் போய்விடப்போகிறதே என்பதற்காக இந்த ச்லோ கத்தில் உபதேசத்திற்கு அர்ஹமாயிருப்பவர்களைப்பற்றிச் சொல் லப்பட்டது.

2. பக்தி தந்தரத்தில் 'ஸா பராஹரக்திரீச்வரே' என்பது முதலான அதிகரணங்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட லக்ஷணங்களைக் கூடிய சித்த வ்ருத்திக்கு பக்தியென்று பெயர். அவ்விதமான பக்தியுடையவனை 'ஸ்ரீ மாத்ரு பக்தியுத்தாய' என்று சொன்ன தினால் பக்தியில்லாதவர்களைத் தள்ளப்பட்டது.

3. கேவலம் பக்திமட்டுமிருந்தால் போதாதென்பதைக் குறிப்பதற்காக, பின்னும் சில விசேஷணங்கள் சொல்லப்பட்டன. ஸ்ரீ வித்யா ராஜமான பஞ்ச தசியை குருமுகமாக அறிந்திருக்க வேண்டும். நித்ய, நைமித்திக்கங்களான கர்மங்களை ஆசரிப்பதின் மூலமாக எங்கிலும் தேவியோடு அபேதபாவவியுள்ள மானஸிக க்ரியைக்கு உபாஸ்தியென்றும், அவ்வித உபாஸ்தியுடையவனை உபாஸகனென்றும் சொல்லப்படும். சுத்தனைப்பதினால் பரம்பர முதலான தோஷங்களில்லாதவனைச் சொல்லப்பட்டது.

4. இந்த ஸஹஸ்ர நாமமானது மிகவும் சுஹ்ருயமான தாலும், மிகவும் முக்யமானதாலும், அதினால் அம்மாளுடைய ப்ரீதி ஏற்படுவதினால் அக்யாவச்யமானதாலும், அதை உபதேசம் செய்யும் விஷயத்தில் மேலே சொல்லிய நிர்வந்தங்கள் ந்யாய மானவை என்று (நாமங்களின் ஆரம்பம் வரையிலுள்ள) மேலே வரும் ச்லோகங்களில் காட்டுகிறது.

तन्त्रेषु ललितादेव्यास्तेषु मुख्यमिदं मुने ।

யானி தாமஸஹஸ்ரணி ஹந்த்யா:

ஸித்திப்ரதானி வை

17. தந்த்ரேஷு - லலிதா தேவ்யா:

தேஷு - முக்யம் மி முனே ।

ஹே முனே! தந்த்ரங்களில் உடனே ஸித்தியைக் கொடுப்பதாகச் சொல்லப்பட்ட ஹஸ்ர நாமங்களில் லலிதா தேவியின் இந்த ஹஸ்ரநாமமானது முக்யமானது.

1. அம்பாளுடைய நாம ஹஸ்ரங்கள் கோடிக்கணக்கானவை என்பதாக

‘தேவீ நாம ஹஸ்ரா ஸித்திபாதாஸ்தி குர்ப்பஜ |’

என்று இசின் பலசந்திராகந்திலேயே சொல்லப்பட்டதற்கிறதாம். அவை இந்த தந்த்ரங்களிலும், புராணங்களிலும் காணப்படுகின்றன. அவைகளுக்குள் உடனே பலத்தைக் கொடுப்பவை என்பதாக, பத்து ஹஸ்ர நாமங்களைப்பற்றி ஷேக்லோ தத்தின் சிஸ்பாதிமில்

‘தேஷு - முக்யம் நசவிதம் நாம ஹஸ்ரம் ம்யா 31 |’

என்று சொல்லப்பட்டது. இந்த பத்து ஹஸ்ர நாமங்களின் பெயர்கள் அந்தந்த ஷப விசிஷதத்தின் பெயர்களின் முதல் எழுத்துக்களைச் சொ்குது,

‘வதே நசஸ்தவா கங், கா, ச்யா, ஸ, க், ப், ஸ், ஸ், ரா, ஸ, ப் |’

என்பதாகச் சொல்லப்பட்டது. அதாவது, கங்கா, நாயத்ரி, ச்யாமளா, லக்ஷ்மீ, காளி, பாலா, லலிதா, மாலா பீஜஸ்வரீ, ஸ்வபவானி ஹஸ்ரநாமங்கள். அவற்றிற்குள் ஸ்ரீ லலிதா என்ற நாமமே மிகவும் ச்ரேஷ்டமானதென்று இந்தச் சொல்லில்

श्रीविद्यैव तु मन्त्राणां तत्र नातिश्रियः ॥ १७

புராணா ஸ்ரீபுரமீவ ஸகீனா கலிதா யதா :

ஸ்ரீவித்யோபாஸகானா வ யதா தேவோ வ: பிவ: ॥ 18

தथा नामसहस्रेषु वरमेनस्त्वर्गविभम् ।

ஸ்ரீ வித்தியைவ தாமத்தாஸாணாம்

தந்த்ர காஸ்யதாஸாணாம்

18. புராணம் ஸ்ரீபுரமிவ சக்தினும் லலிதா யதா |
ஸ்ரீ வித்யோபாஸகானும் ச
யதா தேவோ வர: சிவ: ||

19. ததா நாம ஸஹஸ்ரேஷு
வரமேதத் ப்ரகீர்த்திதம் |

ஸமஸ்தமான மந்த்ரங்களுக்குள் ஸ்ரீ வித்யை எப்படி ப்ரதானமோ, அந்த ஸ்ரீ வித்யையின் பேதங்களிலும் காதி என்று சொல்லப்படும் மந்த்ரமானது ப்ரதானமோ, புரங்களில் ஸ்ரீபுரம் எப்படியோ, சக்தி களுக்குள் லலிதை எப்படியோ, ஸ்ரீ வித்யையின் உபாஸகர்களுக் குள் பரமசிவன் எப்படி ச்ரேஷ்டமானவரோ, அதேமாதிரி, ஸஹஸ்ர நாமங்களில் இதுதான் முக்யமானதென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

1. புருஷ தேவதையைக் குறித்து ‘மந்த்ரம்’ என்றும், ஸ்த்ரீ தேவதையைக் குறித்து ‘வித்யை’ என்றும் சொல்லப்படுகின்றன. இவ்விதம் மந்த்ரம், வித்யை என்பவைகளின் பேதமிருந்த போதிலும், மந்த்ரங்களுக்குள் ஸ்ரீ வித்யையானது ச்ரேஷ்டமானது என்று சொன்னதற்கு காரணம், ஸ்ரீ வித்யையின் மூலமாக உபாஸிக்கப்படும் தைவமானது சிவ, சக்திகளின் ஸாமரஸ்ய அநுபவ மிருப்பதால், ஸ்ரீ வித்யையும் வித்யை, மந்த்ரம் இந்த உபாயமாக இருக்கிறது என்பது.

2. இந்த காரணத்தினாலே தான் அம்பாளை த்யானம் செய்யும்போது ஷ்டப்படி புருஷ ரூபமாகவும், ஸ்த்ரீ ரூபமாகவும் அல்லது நிஷ்களமாகவும் இருப்பதாக த்யானம் பண்ணும் மென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘பும் ரூபம் வா ஸ்மரேத் தேவி ஸ்த்ரீ ரூபம் வா விரிந்தமேவ
அதவா நிஷ்களம் த்யாயேத் ஸச்சிகரானந்த வசகவாம் ||’

இதை அனுஸரித்து (இந்த ஸஹஸ்ரநாமம் போன்ற) மாஸமந்த்ரத்திலடங்கிய மந்த்ரங்களும் ஸ்த்ரீ, பும் பேதங்களுடையவையாக இருக்கின்றன. உதாரணமாக, இந்த ஸஹஸ்ரநாமத்தில் குணநிதி: என்பது முதலான பும்ஸீங்க நாமங்களும், ஸ்ரீ மாதா என்பது முதலான ஸ்த்ரீஸீங்க நாமங்களும், பரம் ஷ்யோதி: முதலான நபும்ஸக ஸீங்க நாமங்களுமிருக்கின்றன.

3. மந்த்ரான அக்ஷரங்களுடைய கணக்குப்படி, அவைகளுக்குப் பெயர் உண்டு. ஒரு அக்ஷரமுடையது பீண்டம் இ

அக்ஷரங்களுடையது கர்த்தரீ, மூன்று முதல் ஒன்பது அக்ஷரங்
களுடையவை பீஜம், பத்து முதல் இருபது அக்ஷரங்களுடைய
வை மந்த்ரம், அதற்கு மேற்பட்டவைகளெல்லாம் மாலா.

'மந்த்ரம் ஏகாக்ஷரம் பிண்டம் கர்த்தர்யோ நியக்ஷரம் மந்தம்

வாணந்தயம் ஸமாரப்ய நவார்ணவதி பீஜகம் ||

ததோ தசர்ணமாரப்ய யாவந் விம்சதி மந்த்ரகம் |

தத ஊர்த்வம் கதா மாலா தாஸு பிபிதா க விர்ய கித ||

(நித்யா தந்த்ரம்)

இதிலிருந்து பஞ்சதசியானது கூட த்ரயாசும்கமாக இருந்தபோதி
னும், (பதினைந்து ஸ்வரங்களோடு கூடிய) பதினைந்து அக்ஷரங்
களுடையதாகையால், மந்த்ரம் என்று ஏற்படுகிறது. ஆகவே மந்த்
ரங்களுக்குள் ஸ்ரீவித்யையானதுக்ரேஷ்டமானது என்று சொல்வ
தானது, இந்த அர்த்தத்திலும் பொருத்தமென்று ஏற்படுகிறது.

4. காதி: - க என்ற அக்ஷரத்தை தன் பெயரில் முதலாக
உடையவள். காவிரி சக்தி என்று சொல்லலாம். அல்லது தந்த்ர
ராஜத்தில்,

ஸம்க்ருதா பவந் நயா ஸ சக்தி: ஸ்வஸி

என்று சொல்லப்பட்ட காதி என்ற சக்தியோடு அபிவிருத்தி
நுப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

5. ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டபடி ஸ்ரீ வித்யையின் பெயர்
கள் பன்னிரெண்டில் (க என்ற அக்ஷரத்தை முதலில் முததாக
உடைய) காதி என்பதும், (ஹ என்ற அக்ஷரத்தை முதலில் முத்
தாக உடைய) ஹாதி என்பதும் முக்யமானவை. அவ்விரண்டித்
துள்ளும் காதி என்பது தான் முக்யமானதே. இந்த சொல்
லப்பட்டது.

6. காதி வித்யையானது அதிர்வண வகுதந் நகரத்தா
க்ரைபுரஸூக்தத்தில்,

'காமோ பியா வி: காமலா வஜ்ரபாஸா:

குஹா ஹஸா மபுநிர்வாபி மந்த்ரம் |

புனர்குஹா ஸகலா மயாமயா

முநி: யோஷா விச்வாபாத: திவித்ரம் ||

என்ற நுக்கில் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

7. வெவ்வேறு தந்த்ரங்களில் வெவ்வேறு வித்யைகள்
குறிக்கப்பட்டிருந்தபோதிலும், அவைகளால் உபாஸிக்கப்படுகி

தைவம் ஒன்றேயாதலால், அந்த வித்யைகளும் ஒன்றே. அபிரகாஷ அந்தந்த வித்யையின் உபாஸகர்களுடைய ருசியை அஸஸிக்கும், அவர்களுக்கு தாரதமயம் இருப்பதை இங்கு 'தக்ஷ காதிர் பதா பரா' என்பதினால் சொல்லப்பட்டது. காதி விக்கியாயில் 'தெய்த' டத்தைப்பற்றி இங்கு சொல்லப்பட்டிருப்பதுடன் அதற்கு 'தக்ஷ' காரணங்களும் இருக்கின்றன. இவற்றைப்பற்றி பாஷ்யத்தின் 'தக்ஷ' திலும், வரிவஸ்யா ரஹஸ்யம், ஸேனாபந்தம் என்ற க்ஷத்தங்களும் பாஸ்கரராயர் விவரமாக பரிசீலனை செய்திருப்பதால், தேவையுள்ளவர்கள் அவற்றில் பார்த்துக்கொள்ளலாம்.

8. உபாஸிக்கப்படும் தேவதையோடு அபேத பரவத்தால் அடைவதுதான் உபாஸனையின் பரமமான பலன். பரமசிவன் எப்போதும், அம்பாளுடன் ஸாமரஸ்ய பாவத்தைக்கொண்டிருக்கிற அபேதமாயிருப்பதால், அவரை ஸ்ரீ வித்தியோபாஸகர்களில் முதல் மானவரென்று இங்கு சொல்லப்பட்டது. மேலும், உபாஸித அம்பாளை உபாஸிப்பதாக,

'சம்பு: பூஜயதே தேவீம் மந்த்ர சக்திமயீம் உபாஸித்' என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதுடன் குரு மண்டலத்தில் உபாஸகரூபைய பெயரே ஆதியாகச் சொல்லப்பட்டு வருகிறது. கணேசர்தான் அவருக்கு, ஆதிநாதர், என்பதான பெயர்களை ஏற்பட்டது.

9. தேவியோடு அபின்னமாயிருப்பதாக, திருமாமயம் அறு ஸந்தானம் பண்ணுவதினால், குருவுக்கு தேவியோடு அபேத பரவ ஏற்படுகிறது. ஆகவே அவ்விதமான அஷ்ஸந்தானத்தில், உபாஸகரூபைத் தினால் சிஷ்யனுக்கு குருவோடு அபேதபரவ மேற்பட்டவுடன் அதின் மூலமாக, அவனுக்கும் தேவியோடு அபேதபரவம் ஏற்படும். உபாஸனையின் முக்ய பலனான அபேதபரவமானது இவ்விதம் குருவின் மூலமாகவேதான் ஏற்படக்கூடியதென்பதால் ஸந்தானந்த ரஹஸ்யத்தை இங்கு,

'ஸ்ரீ வித்தியோபாஸகாரும் சயாதா தேவீயா வர: சிவ: |' என்பதினால் குறிக்கப்பட்டது.

10. சிவன் என்று சொல்லப்பட்டவர் ஸாமரஸ்யமான (குணியான) நுத்தன் முதலானவர்களால் என்பதைக் காட்டி வதற்காக, 'வர: சிவ:—அதாவது, பரமசிவன் என்று சொல்லப்பட்டது.

यथास्य पठनाद्देवी प्रीयते कलिताम्रिका ॥ १७.

अन्यनामसहस्रस्य पाठाच्च प्रीयते तथा ।

श्रीमातुः प्रीयते तस्मादनिशं कीर्तयेद्देव ॥ २०

யாதாஸ்ய பட்டநாத் தேவீ ப்ரியதே ஸஹ்ஸரநாமபி...

20). அந்ய நாம ஸஹஸ்ரநாமம்

பாடாத்த ப்ரியதே நதா |

ஸ்ரீமாதா: ப்ரியதே தஸ்ப்மாத்

அநிசம் கீர்த்தயேத் இதம்"

லலிதாம்பிகையானவள் (பக்தன்) இந்த ஸஹஸ்ரநாமத்தைச் சொன்னால், ப்ரீதி அடைகிற அளவு, மற்ற நாம ஸஹஸ்ரத்தைச் சொல்வதினால் அடைகிறதில்லை

ஆகையால் (மேலே சொல்லிய காரணங்களினால்) அம் பக்த டைய ப்ரீதி ஏற்படுவதற்காக, இந்த ஸஹஸ்ரநாமத்தையே எப்போதும் கீர்த்தனம் பண்ணவேண்டும்.

1. நாம ஸஹஸ்ரங்களுக்குள் இந்த ஸஹஸ்ரநாமம் தான் முக்யமானதென்று (முந்திய சீலோகத்தில்) சொல்லியிருப்பதற்குக் காரணம் இதில் சொல்லப்படுகிறது. அம்பாநாட்டைய ப்ரீதியை ஸம்பாதிப்பதற்கு, இதற்கு ஸம்பான ஸாதனம் (உபாயம்) யாதொன்றுமில்லையாகையால், இதின் முக்யத்துவம் ஏற்படு

2. 'யதா' என்பதினால், எல்லையில்லாத ப்ரீதி சொல்லப்பட்டது

3. 'அந்ய நாமஸஹஸ்ரம்' என்பதினால் நிவன், ஸஹஸ்ர முதலான இதர தேவதைகளுடைய நாமஸஹஸ்ரம், அந்த இதைத்தவிர்த்து வேறு இாருக்கும் (அம்பாநாட்டைய) நமஸ்காரம் என்றும் சொல்லலாம்

4. இதற்குமேல் காமஸஹஸ்ரத்தைப் படிவாய் பண்ணுவதைப்பற்றி, 'ஸ்ரீமாதா: ப்ரீதயே.....கீர்த்தயேத் இதம்' என்று சொல்லுகிறார். கிடைக்கவேண்டிய பலன் ஸ்ரீமாதாவினுடைய ப்ரீதி. அது கிடைப்பதற்கு ஸாதனம் கீர்த்தனம். அந்த கீர்த்தனத்தில் கர்மாவாக இருப்பது காமஸஹஸ்ரம். இங்குசொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் இரண்டு. அதாவது அம்பாநாட்டைய இந்த

நாமஸஹஸ்ரத்தைக் கீர்த்தனம் செய்யவேண்டியது. அதினால் அம்பாளுடைய ப்ரீதியை ஸம்பாதிக்கவேண்டியது. இந்தஇரண்டு விதிகளையும் சேர்த்து, மஹாவாக்யமாக இந்த நாமஸஹஸ்ரத்தின் கீர்த்தனையினால், அம்பாளுடைய ப்ரீதியை ஸம்பாதிக்க வேண்டியது என்று தீர்மானமாக ஏற்படுகிறது.

5. கீர்த்தனம் என்பது வார்த்தைகளை வெளியிட்டுச்சொல்வதான வாசிக்கத்தையும், அவைகளை மனதினால் ஸ்மரிப்பதான மானஸிக்கத்தையும் குறிக்கும். நாமங்களைச் சொல்வதினால் ஏற்படுவது மாதிரி, நாமங்களை ஸ்மரித்தாலேயே பலன் ஏற்படுகிறது என்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

6. 'அநிசம்' என்பதினால் உயிருள்ளவரையில் கீர்த்தனம் பண்ணவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டது. ஆகையினால் இந்த நாமஸஹஸ்ரத்தின் கீர்த்தனமானது அக்னிஹோத்ரம் மாதிரி நித்யம், காம்யம், என்ற இருவிதமான ரூபங்களுள்ள கர்மா என்று ஏற்படுகிறது.

இவ்விதம் கேவலம் நாமகீர்த்தனத்திற்கே இருக்கும் பலனைச் சொல்லிவிட்டு அதை இதர கர்மாக்களுடன் சேர்ந்து செய்வதினால் ஏற்படும் பலனைப்பற்றி இனி சொல்லுகிறார்.

विरूपैश्चक्राणे योऽर्चयेत्तलिताविकाम ।

पद्मैर्वा तुलसीपत्रैरेभिर्नामसहस्रकैः ॥ २१

सद्यः प्रसादं कुरुते तत्र सिंहासनेध्वरी ।

21. பில்வபத்ரை: சக்ரராஜே

யோர்ச்சயேத் லலிதாம் டிகாம் |

பத்மைர் வா துளஸீபத்ரை:

ஏபிர் நாமஸஹஸ்ரகை: "

22. ஸத்ய: ப்ரஸாதம் குருதே

தத்ர ஸிம்ஹாஸனே நச்வரி !

பில்வபத்ரங்கள், அல்லது தாமரஸுஷ்பங்கள் அல்லது துளஸீ தளங்கள் இவைகளைக்கொண்டு இந்த ஸஹஸ்ரநாமங்களால் லலிதாம்பாளை ஸ்ரீ சக்ரத்தில் யார் அர்ச்சனை செய்கிறானோ அப்போது அவனுக்கு ஸிம்ஹாஸனேச்வரியான அம்பாள் உடனே அனுகரணம் செய்கிறாள்.

1. ‘தத்ர ஸிம்ஹாஸநேச்வரீ’ என்பதற்கு பதிலாக ‘ஸ்ரீமத் ஸிம்ஹாஸநேச்வரீ’ என்ற பாடாந்தரம் உண்டு.

2. ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டபடி பூஜையென்பதானது அந்தர்யாகமென்றும் பஹிர்யாகமென்றும் இருவகைப்பட்டிருந்த போதிலும், இவ்விரண்டுவிதமான பூஜைகளிலும் பில்வபத்ரங்கள் முதலான ஸானதங்களினால் சக்ர ராஜம் முதலான அதிகாரங்களில் (இடங்களில்) பூஜை செய்யவேண்டியது என்று தாத்பர்யம்.

3. நாம ஸஹஸ்ரகை:—அர்ச்சனத்தை ஆரம்பித்திருக்கும் ஆயிரம் நாமங்களின் கீர்த்தனத்தினால் அம்பாளுடைய ப்ரஸாதமானது ஏற்படுவதாக பாவிக்கவேண்டும். எல்லா மஹிமையும் நாம கீர்த்தனத்திற்குத் தான்.

4. ஸ்ரீ சக்ர பூஜையில் துளஸீ, பில்வபத்ரங்களை உபயோகிக்கக் கூடாது என்பதாக

“துளஸீ பில்வபத்ராஸி தாத்ரீபத்ராஸி பார்வதி |

அர்ச்சகோ சக்ர ராஜஸ்ய தோசிதானமோவ ஸர்வதா ||”

என்று நுத்ரயாமளத்தில் சொல்லியிருந்தபோதிலும் இங்கே இந்த ஸஹஸ்ரநாமங்களால் ஸ்ரீ சக்ரத்தில் அந்த பத்ரங்களைக் கொண்டு பூஜை செய்வதானது விசேஷ பலனொடு கூடியிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதால், நுத்ரயாமளத்தில் சொல்லப்பட்ட நிகேதமானது ஸ்ரீ சக்ரத்தில் செய்யப்படும் வேறுவிதமான பூஜைகளைப்பற்றியது என்பது ஏற்படுகிறது.

5. ஸத்ய: ப்ரஸாதம் குருதே—அம்பாள் உடனேயே ப்ரஸாதத்தைச் செய்கிறாள் என்பதினால் பக்தனும் உடனேயே ப்ரஸாதத்தை எதிர்பார்க்கலாமென்றும் ஏற்படுகிறது.

चक्राधिराजमभ्यर्च्य जप्त्वा पञ्चशङ्खरीम् ॥ २२

जापान्ते कीर्तयेन्नित्यमिदं नामसहस्रकम् ।

சக்ராதிராஜ மப்பர்ச்சிய

ஜப்த்வா பஞ்சதசாக்ஷரீம் |

33. ஜபாந்தே கீர்த்தயேந்நிநாம்

இதம் நாம ஸஹஸ்ரகம் ||

தினந்தோறும் ஸ்ரீ சக்ரத்தை அர்ச்சித்து பஞ்சதசாக்ஷரியை ஜபம் செய்து அந்த ஜபத்திற்குப் பிறகு இந்த நாமஸஹஸ்ரத்தை சொல்லவேண்டியது.

1. 'ஸ்ரீ மாதா: ப்ரீதயே தஸ்மாத் அநிசம் கீர்த்தயேத்'— அம்பாளுடைய ப்ரீதிக்காக இதை எப்போதும் சொல்லவேண்டும் என்று ஏற்கனவே சொன்னதில் அம்மாதிரி உபிநுள்ளவரையில் கீர்த்தனம் செய்வது எப்படியென்று இதில் சொல்லப்பட்டது.

2. தினந்தோறும், அர்ச்சனை செய்து அதற்குச் பிறகு நித்யஜபம் முடிந்த பிறகு நாமஸஹஸ்ர கீர்த்தனம் ஒரு தடவை செய்யவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டது. அர்ச்சனை, ஜபம், நாம கீர்த்தனம் இவை ஒவ்வொன்றும் மட்டும் செய்தால் தனித் தனியான பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இவை மூன்றும் செய்தால் எது எதற்குப் பிறகு செய்யவேண்டுமென்ற காலத்தின் சேர்க்கையானது மட்டும் இங்கு சொல்லப்பட்டதே தவிர, ஒன்றைச் செய்துவிட்டுத்தான் அதற்குமேல் மற்றொன்றைச் செய்யலாமென்பது சொல்லப்படவில்லை. ஒருக்கால் முகலீரண்டும் செய்யமுடியாமலிருந்தால் நாமகீர்த்தனம் மட்டும் செய்யலாமா, அப்படிச்செய்தால் என்ன பலன் என்பது அந்நிதாற்போல் சொல்லப்படுகிறது.

अपूजायशक्तोऽपि पठेन्नामसहस्रकम् ॥ २३

साक्षात्तने साक्षात्तये यत्कथं तदवाप्नुयात् ।

ஜப பூஜாத்யசக்தோபி

படேதநாம ஸஹஸ்ரகம்

24. ஸாக்ஷகார்ச்சநே ஸாக்ஷத ஜபே

யத் பலம் தத் அவாப்நுயாத் "

ஜபம், பூஜை முதலானவைகளைச் செய்ய அசக்தனாயிருந்தாலும் இந்த நாமஸஹஸ்ரத்தைச் சொல்லவேண்டும். அப்படிச் சொன்னால் ஸமஸ்த அங்கங்களோடு கூடிய அர்ச்சனம், ஜபம் இவைகளைச் செய்வதினால் என்ன பலன் ஏற்படுமோ அந்த பலனை அடையலாம்.

1. ஜப பூஜாதிகளென்பதினால் ந்யாஸம் முதலியவைகளும் சேர்த்துச் சொல்லப்பட்டன.

2. உபாஸனைக்கு அர்ச்சனம், ஜபம், நாமகீர்த்தனம் இவை யெல்லாம் அங்கங்கள். உபாஸனையானது அங்கி. இவையெல்லாம் நித்யகர்மாக்களாகச் சேர்க்கப்பட்டிருக்கையில் அசக்தத்தினால்

ஜபாதிக்களைச் செய்யமுடியாமலிருக்கும்போது (அவைகளுக்கு அடுத்ததான காலம் என்பது ஏற்படாமலிருந்தாலும்) நாமஸங்கீர்த்தனத்தைச் செய்யவேண்டிய காலமென்பது இருப்பதால் அதை அவசரம் செய்தாகவேண்டுமென்றே இங்கு சொல்லப்பட்டது.

3. ஆனால் இவ்விதம் நாமஸங்கீர்த்தனம் மட்டும் செய்தாலே ஜப, பூஜாதிகளின் பலன் ஏற்படும் என்று சொன்னதாகத்தர்களைக் குறித்தா, அசுத்தர்களைக் குறித்தா என்று விசாரிக்கும்போது, சக்தனாயிருந்தால் எல்லாம் நித்யகர்மாவாகையால் செய்துதான் தீரவேண்டும். அசக்தனாயிருந்தால் அவன் ஒன்றையும் செய்யமுடியாது. செய்யும்படி சொல்வது நியாயமும் பரயோஜனமுமற்ற காரியம். ஆகவே இது யாரைப்பற்றி என்றால்—ந்யாஸம், அர்ச்சனை, உபாசம், நாமகீர்த்தனம் இவை நான்கில் ஒன்றைத்தான் செய்வதற்கு சக்தியிருந்தால் எவ்வகையிலும் விட்டு எதைச் செய்வது என்று வரும்போது, அப்போது, முதல் மூன்றையும் விட்டுவிட்டு, நாமகீர்த்தனத்தை மட்டும் செய்தால் மற்ற மூன்றையும் செய்வதின் பலனும் கிடைக்கும் என்று சொல்லப்பட்டது. அதாவது, நாமகீர்த்தனமானது மற்ற மூன்றாகும் பரதரிசி என்பதாகச் சொல்லப்பட்டது.

4. இதேமாதிரி ஸத்ரயாகம் செய்ய நிச்சேஷமாயிருக்கும்போது அது செய்யமுடியாமல் இடஞ்சல் ஏற்பட்டால் விச்வஜித் என்ற யாகம் செய்யலாம் என்பதாக

‘யதி ஸத்ரய யிக்ஷிதாயாகம் ஸாம்யுக்திஷ்டா ஸத்ரிலயயபப பஜ்ய விச்வஜிதா யஜேத |’

என்று ஒரு வாக்யமிருக்கிறது. அப்போது ஸத்ரயாகத்திற்கு விச்வஜித் யாகமானது பரதரிசியென்று சொல்லப்பட்டது. ஆகவே இம்மூன்று அப்படி பரதரிசியாயிருந்தாலும் விச்வஜித் யாகத்தை செய்தால் ஸத்ரயாகம் செய்த பலன் உண்டு என்று சொல்லப்பட்டதினால் அதிஸூதைய பலன் ஏற்படாது. இந்த இடத்திலோ, நாமகீர்த்தனம் செய்தால் மற்ற மூன்றையும் செய்வதின் பலனும் கிடைக்குமென்று சொல்லப்பட்டதினால் அதிஸூதைய பரதரிசித்வமானது விச்சேஷமானதென்று ஏற்பட்டது.

5. அங்கங்களோடு கூடியது ஸாங்கம். ஆவரணபூஜைத் தோடு கூடிய ப்ரதான தேவதையின் பூஜனமானது ஸாங்கம்.

சனம் என்றும், குல்லுகா, ஸேது, மஹாஸேது ஜபங்களுடன் கூடிய ஸ்ரீவித்யா ஜபத்திற்கு ஸாங்க ஜபமென்றும் பெயர்.

6. நாமகீர்த்தனத்தினால் ந்யாஸம், ஸாங்கார்ச்சனம், ஸாங்கஜபம் இவைகளின் பலன் கிடைப்பதற்கு, அவ்விதமான பலனும் கிடைக்கவேண்டுமென்ற உத்தேசத்துடன் நாமகீர்த்தனம் செய்ய வேண்டுமென்பது தாத்பர்யம்.

இதற்கு மேல், நாம கீர்த்தனமானது உபாஸனைக்கு அவைகல்பிகமான (விகல்பமில்லாத) அங்கமென்பது சொல்கிறது.

उपासने स्तुतीरन्याः पठेदभ्युदयो हि सः ॥ २४

इदं नामसहस्रं तु कीर्तयेन्नित्यकर्मिवत् ।

உபாஸநே ஸ்துதி ரந்யா:

படேத் அப்யுதயோ ஹி ஸ: |

25. இதம் நாம ஸஹஸ்ரம்து

கீர்த்தயேத் நித்யகர்மவத் "

அம்பாளுடைய உபாஸனையில் இதர ஸ்துதிகளையும் சொல்லலாம். அப்படிச்சொன்னால் விசேஷ பலன் உண்டு. ஆயினும் (நித்ய கர்மாவைப்போல்) இந்த நாம ஸஹஸ்ரத்தை கீர்த்தனம் செய்யவேண்டும்.

1. இந்த இதர ஸ்துதிகளும் உபாஸனையின் அங்கங்கள் தான். இவை த்ரைலோக்ய மோஹன கவசம் முதலியவை. இவைகளையும் சொல்லாவிட்டால் (அங்கங்கள் குறைந்ததினால் ஏற்படக்கூடிய) தோஷம் யாதொன்றுமில்லை. இவ்விதமான ஸ்தோத்ரங்களைப்பற்றி அவைகளைச் சொன்னாலொழிய ஸித்தி ஏற்படாது என்று,

‘नवलक्ष्मि प्रज्जुप्तप्राप्तिं तस्य वित्या न विन्यसि ।’

என்பது முதலாக அந்தந்த பாகரணங்களில் சொல்லப்படுவதில், ஸித்தி என்பது அந்தந்த ஸ்தோத்ரத்தைச் சொல்வதினால் உண்டாகும் அப்யுதயத்தோடு கூடிய வித்யா பலன் என்று அர்த்தமே. தவிர, அவைகளைச் சொல்லாமல் ஸ்ரீ வித்யையை மட்டும் ஜபித்தால் பலனை ஏற்படாது என்று அர்த்தமல்ல.

2. இந்த ஸஹஸ்ரநாம கீர்த்தனமானது அவ்விதமான அங்கமல்ல, ஸந்த்யாவந்தனம் முதலிய நித்யகர்மாவைப் போல்

றது என்று சொல்லப்பட்டது. அதை எப்படி நித்யமும் செய்வதில் விட்டுவிடமுடியாதோ, அதே மாதிரி இதுவும் விட்டுவிட முடியாது என்று தாத்தபர்யம். ஆயினும் நித்யகர்மாவைப்போலிருக்கையில் அதுமாதிரி க்ரத்வர்த்தமாக மட்டுமிராமல் நாமகீர்த்தனமானது புருஷார்த்தமாயிருப்பதால் உபய ரூபமானதென்பதை மறக்கக்கூடாது.

3. [காதிர வ்ருக்ஷத்தில் (கருங்காலியில்) செய்யப்பட்ட யூபத்தை வைத்துக்கொண்டு க்ரது (யாகம்) செய்யவேண்டுமென்று ஒரு ச்ருதி வாக்யமிருக்கிறது. இதற்கு வேறு ப்ரயோஜனம் இங்கு சொல்லப்படவில்லையாகையால் அது க்ரத்வர்த்தமென்று சொல்லப்படும். இன்னொரு இடத்தில் வீரியத்தை விரும்புகிறவன் காதிர யூபத்தைக்கொண்டு யாகம் செய்யவேண்டுமென்ற ச்ருதிவாக்யமிருப்பதால் அது புருஷார்த்தமென்று சொல்லப்படும். ஆகவே காதிர யூபத்தைக்கொண்டு யாகம் செய்தால் க்ரத்வர்த்தம், புருஷார்த்தம் இரண்டும் ஆகும். பொதுவாக நித்ய கர்மாக்களை க்ரத்வர்த்தமென்று சொல்லப்படும். நாமஸாஹஸ்ர கீர்த்தனமோ க்ரத்வர்த்தம், புருஷார்த்தம் என்ற உபயரூபமாகவுமிருப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.]

தேவியின் உபாஸனையில் ஸ்ரீ சக்ர ஸூனம், ஸ்ரீ வித்யா ஸபம், இந்த ஸாஹஸ்ரநாமகீர்த்தனம் இவை மூன்றும் விடமுடியாத அங்கங்கள் என்பதைத் த்ருடப்படுத்தித் திரும்பவும் சொல்லுகிறார்: --

चक्राजिचं देव्या नमो नाम्नां च कीर्तनम् ॥ २५

भक्तस्य कृत्यमेतावदन्यदभ्युदयं विदुः ।

சக்ரராஜார்ச்சனம் தேவ்யா:

ஜபோ நாம்தாம் ச கீர்த்தனம் ।

26. பக்தஸ்ய க்ருத்ய மேநாவத்

அந்யத் அப்யுதயம் விது: ।

அம்பாளுடைய ஸ்ரீ சக்ரார்ச்சனம், ஜபம் இந்த நாமங்களின் கீர்த்தனம் இவை வரையில் உபாஸகனால் அவச்யம் செய்யப்பட வேண்டியவை. மற்றதெல்லாம் (ச்ரேயஸ்நாம் அப்யுதயத்தைச் செய்கிறவை) என்று அறிவார்கள். (அறியவேண்டும்).

இம்மாதிரி நாமகீர்த்தனத்தை சக்ர ராஜார்ச்சனம், ஸ்ரீவித்யையின் ஜபம் இவைகளோடு சேர்த்துச் சொல்வதினால் இவை

களுக்கு அது ஸமமானதென்று தோன்றக் கூடிய ஸந்தேஹமானது அடுத்தாற்போல் பரிஹரிக்கப்பட்

भक्त्यावश्यकमिदं नामसाहसकीर्तनम् । २६

तत्र हेतुं प्रवक्ष्यामि शृणु त्वं कुम्भसंभव ।

பக்தவ்யாவச்யகமிதம்

நாமஸாஹஸ்ர கீர்த்தநம் "

27 தத்ர ஹேதும் ப்ரவக்ஷ்யாமி

ச்ருணு த்வம் கும்பஸம்பவ |

இந்த நாமஸஹஸ்ரத்தின் கீர்த்தனமானது பக்தனுக்கு அவச்யமான கார்யம். அதற்குக் காரணத்தை விரிவாகச் சொல்லுகிறேன். கேள். ஹே அகஸ்த்ய !

1. 'ஆவச்யகம்' என்பது மேலே சொல்லிய பூஜை, ஜபம் இவைகளையும்விட அவச்யம் என்று அர்த்தம். அதற்குக்காரணம், ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டபடி, நாம ஸங்கீர்த்தனத்தினாலேயே அந்த பூஜை, ஜபம் இவைகளுடைய பலன் ஏற்படுகிறது என்பது.

2. அம்மாதிரியான விசேஷ பலன் கொடுக்கக்கூடிய மஹிமையானது இந்த ஸஹஸ்ரநாமத்திற்கு எப்படி வந்தது என்பதைக் காட்டுவதற்காக பூர்வ வ்ருத்தாந்தத்தைச் சொல்லி, அதின் மூலமாக இந்த ஸஹஸ்ரநாமத்தில் ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டு, தேவதையான லலிதாம்பிகையானவள் ஸமஸ்தமான சிவசக்தி களைக்களாலும் உபாஸிக்கத் தகுந்தவளென்றும், அதினால் ஸர்வோத்தமமானவளென்றும் அறியச்செய்கிறார்.

இப்பேர்ப்பட்ட மஹத்தான வ்ருத்தாந்தத்தைத் தான் விரிவாகச் சொல்லப்போவதால் 'ப்ரவக்ஷ்யாமி' என்றும், அதை வேறும் புகழ்ச்சி (அர்த்தவாதம்) என்று அகஸ்த்யர் நினைந்து உபேக்ஷயாக இருந்து விடக்கூடாது என்று எச்சரிக்கையாக 'ச்ருணு' என்றும் ஹயக்ரீவரால் சொல்லப்பட்டது. நான் சொல்லப்போவதில் அகஸ்த்யர் தன் கவனத்தைச் செலுத்த வேண்டும் என்பது அவருடைய உத்தேசம்.

पुनः श्रीललितादेवी भक्तानां हितकाम्यया ॥ २७

वाग्देवीर्वशिनीमुख्याः समाह्वयेदमब्रवीत् ।

புரா ஸ்ரீ லலிதா தேவீ

பக்தாநாம் ஹிதகாம்யயா "

28. வாக்தேவீர் வசிநீமுத்யா:

ஸமாஹுயேதமப்ரவீத் |

முன்னொருகாலத்தில் ஸ்ரீ லலிதா தேவியானவள் தன் பக்தர்களுக்கு ஹிதத்தைச் செய்யவேண்டுமென்ற விருப்பங்கொண்டு வசினீ முதலான வாக்தேவிகளைக் கூப்பிட்டு பின் வருமாறு சொன்னாள்.

1. முதலாகச் சொல்லப்படுகிறவர் முத்யா. வசினியை முத்யையாக உடையவர்கள் வசினீ முத்யா: - அதாவது, வசினீ முதலான வாக்தேவிகள். இவர்கள் பெயர் வசினீ, காமேச்வரீ, மோநினீ, விமலா, அநுநா, ஜயினீ, ஸர்வேச்வரீ, கௌரவீ, இவர்களைச் சேர்த்து 'வசின்யஷ்டகம்' என்று சொல்லுகிறார்கள். இவர்கள் வாக்குக்கு அதிஷ்டான தேவதைகள்.

2. அவாப்த ஸமஸ்த காமணையாக (ஸகல காமங்களைப் படைந்து, அதாவது, விரும்பவேண்டிய உபாபாதென்றுமில்லாமல்) இருக்கும் அம்பாள் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை என் சொல்ல விரும்பவேண்டுமென்பதற்கு 'பக்தாநாம் ஹிதகாம்யயா' என்பதினால் ஸமாதானம் சொல்லப்பட்டது.

3. வசினீ முத்யா: என்பதினாலேயே வாக்தேவிகளைக் குறிக்குமாதலால் வாக்தேவீ: என்று இன்னும் ஒருதடவை சொன்னதற்குக் காரணம் என்னவென்றால்— தேவ: (தேவீ) என்ற பதமானது தீவ்யதி என்பதிலிருந்து வந்த பதம். இந்த தீவ்யதி என்பதினால் கரீடை, விஜிக்ஷா (பயிர்க்க விருப்பவது), க்யூதி (ப்ரகாசிப்பது), ஸ்துதி, வ்யவகாரம், மோதம் (ஸந்தோஷம்), வது, காந்தி, கதி முதலியவைகள் குறிக்கப்படும். (ஸ்வாவை என்பதும் குறிக்கப்பட்டாலும் தேவதைகளுக்கு ஸ்வாவை என்பது கிடையாதாகையால் இங்கு அது சேர்ந்ததில்லை). வாக்தேவீ: கரீடப்பவர்கள், பயிர்க்க விருப்புகிறவர்கள், ப்ரகாசிப்பவர்கள், ஸ்துதிப்பவர்கள், என்ற இந்த ரீதியில் சொல்லக்கூடியதலால் வாக்தேவீ: என்று சொன்னால் இவையெல்லாம் குறிக்கப்பட்டன.

4. இப்படி வாக்மயமான விஷயத்தில் அவர்கள் மட்டுமே, ஸ்வாதந்தரியமுடையவர்களாகையால், தான் செய்யக்கூடாது

போகும் ஸ்தோத்திரத்தைப் பற் அம்பாள் அவர்களிடம் சொன்னது.

वाग्देवता वशिन्वाद्याः शृणुष्वं वचनं मम ॥ २८

வாக்தேவதா வசின்யாத்யா:

ச்ருணுத்வம் வசனம் மம ॥

ஹே வசினீ முதலான வாக்தேவதைகளே! நான் சொல்வதைக் கேளுங்கள்.

1. நீங்கள் வாக்தேவதைகளாயிருப்பதால் என்னுடைய வசனத்தைக் கேளுங்கள். அதாவது, நீங்கள் வாக்குக்கு ஈசுவரிகளாக இருப்பதினால் நான் சொல்வதைக்கேட்பதற்கு உங்களுக்கு மட்டும் தான் அதிகாரம் உண்டு என்று தாத்தாயம். இதனால் அவர்கள் ப்ரோத்ஸாகப்படுத்தப்படுகிறார்களென்பதும் அறிய வேண்டியது.

வசின்யாதிகள் உபாஸகர்களான தேவதைகளாக இருந்தாலும் அவர்கள் வாசிசுவரிகளாக எப்படி ஏற்பட்டார்கள் என்பது மேலே சொல்லப்படுகிறது.

मय्यो मत्सदादेन प्रोद्धाविभूतयः ।

मद्वक्तानां वाविभूतिपदाने विनियोजिताः ॥ २९

29. பவத்யோ மத் ப்ரஸாதேந

ப்ரோல்லஸத் வாக்விபூதய: ।

மத் பக்தாநாம் வாக்விபூதி

ப்ரதாதே விநியோஜிதா: ॥

நீங்கள் எல்லோரும் என்னுடைய அனுகூலத்தால் விசேஷமாய் விளங்குகிற வாக்விபூதியோடு கூடியிருக்கிறீர்கள். என் பக்தர்களுக்கு வாக்விபூதியைக் கொடுப்பதற்கு (என்றால்) நியமிக்கப் பட்டிருக்கிறீர்கள்.

1. விபூதி என்பது ஐஸ்வர்யம். வசின்யாதி தேவதைகளுக்கு அம்பாளுடைய அனுகூலத்தால் வாக்கைப் பற்றிய ஐஸ்வர்யம் கிடைத்ததின்பேரில் அந்த வாக்விபூதியைத் தன் பக்தர்களுக்கும் கொடுப்பதற்காக அவர்களுக்கு அதிகாரம் அம்பாளால் கொடுக்கப்பட்டது.

2. ப்ரோல்லஸத் வாக்விபூதய:- ப்ரகர்ஷத்தூடனும் உத்-
கர்ஷத்துடனும் விளங்குகிற வாக்விபூதியோடு கூடியவர்கள்.
ப்ரகர்ஷமென்றால் மற்றவைகளைப்போல் இல்லாமல் (அவைகளை
விட உயர்ந்தது) என்றும், உத்கர்ஷமென்றால் ஸர்வோத்தமமான
தென்றும் அர்த்தம். அதிலிருந்து, ஸர்வோத்தமமான தேவனை
யாகிய ஸ்ரீ லலிதாம்பாளுடைய அனுகூலஹத்தால் நடைத்த கீத்க
யையும் ஸர்வோத்தமமாய் இருக்குமாகையால் அவ்வித வித்தைய
யையுடைய வசின்யாதிகளே ஸர்வோத்தமமான ஸ்தோத்தரத்தைச்
செய்வதற்கு அதிகாரிகள் என்றும் த்வனிக்கிறது.

3. அம்பாளுடைய அனுகூலஹத்தினால் வாக்விபூதியை
உடையவர்களில் நகுளீ, வாசிச்வரி முதலான தேவிகளுமிருக்கை
யில், அவர்களை ஏன் இந்த ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவதில் நியமிக்க
வில்லையென்றால், அவர்கள் அம்பாளுடைய பக்தர்களுந்து வாக்
விபூதியைக் கொடுப்பதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டவில்லை.
அம்பாளுடைய பக்தர்களுடன் வாதம் செய்கிற விமோதிகளு
டைய வாக்கை ஸ்தம்பனம் (தடை) செய்கிறதற்குத் தான் அவர்
களுக்கு அதிகாரம் அம்பாளால் கொடுக்கப்பட்டது. இதைப்
பற்றிப் பின்னால் பலசூத்திரங்களில் சொல்லப் படுகின்றன.
பார்க்கவும்.] நாமஸஹஸ்ரமானது வாக்விபூதி ரூபமானது. அம்
பாள் 'பக்தானாம் ஹிதகாம்யயா' என்று ஏற்கனவே சொல்லப்
பட்டபடி, பக்தர்களுக்கு ஹிதம் செய்யும் விருப்பத்தோடு வாக்
விபூதி ரூபமான இந்த ஸஹஸ்ரநாமத்தை செய்யச்சொல்ல
எண்ணமுடையவளாகையால், அதற்கு நகுளீ முதலானவர்களை
நியமித்தால் வசின்யாதிகளுடைய அதிகாரத்திற்கு பங்கம் ஏற்
படும். அதினுட்தான் நகுளீ முதலானவர்களைக் கூப்பிட்டு வில்லை.

வசின்யாதிகள் ஏற்கனவேயே அம்பாளோப்பற்றிய ஸ்தோத்
ரங்கள் அனைகம் செய்கிருக்கையில், இப்போது துதிதனமாக ஒரு
ஸ்தோத்திரம் ஏன் செய்யவேண்டும் என்பதைப்பற்றி சொல்ல
சொல்லுகிறார்.

मच्चकस्य रहस्यज्ञा मम नासपरायणाः ।

मम स्तोत्रविधानाय तस्मादाज्ञापयामि वः ॥ ३०

30. மச் சக்ரஸ்ய ரஹஸ்யக்ஞா:

மம நாம பராயணா: |

மம ஸ்தோத்ர விதாநாய

தஸ்மாத் ஆக்ஞாபயாமி வ: ॥

நீங்கள் என்னுடைய ஸ்ரீ சக்ரத்தின் ரஹஸ்யங்களை அறிந்தவர்கள். என்னுடைய நாமங்களில் எப்போதும் கவனம் செலுத்தி வருகிறீர்கள். ஆகையால் என்னுடைய ஸ்தோத்திரத்தைச் செய்யும்படி உங்களை நான் கட்டளையிடுகிறேன்.

1. பிந்து முதலாக பூபுரம் வரையிலுள்ள சக்ரத்தின் வாஸனா மயமான ரூபத்தை சக்ர ரஹஸ்யமென்று சொல்லப்பட்டது. அல்லது பின்வருமாறும் சொல்லலாம்.

2. தன்னுடைய ஸம்வித்தையே விஷயமாக உடையதும், இதர விஷயங்களில் தோற்றம், உணர்ச்சியில்லாததுமான பரம் ஹத்தின் ஸ்வரூபத்திற்கு விமர்சனரூபம் என்று பெயர். அதற்கு சடாரென்று அசைவது மாதிரியும், முழுதி எழுந்திருப்பது மாதிரியும், திடமென்று துடிப்பு ஏற்படுவது மாதிரியும் உணர்ச்சி உண்டாகும்போது அந்த அவஸ்தைக்கு பூர்ணஹம்பாவமென்றும் தூர்யாவஸ்தை என்றும் பெயர். அப்போது அதற்கு அனந்தவிதமான சக்திகளுண்டு. அந்த சக்திகளுடைய ஸமுஹத்திற்கு சக்ரம் என்று பெயர். அந்த சக்ரத்தின் அநுஸந்தானமானது குருமுகமாக மட்டும் தெரிந்துகொள்ளக் கூடியதான ரஹஸ்யமான விஷயம். இந்த ரஹஸ்யமான அநுஸந்தானம் தெரிந்தால் தன்னைத் தவிர்த்து வேறாக இருக்கும் ஸகலபூத தனக்குள்ளேயே உபஸம்ஹாரம் (லயம்) அடைகிறது.

‘சக்தி சக்ரானுஸந்தானே விச்வஸம்ஹாரா: |’

குருருபாய: |’

(சிவஸூத்ரம்)

இவ்விதமான அம்பாளுடைய சக்தி சக்ர ரஹஸ்யத்தை வசின்யாதி தேவதைகள் தெரிந்திருப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

3. இவ்விதமான சக்ர ரஹஸ்யமானது இதர ஸ்தோத்ரங்களில் சொல்லப்படவில்லை. அந்த ரஹஸ்யத்தைத் தெரிந்தவர்களென்று இங்கு அம்பாள் வசின்யாதி தேவதைகளைச் சொன்னதினால்தான் அவர்களைச் செய்யச்சொல்லும் ஸ்தோத்ரத்தில் அதை பற்றியும் வெளியிடவேண்டுமென்று அம்பாளுக்கு அபிப்ராயம் என்பதாக ஏற்படுகிறது.

4. சக்ர ரஹஸ்யமானது அருணோபநிஷத், குற்றயோபநிஷத், த்ரிபுரோபநிஷத், முதலியவைகளில் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அதைச் சொல்வதற்காக புதிதாய் ஒரு ஸ்தோத்ரம் செய்யச் சொல்லவேண்டியது அவச்யமா, என்ற கேள்விக்கு அடுத்தாற்போல் 'மம நாம பராயண:' என்பதினால் ஸமாதானம் சொல்லப்படுகிறது.

5. நாமமென்பது தேவதையைச் சொல்வதும் வர்ணிடப்படும் அந்த தேவதையின் மந்த்ர ரூபமாகவும் இருக்கும் பதத்திற்குப்பெயர். இதை மூீமத் ஆசார்யாள் 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யில் 'சிவ: சக்தி: காம:' என்ற மந்த்ரோத்தர ச்லோகத்தில் மந்த்ராக்ஷரங்களைக் குறித்துவிட்டு கடைசியில்,

'பஜந்தே வாணஸ்தே நவ ஜன வ: நாமாயைவதாம் |'

என்பதில் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆகவே நாமோபதேசம் என்ற வ்யாஜத்தின் மூலமாக (நாமோபதேசம் செய்வதின் மூலமாக) சக்ர ரஹஸ்யத்தைச் சொல்வதும் மந்த்ரங்களை உத்தரணம் செய்வதும் இந்த நாம ஸஹஸ்யத்திலிருக்கின்றன. தவிர, மேலே சொல்லிய உபநிஷத்துக்களிலும் கூட இல்லை. அப்பேர்ப்பட்ட அபூர்வமான ஸ்தோத்ரம் செய்வதில், நாம நானம் பொருந்தியவர்களான அவர்களுக்குத்தான் அதிகாரம் உண்டு என்பது 'மம நாம பராயண:' என்பதினால் காட்டப்பட்டது.

6. ஆகவே, இந்த அபூர்வமான லக்ஷணங்களையுடைய ஸ்தோத்ரத்தைச் செய்ய வசின்யாதி தேவதைகளுக்கு மட்டும் யோக்யதை இருக்கிறதென்பதற்கு ஜந்து காரணங்கள் சொல்லப்பட்டன. அதாவது அவர்கள் வாக்கின் தேவதைகளானபடியாலும், அம்பாளுடைய ப்ரஸாதத்தினால் ஸர்வோத்த்ரமான வாக்கிபூதியை உடையவர்களானபடியாலும், அம்பாளால் தன்பக்தர்களுக்கு வாக்கிபூதியைக் கொடுப்பதற்கு நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாலும், அம்பாளுடைய சக்ரத்தின் ரஹஸ்யங்களை அறிந்தவர்களானபடியாலும், அம்பாளுடைய மந்த்ரமயமான நாமங்களில் பராயணர்களாக இருக்கிறபடியாலும், அவர்களுக்குத்தான் அம்பாளால் இந்த ஸ்தோத்ரம் சொல்லப்பட்டதே தவிர வேறு பிறர்களுக்குச் சொல்லப்படவில்லை இது தான்

‘ மம ஸ்தோத்ர விதானாய தஸ்மாத் ஆக்ஞாபயாமி வ: | ’
என்பதினால் சொல்லப்பட்டது.

அம்பாளால் ஆக்ஞாபிக்கப்பட்ட கார்யம் மேலே சொல்லப்
படுகிறது.

कुरुध्वमङ्कितं स्तोत्रं मम नामसप्तकैः ।

येन भक्तैः स्तुताया मे सद्यः प्रीतिः परा भवेत् ॥ ३१

31 குருத்வம் அங்கிதம் ஸ்தோத்ரம்

மம நாம ஸஹஸ்ரகை: |

யேந பக்தை: ஸ்துதாயாமே

ஸத்ய: ப்ரீதி: பரா பவேத் ||

பக்தர்கள் எதைச் சொல்லி என்னை ஸ்துதி பண்ணினால்
எனக்கு உடனே பரம ப்ரீதி ஏற்படுமோ அப்பேர்ப்பட்டதும், ஆயி
ரம் நாமங்களுடையதும், என்னுடைய பெயரால் அங்கிதமானது
(அடையாளமிடப்பட்டது)மான ஸ்தோத்ரத்தைச் செய்யுங்கள்.

1. அதாவது, மேலே சொல்லிய லக்ஷணங்களையுடைய
நாமங்கள் ஆயிரத்தையுடையதும், அதினால் ஸஹஸ்ரநாமம்
என்று குறிக்கப்படுவதும், என்னுடைய (லலிதா என்ற) பெய
ரால் அடையாளமிடப்பட்டதுமான ஸ்தோத்ரத்தைச் செய்
யுங்கள் என்று தா த்பர்யம்.

2. கடைசி ச்லோகத்தில் பெயரை வைப்பதற்கு அங்குனம்
என்று பெயர். ப்ரக்ருத ஸ்தோத்ரத்தில், அம்பாளுடைய
நாமங்கள் எண்ணிக்கையற்றவையாக இருந்தபோதிலும் அவை
களிலெல்லாம் லலிதா என்பதுதான் முக்யமானது. இதர
நாமங்களான பவாநீ முதலியவைகள் (குணீயான) ஸாமான்ய
மான ருத்ரன் முதலானவர்களுடைய பத்னிகளின் பெயர்களாக
வும் ப்ரயோகிக்கப்படுவதால் அவைகள் ஸாதாரண நாமங்களே.
த்ரீபுரஸூந்தரீ என்பதும் கூட இதர தந்த்ரங்களில் நிதி நிக்யா
தேவதைகளில் ஒருவனுக்குப் பெயராகச் சொல்லப்பட்டிருக்
கிறது. இந்த லலிதா என்ற நாமமோ அம்பாளுடைய அஸாதா
ரண நாமம். இதனால்தான், அதை இந்த நாமஸஹஸ்ரத்தின்
கடைசி நாமமாகவும், பலச்ருதி பாகத்தின் கடைசி ச்லோகத்தி
லும் ப்ரயோகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இகையே தான் ‘மம
நாமாங்கிதம்’ என்று இங்கு சொல்லப்பட்டது.

हयग्रीवउवाच ।

ஹயக்ரீவ உவாச :—

(இதுவரையில் அம்பாள் சொன்னதைச் சொல்லிவிட்டு மேலே நடந்தவற்றை) ஹயக்ரீவர் சொல்லத் தொடங்கினார்.

इत्याज्ञप्ता वचोद्वेयः श्रीदेव्या ललिताम्बया ।

गृह्यैर्नाममिति त्रैश्वक स्तोत्रमनुत्तमम् ॥ 32

32. இத்யாக்ஞப்தா வசோ தேவ்ய:

ஸ்ரீ தேவ்யா லலிதாம்பயா |

ரஹஸ்யைர் நாமபிர் திவ்யை:

சக்ரு: ஸ்தோத்ரமநுத்தமம்

இப்படி லலிதாம்பாளான ஸ்ரீ தேவியால் சுட்டினையிடப் பட்ட வாக்கேவிகள் ரஹஸ்யமானதும் திவ்யமானதுமான நாமக் களால் மேம்பாடில்லாத ஒரு ஸ்தோத்ரத்தைச் செய்தார்கள்.

1. சக்ரராஜ ரஹஸ்யப், மந்த்ரோத்தார ரஹஸ்யா முதலிய ரஹஸ்யங்கள் அடங்கியவையாகையால் ‘ரஹஸ்யைர் நாமபி:’ என்று சொல்லப்பட்டது. இவ்வித ரஹஸ்யங்களைப்பற்றி எற்கனவேயே சொல்லப்பட்டுவிட்டதால் அவைகளைத் திரும்பவும் சொல்லாமல் இங்கு ‘ரஹஸ்யை:’ என்று மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டது.

गृह्यनामसहस्रमिति तद्विश्रुतं परम् ।

33. ரஹஸ்ய நாம ஸாஹஸ்ரம்

இதி தத் விச்ருதம் பரம் |

அந்த ஸ்தோத்ரமானது ‘ரஹஸ்ய நாம ஸாஹஸ்ரம்’ என்று அதிகமான ப்ரஸித்தியடைந்தது.

1. அந்த ஸ்தோத்ரத்திற்குப் பெயரே ‘ரஹஸ்ய நாம ஸாஹஸ்ரம்’ என்றிருப்பதுடன், மேலே சொல்லிய ரஹஸ்யங்களோடு கம்பிதமாக (நிரம்பி) இருப்பதால் அதற்கு ரஹஸ்ய நாம ஸாஹஸ்ரம் என்று பெயர் பொருத்தமாக இருப்பதால் சொல்லப்பட்டது. அந்தப் பெயரோடு கூடி அது மிகவும் பிரபலமடைந்தது.

ततः कदाचित्सदसि स्थित्वा सिंहासनेऽग्निका ॥ ३३

म्बसेवावसरं प्रादास्येषां कुम्भसम्भ ।

தத: கதாசித் ஸதஸி ஸ்தித்வா
ஸிம்ஹாஸநேதேஸம்பிகா |

34. ஸ்வ ஸேவாவஸரம் ப்ராதாத்
ஸர்வேஷாம் கும்பஸம்பவ ||

ஹே கும்பஸம்பவ! பிறகு ஒரு ஸமயம் அம்பிகையானவள் ஸதஸில் (ஸபையில்) ஸிம்ஹாஸனத்தின்மேல் வீற்றிருந்துகொண்டு தன்னை ஸேவிப்பதற்கு எல்லாருக்கும் அவகாசம் கொடுத்தாள்.

1. தன்னை எல்லோரும் பார்ப்பதற்காக, ஸிம்ஹாஸனத்தின்மீது அம்பாள் வீற்றிருந்ததாக இங்கு சொல்லப்பட்டது. (ஸிம்ஹாஸனம் என்பதைப்பற்றி மூன்றாவது நாமத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதைப் பார்க்கவும்.)

सेवार्थमागतास्तत्र ब्रह्मணி ब्रह्मकोटयः ॥ ३४

लक्ष्मीनारायणानां च कोटयः समुपागतः ।

गौरीकोटिसमेतानां रुद्राणामपि कोटयः ॥ ३५

35. ஸேவார்த்தம் ஆகதாஸ்தத்
ப்ரம்ஹாணீ ப்ரம்ஹகோடய: ||

லக்ஷ்மி நாராயணநாமச்
கோடய: ஸமுபாகதா: |

கௌரீகோடி ஸமேதாநாம
ருத்ராணுமபி கோடய: ||

அங்கு, அம்பாளுடைய ஸேவைக்காக ப்ரம்ஹாணிகளோடு கூடிய ப்ரம்ஹாக்களும், லக்ஷ்மிகளோடு கூடிய நாராயணர்களும், கௌரிகளோடு கூடிய ருத்ரர்களும் கோடிக்கணக்காக வந்திருந்தார்கள்.

1. ப்ரம்ஹ—வேதங்களை, அணி—சப்திக்கும்படி. செய்கிறவர் ப்ரம்ஹாண: (அதாவது, ப்ரம்ஹாவானவர் தன்னுடைய நாலு முகங்களாலும் நாலு வேதங்களையும் சொல்லுகிறார் என்று அர்த்தம்) அவருடைய பத்னீ ப்ரம்ஹாணீ.

‘ப்ரம்ஹாணித்ய பராசக்தி: ப்ரம்ஹாணைத் ஸங்க காமினி |’
(ஸ்வச்சந்த ஸங்க்ரஹம்)

2. அல்லது, ப்ரம்ஹாவை ஆனயதி—ஜீவித்திருக்கும்படி செய்கிறவன் ப்ரம்ஹாணீ. எந்த அர்த்தத்திலும் ப்ரம்ஹாவின் பத்னியான ஸரஸ்வதியானவள் குறிக்கப்படுகிறாள்.

3. 'ப்ரம்ஹாணீ ப்ரம்ஹகோடய:' என்றால் ப்ரம்ஹாணிகளின் கோடிகளோடு கூடிய ப்ரம்ஹாக்களின் கோடிகள் என்று அர்த்தம். 'கோடய:' என்பதினால் அனேகம் கோடிகள், அதாவது கோடிக்கணக்கான கோடிகள் என்று சொல்லப்பட்டது. கோடி கோடியை ஜலதி என்று சொல்லப்படும். இதனால் ஜலதிக் கணக்கான ப்ரம்ஹாணிகளும், அதே கணக்கான ப்ரம்ஹாக்களும் அங்கு வந்திருந்ததாக ஏற்படுகிறது.

4. இம்மாதிரி கோடி கோடிக்கணக்கான ப்ரம்ஹாக்களாலும், ப்ரம்ஹாணிகளாலும் அம்பாள் சூழப்பட்டிருப்பதாக நுத்ராயாமளத்தில் ஸர்வமங்களா த்யான ப்ரகரணத்தில்,

'ஆவ்ருதம் ப்ரம்ஹஸஹித ப்ரம்ஹாணி கோடி கோடியி' என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

5. அதேவிதமாக கோடி கோடிக்கணக்காய் விஷ்டிதஸுடன் நாமாயணர்களும், கௌரிகளுடன் நுத்ரர்களும் வந்திருந்ததாகச் சொல்லப்பட்டது.

6. கௌரீ கோடி ஸமேதாணம் நுத்ராணாம் கோடிய: | என்பதினால் ஓமொரு நுத்ரனும் கோடிக்கணக்கான கௌரிகளுடன் வந்திருந்ததாக அர்த்தம் செய்யக்கூடாது. ஏனென்றால் மற்ற இருவகைகளைப்பற்றிச் சொல்லிய எண்ணிக்கைக்கு அது விரோதமாகும். 'நுத்ராணம்' என்பதினால் கோடிக்கணக்கான கௌரிகளுடன் கூடிய, கோடிக்கணக்கான நுத்ரர்களையும் கோடிகள் என்று அர்த்தம் செய்யவேண்டும்.

7. இவ்விதம் சொல்லப்பட்ட கோடி, ஜலதி கணக்கான எண்ணிக்கைகளெல்லாம் அனந்தமான (முடிவிலாத) வ. ம. வ. க்கையைக் குறிப்பவை. ப்ரம்ஹாண்டங்களாகத் தக் கணக்காக அப்பாது. ஆகவே ஒவ்வொரு ப்ரம்ஹாண்டத்திலும் ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரம் முதலிய காரியங்களுக்கு உத்தரிகளான ப்ரம்ஹ, விஷ்ணு, நுத்ரர்களிடையே கணக்காக ஆவயில் அடங்காது.

8. இப்படி மஹத்தான கூட்டத்தை ஒன்றாக கூட்டப்பதின் காரணம் ஸகல ப்ரம்ஹாண்டங்களிலும் இந்த நாம ஸஹஸ்ரத்

தைப் பரவச்செய்து, அதைப் ப்ரஸித்தமாகச் செய்யவேண்டுமென்பது.

मन्विणीदण्डिनीमुख्याः सेवार्थं याः समागताः ।

शक्तयो विविधाकारास्तासां संख्या न विद्यते ॥ ३६

36. மந்த்ரிணீ தண்டிநீ முக்யா:

வேவார்த்தம் யா: ஸமாகதா: |

சக்தயோ விவிதா காரா: தாலாம்

ஸங்க்யா ந வித்யதே "

மந்த்ரிணீ, தண்டிணீ இவர்களைத் தலைமையாக உடையவர்களும், நானுவிதமான ரூபங்களையுடையவர்களுமான எந்த சக்திகள் அம்பாளை ஸேவிப்பதற்காக வந்திருந்தார்களோ, அவர்களுடைய கணக்கு கிடையாது.

1. அதாவது, கணக்கிலடங்காத சக்திக் கூட்டங்கள் வந்திருந்ததாகச் சொல்லப்பட்டது.

2. தந்த்ரங்களில் சக்திகளுடைய பெயர்கள் அனேகம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

‘ பராசக்திச்சாதிசக்தி: இச்சா ஞான க்ரியா பலா |

பாலான்னபூர்ண பகளா தாரா வாக்வாதீவி பரா ||

காயத்ரி சைவ ஸாவித்ரி ஸித்தலக்ஷ்மீ: ஸ்வயம்வரா |

நகுலீ துரகாருடா குருகுல்லா ச ரேணுகா ||

ஸம்பத்கரீ ச ஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மீ: பத்மாவதி சிவா |

துர்க்கா பத்ராக்குதி: காளீ காளராத்ரி: ஸுபத்ரிகா |

சின்னமஸ்தா பத்ரகாளீ காளகண்ட ஸரஸ்வதி ||

(நுர்யாமளம்.)

3. ஏற்கனவேயே கோடி கோடிக் கணக்கென்பதாக எண்ணிக்கையற்ற ப்ரம்ஹாதிகளைச் சொன்னபோதிலும் அந்த மாதிரியே எண்ணிக்கையற்ற அண்டங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் (ஸஜாதீயமான) ஒரோர் பாலா சக்தியிருப்பதால் எண்ணிக்கையற்ற பாலா சக்திகளிருப்பதாக ஏற்பட்டது. திருப்புவும் பரஸ் பரம் விஜாதீயமான சக்திகளின் கணக்கே எண்ணிக்கையிலடங்காதிருப்பதால் சக்திகளின் மொத்தக் கணக்கானது அவர்களின் பெயர்களைக் குறித்துச் சொல்லமுடியாத கார்யமாகையால்

‘கோடி கோடியென்று கூடச் சொல்லாமல் ‘தாஸாம் ஸம்க்யா ந வித்யதே’ என்று இங்கு சொல்லப்பட்டது. எண்ணிக்கையற்ற அண்டங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் எண்ணிக்கையற்ற பாலா முதலான சக்திகள் இருப்பதால் சக்திகளின் மொத்தக் கணக்கானது அளவிட முடியாமலிருக்கிறது.

4. அல்லது, வந்திருந்த சக்திகளின் பெயர் கணக்கிலடங்காதது என்றும் சொல்லலாம்.

5. (ஸம்க்யா என்பதற்கு கணக்கு என்றும், நன்றாகச் சொல்வது—அதாவது, பெயரைச் சொல்வது—என்றும் அர்த்தம் உண்டு.) ‘ஸம்க்யா ந வித்யதே’—என்பதினால் பெயரைச் சொல்லுகிறவன் கிடையாது என்றும் தாத்பர்யம்.

दिव्यौघा मानवौघाश्च सिद्धौघाश्च समागताः ।

तत्र श्रीललितादेवी सर्वेषां दर्शनं ददौ ॥ ३७

37 திவ்யௌகா மானவௌகாச்ச

ஸித்தௌகாச்ச ஸமா஑தா: |

தத்ர ஸ்ரீ லலிதாதேவீ

ஸர்வேஷாம் தர்சனம் ததௌ ||

தேவர்களும், மானவர்களும், ஸித்தர்களும் ஓக்கணக்காக அங்கு வந்திருந்தார்கள். (அங்கு) அப்போது ஸ்ரீ லலிதாதேவியானவள் எல்லோருக்கும் தன்னுடைய தர்சனத்தைக் கொடுத்தாள்.

1. திவ்யா:— ஸ்வர்க்கத்திலிருப்பவர்கள் தின்பாலங்கள் முதலான தேவர்கள்.

மானவா:— புண்புருஷர்களான விச்வாமித்ரர் முதலான ப்ரம்ஹர்ஷிகள்.

ஸித்தா:— ஸனக, நாரதாதி யோகிகள்.

இம்மூன்று வகுப்பார்களும் ஓக்கணக்காக அப்போது உடைய ஸதஸூக்கு வந்திருந்ததாகச் சொல்லப்பட்டது. இதேமாதிரி

‘அநேக கோடி தின்பாலை: சந்தரார்க்க வஸுகோடி: |

ஸனகாத்யைச்ச யோகிந்தரை: அபிதர்ஷினாம் சுகோடி: |

நாரதாதி மஹௌகானாம் கோடி: பரிவாரிதாம் ||’

என்று நுத்யாமளத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. ஓகம் என்பது (லக்ஷம், கோடி இவைபோல்,) ஒரு எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும். ஸமுத்ரமென்பதை லக்ஷம் மடங்கு பெருக்கினால் ஓகம் என்பது வரும். ஜ்யோதி: சாஸ்திரம், வாயு புராணம் முதலானவைகளில் எண்ணிக்கைகளைச் சொல்லுமிடங்களில் இந்த பதமானது சொல்லப்படவில்லையாகிலும் ராமாயணத்தில் யுக்தகாண்டத்தில்

‘சதம் சதஸஹஸ்ரானம் கோடிமாஹுர் விபச்சித: |’
என்று ஆரம்பித்து

‘சதம் ஸமுத்ரஸாஹஸ்ரம் மஹௌகமிதி விச்ருதம் |’
என்று இதைப்பற்றிச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

சங்கு என்பதே பெரிய எண்ணிக்கை. அதிலிருந்து லக்ஷம் லக்ஷமாகப் பெருக்கிக் கொண்டுபோனால் வரும் எண்ணிக்கைகள்

மஹாசங்கு, வருந்த, மஹாவருந்த, பத்ம, மஹாபத்ம, கர்வ, மஹாகர்வ, ஸமுத்ர, மஹௌகமென்பவற்றில் கடைசியாக ஓகமென்பது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதைப்பற்றி விபரமாகத் தெரியவேண்டுமென்றால் பாஷ்யத்தின் மூலத்தைப் பார்த்துக்கொள்ளலாம்.

3. ஓகமென்பதற்கு ஸம்ப்ரதாயக்ரமமான உபதேசம் என்றும் அர்த்தமுண்டு. இந்த அர்த்தத்தில் குருபரம்பரையை திவ்யௌகம், மானவௌகம், சித்தௌகம் என்று மூன்றுவிதமாக பிரிக்கலாம். காதியேன்ற காமராஜ வித்யா பரம்பரையில் திவ்யௌகம் என்பது பரப்ரகாசானந்தநாதர் முதலிய ஏழு பரமகுருக்களையும், மானவௌகம் என்பது ககனானந்தநாதர் முதலிய எட்டு பராபர குருக்களையும், சித்தௌகம் என்பது போகானந்தநாதர் முதலிய நாலு அபர குருக்களையும் குறிக்கும்.

இதர பேதங்களாகிய லோபாமுத்ராவித்யை

இந்த மூன்று குருபரம்பரையின் பெயர்கள் வெவ்வேறாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதை ஞானாண்வம், நித்யோத்ஸவம், முதலிய கிரந்தங்களில் பார்க்கலாம். என்னவென்றாலும் திவ்யாதி குருக்ரமமானது குருவின் உபதேசத்தால் அறிய வேண்டியது. (ஓகம் முதலான எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும் பதங்கள் சொல்லப்பட்டிருந்த போதிலும் அவைகள் எண்ணிக்கையற்றதான கூட்டங்களைக் குறிக்குமேதவிர கணக்காக

तेषु दृष्टोविष्टेषु स्वे स्वे स्थाने यथाक्रमम् ।

38. தேஷு த்ருஷ்ட்வே பவிஷ்டேஷு

ஸ்வேஸ்வே ஸ்தாதே யதாக்கரமம் |

அப்படி அம்பாளுடைய தர்சனமானவுடன் எல்லோரும் க்ரமப்படி தங்கள் தங்களுக்குரித்தான இடங்களில் உட்கார்ந்த பிறகு, விச்வகர்ம சாஸ்திரத்தில் ராஜாவினுடைய வலதுபாகத்தில் ராஜகுமாரனும், இடது பாகத்தில் அஷ்ட மந்திரிகளுக்கும்மாதிரி பிறர்களுக்கும் இன்னின்ன இடத்தில் உட்காரவேண்டுமென்பதும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அம்மாதிரி இவர்களுள் லோரும் உட்கார்ந்ததை 'யதாக்கரமம்' என்று இங்கு குறிக்கப்பட்டது.

तत्र श्रीललितादेवीकदाक्षक्षेपनोदिताः ॥ ३८

उत्थाय वशिनीमुख्या बद्धाञ्जलिपुष्टास्तदा ।

अस्तुवन्नामसाहसैः स्वकृतैर्ललिताम्बिकासु ॥ ३९

தத்ர ஸ்ரீலலிதா தேவீ

கடாக்ஷா கேஷப நோதிதா: ||

39. உத்தாய வசினீமுக்யா:

பத்தாஞ்ஜலிபுடாஸ் ததா |

அஸ்துவந் நாமஸாஹஸ்ரை:

ஸ்வக்ருதாதர் லலிதாம்பிகாம் ||

அப்போது ஸ்ரீ லலிதாதேவியினுடைய கடைக்கண் பார்வையின் அசைப்பினால் ஆக்ஷேபம் செய்யப்பட்ட வசினீ முதலான வாக் தேவிகள் ஸபையில் எழுந்து அஞ்ஜலி பந்தத்துடன் தாங்கள்செய்த நாம ஸஹஸ்ரங்களால் லலிதாம்பிகையை ஸ்தோத்ரம் செய்தார்கள்.

श्रुत्वा स्तवं प्रसन्नाभूललिता परमेश्वरी ।

सर्वे ते विस्मयं जग्मुर्न तत्र सदसि स्थिताः ॥ ४०

40. ஸ்ருத்வா ஸ்தவம் ப்ரஸந்நாபூத்

லலிதா பரமேச்வரீ |

ஸர்வே தே விஸ்மயம் ஜக்மு:

யே தத்ர ஸதஸி ஸ்திதா: ||

அந்த ஸ்தோத்தரத்தைக் கேட்டு லலிதா பரமேஸ்வரியானவள் ஸந்தோஷமடைந்தாள். இன்னம் அந்த ஸதஸிலிருந்த(ப்ரம்ஹாணீ முதலான) எல்லோரும் அதைக்கேட்டு ஆச்சர்யம் அடைந்தார்கள்.

1. இப்படி ஸந்தோஷம், ஆச்சர்யம் இவையிரண்டும் ஒருங்கே ஏற்பட்டதற்குக் காரணம் - இந்த நாம ஸஹஸ்ரத்தில் சப்தம், அர்த்தம் இவைகள், அலங்காரம் முதலான அழகுகளோடு பூர்ணமாயிருப்பதும், ஒருவிதமான தோஷமில்லாதிருப்பதும் தான். விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்தில் 'கேஷத்ரக்ஞோ டக்ஷர ஏவச்' என்பவைகளில் நிரர்த்தகமான அவ்யய ப்ரயோகங்களும், நூறு நாமங்கள் வரையில் இரண்டு, மூன்று நான்கு தடவைகள் கூட நாமங்கள் திரும்பித்திரும்பி வருவதும் காணப்படுகின்றன. அம்மாதிரியான ஸ்தோப(நிரர்த்தக)ப்ரயோகமும் புனருத்தியும் இந்த ஸஹஸ்ரநாமத்தில் கிடையாது. விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்திற்குத் தான் எழுதிய பாஷ்யத்தில் ஸ்ரீமத் ஆசார்யாள் இவ்விதமான புனருத்தி தோஷத்தைப் போக்குவதற்காக ஒரே நாமமானது பல இடங்களில் வரும்போது அந்தந்த இடத்தில் அதற்கு வெவ்வேறான அர்த்தம் சொல்லியிருந்தாலும் அது புனருத்திதோஷத்திற்கு பரிஹாரமாக ஏற்படமாட்டாது. அங்கங்கே வெவ்வேறான அர்த்தத்தோடிருந்தாலும் பதம் ஒன்றாயிருப்பதனால் அந்த தோஷமானது நீக்கப்படாமல் தான் இருந்துவருகிறது. மேலும் பல அர்த்தங்களுடைய ஒரே நாமமானது அனேக இடங்களில் வந்தால் அப்படி வரும்போது தான் அவ்விதமான அர்த்தபேதங்களைச் சொல்லவேண்டுமென்பதும் அவச்யமில்லை. ஒரே இடத்திலிருக்கும் நாமத்தையே பலதடவை உச்சாரணம் பண்ணினாலேயே அவ்வித அர்த்தபேதங்களைச் சொல்லக்கூடும். ஆகவே ஒரே நாமமானது பல இடங்களில் வரும்போது அந்தந்த இடங்களில் அதற்கு வெவ்வேறான அர்த்தங்கள் சொல்லியிருந்தாலும் புனருத்தி தோஷம் இருக்கத்தான் செய்யும்.

2. மேலும் இந்த ஸ்தோத்தரமானது ஏற்கனவே சொல்லிய படி சக்ர ஸஹஸ்ரங்கள், மந்த்ரோத்தரங்கள் முதலான ஸஹஸ்ர அர்த்தாந்தரங்களை ஆச்சர்யப்படும் விதமாகப் பிரதிபலிப்பதாயிருக்கிறது. இவைகள் குருபூசமாகவே தெரிந்துகொள்ளவேண்டியவைகளானாலும் வித்வாங்களுடைய மனதிற்குத் துன்பத்திடிண்டாவதற்காக (பாஷ்யத்தில்) அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன.

ततः प्रोवाच ललिता सदस्यान्देवतागणान् ।
ममाज्ञयैव वाग्देव्यश्चक्रुः स्तोत्रमनुत्तमम् ॥ ४१
अङ्कितं नामभिर्दिव्यैर्मम प्रीतिविधायकैः ।

41. தத: ப்ரோவாச லலிதா
ஸதஸ்யாந் தேவதாகணாந் |
மமாக்ஞயைவ வாக்தேவ்ய:
சக்ரு: ஸ்தோத்ர மநுத்தமம் ||
42. அங்கிதம் நாமபிர் திவ்யை:
மம ப்ரீதிவிதாயகை: |

அப்போது ஸதஸிலிருக்கும் தேவதா கணங்களைப் பார்த்து லலிதாம்பாளானவள் (பின்வருமாறு) சொல்லலானாள்:—

இந்த மேம்பாடில்லாததும் எனக்கு ப்ரீதியுண்பெண்ணுகிற திவ்ய நாமங்களால் அங்கிதமாயுமிருக்கப்பட்ட ஸ்தோத்ரத்தை வாக்தேவிகள் என்னுடைய ஆக்ஞையால் செய்தார்கள்.

1. இந்த ஸ்தோத்ரத்தைக் கேட்டு ஆச்சர்யமடைந்த தேவதா கணங்களைப்பார்த்து அவர்கள் அடைந்த ஆச்சர்யத் திலிருந்து தெளிவிப்பதற்காக அம்பாள் 'மமாக்ஞயைவ..... விதாயகை:' என்று சொன்னாள்.

2. வாக்தேவதைகள் இந்த ஸ்தோத்ரத்தைத் தங்கள் புத் தியின் தோற்றத்தினால் செய்துவிடவில்லையென்றும், தன்னு டைய ஆக்ஞையின் பேரில் செய்தார்களென்றும், ஆகையால் அதில் ஆச்சர்யப்படவேண்டிய காரணம் யாதொன்றுமில்லை என் றும் அம்பாள் சொன்னதின் பாவம்.

तस्यैवं सदा यूयं स्तोत्रं मत्प्रीतिवृद्धये ॥ ४२
प्रवर्तयैव मत्तेषु मम नामसहस्रकम् ।

தத் படத்வம் ஸதா யூயம்
ஸ்தோத்ரம் மத் ப்ரீதி வ்ருத்தயே ||

43. ப்ரவர்த்தயத்வம் பக்தேஷு
மம நாமஸஹஸ்ரகம் |

ஆகையால் நீங்கள் என்னுடைய ப்ரீதியானது அதிகரிப்பதற் காக இதை எப்போதும் சொல்லுங்கள். இந்த நாமஸஹஸ்ரத்தை என் பக்தர்களுக்குள் பரவச்செய்யுங்கள்.

1. நாமஸஹஸ்ரத்தைச் சொல்வது முதலாவது அநினுடைய முக்யமான ப்ரயோஜனம் அம்பாளுடைய ப் ஏற்படுவதும் அதிகப்படுவதும். இம்மாதிரி ஏற்கனவே

‘ஸ்ரீ மாது: ப்ரீதயே தஸ்மாத் அனிசம் கீர்த்தயேத் இதம் |’ என்று இதற்கு அனுவாதமாகச் சொல்லப்பட்டிருந்தபோதிலும், வக்தா (சொல்லுகிறவர்) ச்ரோதா (கேட்கிறவர், சொல்லப்படுகிறவர்) இவர்கள் வேறாக இருப்பதால் செய்யச்சொல்லப்படுவது ஒரேகர்மாவாக இருந்தாலும் அந்த வாக்யமும் விதிவாக்யந்தான். ஆனால் இது இரண்டாவது விதி. (ஸ்ரீ வித்யா திசைநயடைந்தவர்களை பக்தர்கள் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டது.)

2. இந்த ஸ்தோத்ரத்தை பக்தர்களுக்குள் பரவச்செய்யும் இந்த ஸம்ப்ரதாயமானது நீடித்திருக்கவேண்டுமென்பதற்காக மேலே சொல்லப்படுகிறது.

इदं नामसहस्रं मे यो भक्तः पठतेऽसकृत् ॥ ४३

मम प्रियमतो ज्ञेयस्समै कामान्ददाय्यहम् !

44. இதம் நாமஸஹஸ்ரம்மே

யோ பக்த: படதே:ஸக்ருத் "

மம ப்ரியதமோ ஜ்ஞேய:

தஸ்மை காமாந் ததாம்யஹம் :

எந்த பக்தன் இந்த நாம ஸஹஸ்ரத்தை ஒரு தடவை படிவது) சொல்லுகிறானே அவன் எனக்கு அத்யந்தம் ப்ரியப்பட்டவன். அவன் விரும்பியவற்றையெல்லாம் நான் அவனுக்குகொடுக்கிறேன்.

(ஸக்ருத்) ஒரு 'தடவை சொல்வதினாலேயே அம்பாளுடைய அனுக்ரஹம் இவ்விதமாக ஏற்படுமானால், (அஸக்ருத்) பலதடவை ஆவ்ருத்தி பண்ணினால் மிகுதியான பலன் ஏற்படும் என்பது இதின் மூலமாகச் சொல்லப்பட்டது. இதிலிருந்து பல ச்ருதிபாகத்தில் சொல்லப்படும் காம்யப்ரயோகங்களில் இத்தனை தடவை ஆவ்ருத்தி பண்ணவேண்டுமென்று சொல்லப்படாமலே இருந்தாலும்) உத்தேசித்த காமங்கள் ஏற்படும் வரையில் ஆவ்ருத்தி செய்யவேண்டுமென்பது ஏற்படுகிறது.

முதலாவது விதியில் 'ஸதா' (எப்போதும்) இந்த நாம ஸஹஸ்ரத்தைச் சொல்லவேண்டுமென்று சொன்னதைப்பற்றித் திரும்பவும் சொல்லுகிறார்.

श्रीचक्रे मां समभ्यर्च्य जप्त्वा पञ्चदशाक्षरीम् ।

पञ्चानामसहस्रं मे कीर्तयेन्मम तुष्टये ॥ ४४

45. ஸ்ரீ சக்ரே மாம் ஸமப்யர்ச்சய
ஜப்த்வா பஞ்சதசாக்ஷரீம் ॥
பச்சாந் நாமஸஹஸ்ரம் மே
கிர்த்தயேந் மம துஷ்டயே ।

ஸ்ரீ சக்ரத்தில் என்னை விசேஷமாக அர்ச்சனை செய்துவிட்டு
பஞ்சதசாக்ஷரியை ஜபம் செய்து பிறகு எனக்கு ப்ரீதி உண்டுபண்
ணுவதற்காக இந்த நாமஸஹஸ்ரத்தைக் கீர்த்தனம் செய்யவேண்டும்.

1. இது ஏற்கனவே சொல்லியபடி நித்யகர்மாவாகச்
செய்யவேண்டியதைக் குறிப்பது.

2. இவ்விதம் சக்ரார்ச்சனம், பஞ்சதசீ ஜபம் இவற்றோடு
செய்யப்படும் நாம கீர்த்தனத்தின் பலனைப்பற்றிச் சொல்லிவிட்டு
மூதலிரண்டும் செய்யமுடியாதவன் நாம கீர்த்தனம் மட்டும்
செய்தானேயாகில் அதற்கிருக்கும் பலனைப்பற்றித் திரும்பவும்
சொல்லுகிறார்.

ममाच्यतु वा मा वा त्रिधां जपतु वा न वा ॥ ४५

कीर्तयेन्नामसाहस्रमिदं मस्तीतये सदा ।

46. மாம் அர்ச்சயது வா மா வா
வித்யாம் ஜபது வா ந வா ॥
கிர்த்தயேந் நாமஸஹஸ்ரம்
இதம் மத் ப்ரீதயே ஸதா ।

என்னை (ஸ்ரீசக்ரத்தில்) அர்ச்சனம் பண்ணினாலும் சரி, பண்ணா
விட்டாலும் சரி, என்னுடைய வித்யையை ஜபம் பண்ணினாலும்
சரி, பண்ணாவிட்டாலும் சரி, என்னுடைய ப்ரீதியின் காரணம்
இந்த நாம ஸஹஸ்ரத்தை எப்போதும் கீர்த்தனம் செய்யவேண்டும்.

அதாவது, ஐபார்ச்சனாதிகள் செய்வதற்கு அசாத்தனம்
யிருப்பவன், இந்த நாம ஸஹஸ்ர கீர்த்தனம் செய்தானேயானால்
இதின் மூலமாக அவற்றின் பலனையும் கிடைக்கப் பெறுகிறான்
என்று சொல்லப்பட்டது.

मस्तीत्या सकलान्कामाँल्लभते नात्र संशयः ॥ ४६

तस्मान्नामसहस्रं मे कीर्तयेन्न सदाश्राव ।

47. மத் ப்ரீத்யா வகலாந் காமாந்

லபதே நாத்ர ஸம்சய:॥

தஸ்மாந் நாமஸஹஸ்ரம் மே

கீர்த்தயத்வம் ஸதாதராத் |

(இப்படி உண்டாதும்) என்னுடைய ப்ரீதியினால் பக்தனான வன் ஸமஸ்தமான காமங்களையும் (விரும்பியவற்றையெல்லாம்) அடைகிறான். அதில் ஸந்தேஹமில்லை. ஆகையால் நீங்களேல் லோரும் என்னுடைய இந்த நாம ஸஹஸ்ரத்தை எப்போதும் ஆதரவுடன் (பக்தி, மரியாதையுடன்) கீர்த்தனம் செய்யுங்கள்.

श्रीहयग्रीव उवाच ।

ஸ்ரீ ஹயகரீவ உவாச :—

(இப்படி அம்பாள் சொன்னதைச் சொல்லிமுடித்து மேலே) ஹயகரீவர் சொல்லலானார் :—

इति श्रीललिनेशानी शास्त्रि देवान्सद्गुणान् ॥ ४७

இதி ஸ்ரீ லலிதேசாநீ

சாஸ்திரி தேவாந் ஸஹாநுகான்॥

இம்மாதிரி ஸ்ரீலலிதேசானியானவள் பரிவாரங்களோடுகூடிய ஸமஸ்தமான தேவர்களையும் பார்த்து கட்டளையிகிறாள்.

1. ஈசான: என்றால் ஆளுகிறவன். ப்ரபு என்று அர்த்தம். லலிதாம்பிகையானவள் ஸமஸ்த ப்ரபஞ்சத்திற்கும், ஸகல ப்ராணிகளுக்கும் யஜமானியாக இருந்து ஆளுகிறபடியால் 'லலிதேசானீ' என்று சொல்லப்பட்டது.

2. கட்டளையிட்டாள் என்று சொல்லாமல், சாஸ்திரி-கட்டளை என்று சொன்னதினால், இச்சா மூடியான அம்பாளுடைய கட்டளையானது மேலுக்குமேல் வருகிற எல்லோராலும் சர்வதமாகக் கீழ்ப்படியவேண்டியதாயிருப்பதால் அப்போது தேவர்களுக்குச் செய்த ஆக்ஞையானது இப்போதும் அமுலில் இருக்கிறதென்பது குறிக்கப்பட்டது.

இதேமாதிரியான ப்ரயோகமானது

‘ஆக்ருஸ்ய புத்ரம் அகவான் யதஜாமீளோதபி

நாராயணேதி ம்ரியமாண வ்யாய ம்

என்

10 காண்பது

तदाज्ञया तदारभ्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।

शक्तयो मन्त्रिणीमुख्या इदं नामसहस्रकम् ॥ ४८

पठन्ति भक्त्या सततं ललितापरितुष्टये ।

48. ததாஞ்ஞயா ததாரப்ய

ப்ரம்ஹ விஷ்ணு மஹேச்வரா: |

சக்தயோ மந்த்ரிணீ முக்யா:

இதம் நாம ஸஹஸ்ரகம்"

49. படந்தி பக்த்யா ஸததம்

லலிதா பரிதுஷ்டபே |

அதுமுதல் அம்பாளுடைய ஆக்ஞையின்படி ப்ரம்ஹா, விஷ்ணு, மஹேச்வரர், மந்த்ரிணீ முதலான சக்திகள் எல்லோரும் லலிதாம்பாளுடைய ப்ரீதி ஏற்படுவதற்காக இந்த நாம ஸஹஸ்ரத்தை பக்தியுடன் எப்போதும் சொல்லிவருகிறார்கள்.

तसादवश्यं भक्तेन कीर्तनीयमिदं मुने ॥ ४९

தஸ்மாத் அவச்யம் பக்தேந

கீர்த்தனீயமிதம் முநே"

ஆகையினால் ஹே முனியே! இந்த நாம ஸஹஸ்ரமானது பக்தனால் அவச்யம் சொல்லப்படவேண்டும்.

1. நாம ஸஹஸ்ரம் ஏற்பட்டதைப் பற்றிய வருத்தநாதத் தைச் சொல்வதற்கு முன்,

‘தந்த்ர ஹேதும் ப்ரக்ஷயாமி ச்ருஷு த்வம் சும்பஸம்பவ |’

என்று ஆரம்பித்து இதுவரையில் நாம ஸாஹஸ்ர கீர்த்தனம் செய்யவேண்டியது அவச்யமானது என்பதற்குக் காரணத்தை சொல்லிவிட்டார்.

2. இனி அவ்வித விசேஷமான மஹிமை பொருந்திய நாம ஸஹஸ்ரத்தைச் சொல்லப்போவதால், அனைத்தான் ஆரம்பிப்பதைப்பற்றியும், அப்படிச்சொல்வதை அகஸ்த்யர் ப்ரதிக்ஷிபுஷ் கேட்கவேண்டுமென்பதைப்பற்றியும் போலே சொல்லுகிறார்.

आवश्यकत्वे हेतुस्ते मया शीतो मुनीश्वर ।

इदानीं नामसाहस्रं वक्ष्यामि शृणु ॥ ५०

50. ஆவச்யகத்வே ஹேதஸ்தே

மயா ப்ரோக்தோ முனீச்வர |

இதாநீம் நாம ஸாஹஸ்ரம்

வக்ஷ்யாமி ச்ரத்தயா ச்ருணு ||

(இந்த ஸ்தோத்திரத்தைக் கீர்த்தனம் செய்யவேண்டியதின் ஆவச்யகத்திற்குக் காரணமானது என்னால் சொல்லப்பட்டது. ஹே முனிச்வர! இப்போது அம்பாளுடைய நாம ஸாஹஸ்ரத்தைச் சொல்லுகிறேன். அதைச் ச்ரத்தையுடன் கேள்.

இதற்கு மேல் ஹயக்ரீவர் அம்பாளுடைய த்யானத்தைப் பற்றிய ச்லோகத்தைச் சொல்லிவிட்டு நாம ஸாஹஸ்ரத்தைச் சொல்லுகிறார்.

நாம ஸாஹஸ்ரமானது ஏற்கனவே சொல்லியபடி மாலா மந்த்ரமாக இருப்பதால் அதைக் கீர்த்தனம் செய்வதற்கு முன்னும் பின்னும் (இதர மந்த்ரங்களை ஜபம் பண்ணும்போது செய்வதுபோல்) ஸங்கல்பம், அங்கந்யாஸ கரந்யாஸங்கள், த்யானம், பஞ்சபூஜை முதலியவைகளைச் செய்யவேண்டும். இவையெல்லாம் குருமுகமாகத் தெரிந்துக்கொள்ளவேண்டியதாயிருந்த போதிலும், பாஷ்யத்தின் மூலத்தில் சொல்லியிருப்பவைகள் கீழே சொல்லப்படுகின்றன.

அஸ்ய ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர மாலா மந்த்ரஸ்ய வசின்யாதிப்யேச வாக்தேவதாப்ய: ரிஷிப்யோ நம: (சிரஸி)

அனுஷ்டுப் சந்தஸே நம: (முகே)

ஸ்ரீமஹாத்ரிபுரஸூர்தர்யை தேவதாயை நம: (ஹருதயே)

கபீஜாய (நாபௌ)

ஸசக்தயே (குஹ்யே)

ஹ.....கிலகாய (பாதயோ:)

சதுர்வித புருஷார்த்த ஸித்யர்த்தே ஜபேவிரியோக: (ஸர்வாங்கே)^

பஞ்சதசியின் கூடத்யத்தையாவது, மாலா மந்த்ரத்தின் பீஜ த்யத்தையாவது இரண்டு தடவை சொல்லி கரந்யாஸ, ஷ்டங் கந்யாஸங்களைச் செய்துவிட்டு (கீழே சொல்லப்படும்) த்யான ச்லோகத்தைச் சொல்லி பஞ்சபூஜை செய்து நாம ஸஹஸ்ரத்தைச் சொல்லவேண்டும்.

ந்யாஸம் முதலியவைகளைப் பற்றித் தெரியவேண்டுமானால் ப்ரபஞ்சஸாரம், சாரதா திலகம், அதற்கு ராகவபட்டரால் எழுதப்பட்ட பதார்த்தாதர்சம் என்ற பாஷ்யம், வரிவஸ்யாஹஸ்யம் முதலியவற்றைப் பார்க்கவும். —————

ध्यानम्

அத த்யானச் ஸோக:

த்யான ச் ஸோகம்.

सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिह्वर
 तारानायकशेखरां सितमुखीमापीनवक्षोऽहाम् ।
 पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं विभ्रतीं
 सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामग्निकाम् ॥

ஸிந்தூராருண விக்ரஹாம்,
 த்ரிநயநாம், மாணிக்ய மௌளிஸ்புரத்
 தாராநாயகசேகராம்,
 ஸ்மிதமுகீம், ஆபீன வக்ஷோருஹாம் |
 பாணிப்யாம் அலிபூர்ண ரத்னசஷகம்
 ரக்தோத்பலம் பிப்ரதீம்,
 ஸௌம்யாம், ரத்ன கடஸ்த
 ரக்த சரணாம், த்யாயேத்பராம் அம்பிகாம் ॥

ஸிந்தூரம் போன்ற சிகப்பான சரீரமுடையவளும், முன் ன்
 நேத்ரங்களையுடையவளும், மாணிக்ய கசிதமான கிரீடத்தில்
 சோபித்துக்கொண்டிருக்கும் சந்த்ரனை சிரோஷ்ணமாக உடைய
 வளும், சிரித்த முகத்தோடு கூடியவளும், பருத்த சூசங்களையுடைய
 வளும், மத்யத்தினால் நிரம்பியதும், ரத்னமயமானதுமான கடத்
 தையும், சிவந்த நிறமுடைய உத்பல புஷ்பத்தையும், கைகளில்
 வைத்திருப்பவளும், ப்ரஸன்னமான முகத்தையுடையவளும், ரத்
 னங்கள் நிரம்பிய குடத்தின் மேல் வைக்கப்பட்ட சிவந்த பாதங்
 களையுடையவளும், ஸர்வோத்க்ருஷ்டமானவளுமான அம்பாளை
 த்யானம் செய்யவும்.

1. மௌளி என்பது உத்தமமாமிருப்பதையும் குறிக்கு
 மாகையால் மாணிக்யம் போல் ச்ரேஷ்டமான (தாராநாயக சேக
 ராம்) என்றும் சொல்லலாம்.

2. 'அலி' என்றால் மத்யம். 'அலிபூர்ணம்' என்றால் மத்யத் பூர்ணம் என்று அர்த்தம்.

3. 'அலி' என்றால் தேனீக்கும் பெயர். மதுவினால் (தேனால்) நிரம்பி இதின் வாஸனையினால் இழுக்கப்பட்ட தேனீக்களோடு இருப்பதால் அவைகளால் பூர்ணமாகப்பட்டது போல் தோன்றுவது 'அலிபூர்ணம்' என்று சொல்லலாம்.

4. 'உத்பலம்' - நெய்தல் புஷ்பம் அல்லது தாமரைப்புஷ்பம்.

5. 'மாணிக்ய மௌளிம் ஸ்புரத்', 'மணிபூர்ண ரத்னசவுகம்', 'ரத்னோத்பலம்', 'ரத்ன கடஸ்த ஸவ்ய சரணம்' என்ற பாடாந்தரங்கள் 'சாந்தா திலக' 'ல்

इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्यसंवादे

श्रीललितानामसहस्रपूर्वभागो नाम

प्रथमोऽध्यायः ॥

இ தி ஸ்ரீ ப்ர ம் ஹா ண் ட பு ரா ணே உ த் த ர க ண் டே

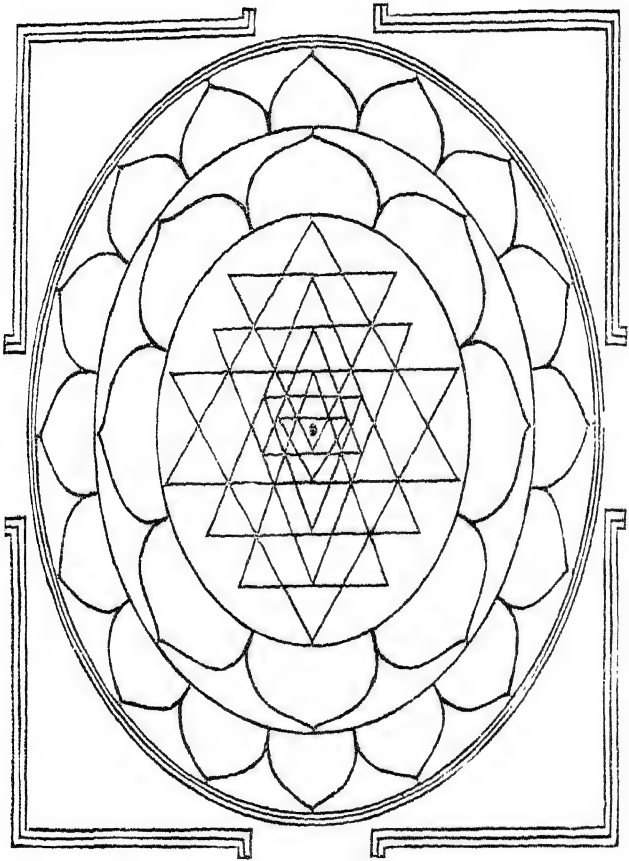
ஸ்ரீ ஹ ய க்ரீ வாக ஸ்த்ய ஸம்வாதே

ஸ்ரீ லலிதாநாமஸஹஸ்ர பூர்வபாகோ நாம

ப்ரதேதாமாஸ்த்யாய: ॥

‘ஸ்ரீ லலிதாஸஹஸ்ரநாமம்
பூர்வபாகம் முற்றிற்று.’

श्रीचक्रम्

बिन्दुलिकोणवसुकोणदशारयुग्म मन्वश्रनागदलसंयुतषोडशारम् ।

वृत्तत्रयं च धरणीसदनत्रयं च श्रीचक्रमेतदुदितं परदेवतायाः ॥

ஸ்ரீ லலிதா மஹா த்ரீபுரஸுந்தர்யை நம:

ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ர நாமம்.

श्रीमता

ஸ்ரீமாதா

(1)

ஸர்வோத்தக்ருஷ்டமான தாயாராக இருப்பவள்.

1. லோகத்தில் துக்க தசையில் தாயாரை ஸ்மரிப்பது பிரஸித்தமான விஷயம். ஆயினும் நாம் எடுத்திருக்கும் அனேக ஜன்மங்களில் அனேகம் தாயார்கள் இருந்தபோதிலும் அவர்கள் நம்முடைய தாபத்ரயாத்மகமாகிய துக்கங்களைப் போக்கடிக்க முடியாதவர்களாகையால், அந்த ஸாமார்த்தியமுள்ள ஸர்வோத் தமமான ஜகன்மாதாவைத்தான் 'மாதா' என்று சொல்லமுடியும். எல்லாவிதமான தாயார்களையும் விட உத்க்ருஷ்டமானவளாகையால் 'ஸ்ரீமாதா' என்று பெயர்.

“நானாயோனி ஸஹஸ்ர ஸம்பவவசாத் ஜாதா ஜனன்ய: கதி ப்ரக்யாதா ஜனகா: கியந்த இதிமே ஸேத்ஸ்யந்தி சாக்ரேகதி |
ஏதேஷாம் கணனைவ நாஸ்தி மஹத: ஸம்ஸார ஸந்தோர்விதே:
பீதம் மாம் நிதராம் அநந்ய சரணம் ரக்ஷாநுகம்பாநிதே ||

(தேவீ மஹிம்ந ஸ்தோத்ரம்)

2. ஸ்ரீ - லக்ஷ்மியினுடைய அல்லது ஸரஸ்வதியினுடைய மாதா - தாயார். 'ஸ்ரீ' என்கிற பதத்திற்கு லக்ஷ்மி, ஸரஸ்வதி முதலான அர்த்தங்கள் உண்டு. ஆனால் இந்த இடத்தில் அம்பாள் அவர்களுக்கு ஸமானமான ருத்ராணி அல்ல. அவர்களையெல்லாம் உண்டாக்கினவளாயும், பரமசிவ மஹிஷியாயும் பராபட்டாரிகையாகவும் இருக்கிற ரூபத்தைச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. 'மா' என்பதற்கு அளக்கிறது என்று அர்த்தம். 'லக்ஷ்மியை அளக்கும்படியான வஸ்து' என்று பொருள். அளக்கப்படுவதைவிட அளக்கிற வஸ்து ச்ரேஷ்டமாகையால் அம்பாள் அனவதிக ஸ்ரீ ரூபமான 'மோக்ஷஸ்வரூபி' என்று அர்த்தம்.

4. 'ஸாஹி ஸ்ரீரம்ருதா ஸகாம்' என்ற ச்ருதியில் சொன்ன பிரகாரம், ஸ்ரீ என்பதற்கு அர்த்தமான வேதங்களை ப்ரும்ஹாவுக்கு சொல்லியதால் 'ஸ்ரீ மாதா' என்று பெயர்.

“யோ ப்ரும்ஹாணம் விததாதி பூர்வம் யோவை
வேதாம்ச்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை” (சுருதி)

5. வேதத்தை முதல் முதலாக வெளிப்படுத்தியவள். “தா
வது வியாஸருபா என்று அர்த்தம்.

6. ஸ்ரீ-விஷத்தை, மாதா - (கண்டத்தில்) தரித்துக்கொண்டிருக்கிறவள். (ஸ்ரீகண்டன் என்று பரமசிவனுக்குப் பெயர். அவரோடு அபின்னமாக இருப்பதால் அப்பாளுக்கும் அதே பெயர்.)

7. மஹத்தானவர்களையோ, மஹத்தான வஸ்துக்களையோ சொல்லும்போது அந்தப் பெயருக்கு முன் ‘ஸ்ரீ’ என்ற பதம் சேர்க்கப்படுவது வழக்கம். ஸ்ரீ சக்ரம், ஸ்ரீ சைலம், ஸ்ரீ வித்யா முதலியவைகளில் காணலாம். அதேமாதிரி இன்னொருடைய தாயார் என்று இல்லாமல் எல்லாவற்றிற்கும் அம்பாள் தாயாராக (ஜனனியாக) இருப்பதால் அவளை ‘ஸ்ரீமாதா’ என்று சொல்லப்பட்டது.

“யதோவா. இமானி பூதானி ஜாயந்தே” (சுருதி)

8. ‘ஈசான’ ‘ஈசுவர’ என்ற பதங்கள் பரமசிவனைத்தவிர வேறு ஒருவரையும் குறிப்பிடாதது போல் ‘மாதா’ என்ற பெயர் ஸாக்ஷாத் த்ரிபுரஸூந்தரி என்று அர்த்தமே தவிர வேறல்ல.

9. ‘லகுஸ்துதி’யிலிருக்கும் ‘மாயாருண்டலினீக்ரியா மதுமதி’ என்ற மந்த்ரோத்தார ச்லோகத்தை அனுஸரித்து ‘மாதா’ என்பது ஒரு மந்த்ரமாகையால் அந்த மந்த்ர ஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

श्रीमहाराज्ञी

ஸ்ரீமஹாராக்ஞீ

(2)

ஸர்வோத்க்ருஷ்டமான ராணியாக இருப்பவள், அதாவது ஸகல ப்ரபஞ்சத்தையும் பரிபாலனம் செய்பவள்.

1. சுருதியிலும் ‘ஏன ஜாதானி ஜீவந்தி’ என்று இந்த
ில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. இதில் அடங்கியிருக்கும் மந்த்ர விசேஷங்களை குருமுகமாகத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது.

श्रीमत्सिंहासनेश्वरी

ஸ்ரீமத் ஸிம்ஹாஸனேசுவரீ

(3)

ஸர்வோத்க்ருஷ்டமான ஸிம்ஹாஸனத்தில் வீற்றிருப்பவள்.

1. மிருகங்களுக்குள் சிங்கம் பிரதானமாகையால், அசுரர்கள் உட்காரும் ஆஸனமானது சிங்கம்போன்ற உருவங்களின் மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கும். அதனால் 'ஸிம்ஹாஸனம்' என்று பெயர். அம்பாள் பரபஞ்ச ஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மியோடு கூடிய ஸிம்ஹாஸனத்துக்கு ஈசுவரீ, ஸிம்ஹாஸனத்தில் இருப்பவள்.

2. ஸிம்ஹத்தையே ஆஸனமாக உடையவள், 'ஸிம்ஹ வாஹினி' என்று அர்த்தம்.

ஸிம்ஹம் ஆருஹ்ய கன்யாத்வே விஹதோ மஹிஷோதயா |
மஹிஷக்னி ததோ தேவி ததா ஸிம்ஹாஸனேச்வரீ ||

(தேவீபுராணம்)

3. 'பச்யகன்' என்ற பதம் 'சுச்யபக்' என்றும், 'வசி' என்பதிலிருந்து 'சிவ' என்றும் மாற்றக்கூடியதுபோல் 'ஸிம்ஹ' என்ற பதத்தை 'ஹிம்ஸ' என்றும் மாற்றலாம். அந்த விதத்தில் 'ஹிம்ஸா ஸனேச்வரீ'—ஐகத்தையெல்லாம் ஸம்ஹாரம் பண்ணும் படியான சக்தியுள்ளவள் என்று அர்த்தம்.

'யத் ப்ரயந்தி அபிஸம்விசந்தி'

(ச்ருதி)

4. சைதன்ய பைரவி முதல், ஸர்ப்பத் ப்ரதா பைரவி முடிய எட்டு மந்த்ரங்கள் உண்டு. அவைகள் 5 ஸிம்ஹாஸனங்களாக நாலுதிக்குகளில் நாலும், நடுவில் ஒன்றுமாகவும் இருப்பதாக நானூர்ணவ தந்த்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஸிம்ஹாஸனங்களுக்கெல்லாம் ஈசுவரீ என்று மந்த்ரபரமாக அர்த்தம் உண்டு.

5. அம்பாள் 'மஹாராக்ஞீ'யென்று சொல்லப்பட்டாலும், ராஜாவுக்கு லக்ஷணம் ஸிம்ஹாஸனம் ஆனபடியாலும் அடுத்தாற்போல் 'ஸிம்ஹாஸனேச்வரீ' என்ற நாமம் சொல்லப்பட்டது.

முதல் மூன்று நாமங்களாகிற ஸ்ரீமாதா, ஸ்ரீமஹாராக்ஞீ ஸ்ரீமத் ஸிம்ஹாஸனேச்வரீ, இவைகளில் முறையே அம்பாளாகிற ப்ரும்ஹத்தினுடைய ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரம் இம் மூன்று கர்த்தருத்யமும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 'பஞ்சக்ருத்ய பராயண' என்று பின்னால் சொல்லப்பட்டபடி, பாக்கி இரண்டாகிய 'திரோதானம், அனுக்ரஹம்' இவைகளை 'சிவசக்த்யாக்ய ரூபினீ' என்ற நாமமுடைய இனிவரும் நாமங்களால் வர்ணிக்கப்படுகிறது. புராணங்களில் இருக்கும் அம்பாளுடைய அவதார வர்ணனையைப் பெரும்பாலும் அனுஸரித்து, திரோதான அனுகரஹமாகிற பந்தமோக்ஷங்களுக்கு ப்ரும்ஹ ஸ்வரூபினியாகிய அம்பாள்தான் கர்த்தா என்பதைச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

चिदमिकुण्डसंभूता

சிதக்னி குண்ட ஸம்பூதா

[4]

சிதக்னி குண்டத்தில் ஆவிர்ப்பவித்தவள்.

1. சித் - கேவலமான ப்ரும்ஹம் அதாகிற அக்னி குண்டம் - அவித்யையாகிற இருட்டுக்கு விரோதியானதால் - அதில் ஸம்பூதா - ஆவிர்ப்பவித்தவள். சக்தி, சக்தியுள்ளவன் இவையிரண்டும் அபேதமாக இருப்பதுபோல், கேவலம் ப்ரும்ஹஸ்வரூபியா யிருப்பவள்.

“ அந்தர் நிரந்தர நிரிந்தனம் ஏதமானே மோஹாந்தகார
பரிபந்தினி ஸம்விதாக்க்ரேன ”

“சித்சக்தி: பரமேச்வரஸ்ய விமலா சைதன்ய மேவோச்சயதே”.
(ஸங்க்ஷேபசாரீரகம்)

2. ‘சித்’ - ஞானம் என்பதே அக்னிக்கு ஸமமானதென்று பிரஸித்தம். அந்த குண்டத்திலிருந்து உதித்தவள்.

ஞானாக்னி: ஸர்வகர்மாணி பஸ்மஸாத் குருதே அர்ஜுன’
(பகவத்கீதை)

3. ப்ரும்ஹாண்ட புராணத்தில் சொல்லப்பட்டபடி, பண்டா சுரனால் பீடிக்கப்பட்ட தேவர்களால் மூடப்பட்ட அக்னி குண்டத் திற்கு ‘சிதக்னி குண்டம்’ என்று பெயர். அதில் ஆவிர்ப்பவித்தவள்.

‘குண்டம் யோஜன விஸ்தாரம் ஸம்யக் க்ருத்வா அதிசோபனம்’

देवकार्यसमुदाता

தேவகார்ய ஸமுத்யதா

(5)

தேவர்களுடைய கார்யத்தைச் செய்வதில் முயற்சியுடையவள்.

1. நித்யையான அம்பாள் எதற்காக அவதாரம் எடுக்க வேண்டுமென்பதற்குக் காரணம் சொல்லப்படுகிறது. தேவர்களுடைய கார்யம் - பண்டாஸூரன், மஹிஷாஸூரன் முதலிய அஸூரர்களை ஸம்ஹாரம் செய்வது - அதற்காக ஆவிர்ப்பவித்தவள்.

‘தேவானாம் கார்யஸித்யர்த்தம் ஆவிர்பவதி ஸாயுதா’

உத்பன்னேதி ததா லோகே ஸா நிர்யா ப்யபித்யதே ||

(ஸப்தசுத்ரி)

2. இந்த இரண்டு நாமங்களால் அம்பாளுடைய சித்த ஸ்வ ரூபத்தைச் சொல்லிவிட்டு விமர்சனரூபத்தை வர்ணிக்க ஆரம்பிக்கப்படுகிறது.

उद्यद्वातु सहस्राभा

உத்யத் பானு ஸஹஸ்ராபா

(6)

“ஸஹஸ்ரம்” என்ற பதத்திற்கு, “கணக்கில் அடங்காதது” என்று அர்த்தம் உண்டு.

1. பானு ஸஹஸ்ர - கணக்கில்லாத கிரணங்களையுடைய (பானு - கிரணம்) ஸூரியன் உதிக்கும்போது இருக்கும், ஆபா - (சிகப்பு) நிறத்தோடு கூடியவள்.

2. பானு - ஸூரியன் என்கிற அர்த்தத்தில் கணக்கில்லாத ஸூரியன்கள் ஏககாலத்தில் உதித்தால் என்ன காந்தி இருக்குமோ அம்மாதிரி காந்தி உடையவள்.

இந்த இரண்டு விதத்திலும் அம்பாளுடைய காந்தியையும் சிகப்பு நிறத்தையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஸ்வாத்மைவ தேவதா ப்ரோக்தா லலிதா விச்வவிக்ரஹா |

லௌஹித்யம் தத்விமர்ச: ஸ்யாத் உபாஸ்திரிதி பாவனா ||

(ஸ்வதந்திர தந்த்ரம்)

ஸ்வயம் ஹி த்ரிபுராதேவீ லௌஹித்யம் தத்விமர்சனம்

(வாமகேச்வர தந்த்ரம்)

இம்மாதிரி ப்ரகாசம், விமர்சம் இவ்விரண்டின் ஸாமரஸ்யத் தோடு கூடிய அம்பாளுக்கு ஸ்தூலம், ஸூக்ஷ்மம், பரம் என்ற மூன்றுவித ரூபங்கள் உண்டு. கர சாஸ்திரி அவயவங்களோடு கூடியது ஸ்தூலரூபம். மந்த்ரமயமாக இருப்பது ஸூக்ஷ்மம். வாஸன மயமாக இருப்பது பரம். ஸூக்ஷ்ம ரூபம் திரும்பவும் மூன்று விதம். இவையில் ஸ்தூல ரூபத்தை இனி சொல்லப்படுகிறது.

चतुर्बाहु समन्विता

சதுர் பாஹு ஸமந்விதா

(7)

நான்கு கைகளுடன் கூடியவள்.

த்யானத்தில் சொல்லப்படும் அவயவ மந்த்ரங்களுக்கும் உப ஸ்க்ஷணமாகச் சொல்லலாம். அதாவது அச்வாஸூடா, ஸம்பத்கரீ, மந்த்ரிணீ, வாராஹீ இந்த நால்வரையும் அம்பாளுடைய நாலு கைகளாகவும் சொல்லலாம்.

கைகளைப்பற்றிச் சொன்னதால் அவைகளிலிருக்கும் ஆயுதங் களைப்பற்றி அடுத்தாற்போல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

रागखरुष पाशाढ्या

ராக ஸ்வரூப பாசாட்யா

(8)

இச்சாரூபமான பாசாயுதத்துடன் கூடியவள்.

1. பாசம் என்பது ஒரு வஸ்துவைப் பிடித்து இழுப்பதற் காகப் போடும் கயிறு. இதைக்கையில் வைத்துக்கொண்டிருப்பது ஸ்தூல ரூபம். இது இடதுகைகளிரண்டில் கீழ்க்கையில் இருப்பதா கச்சொல்லப்படும். இதற்கு அதிஷ்டான தேவதை அச்வாரூடா.

2. ராக - அனுராக என்கிற சித்தவ்ருத்தி விசேஷம், இச்சை, ஆசை என்று அர்த்தம். அதையே வாஸனாமய ரூபத் தில் பாசமாக அம்பாள் கைக்கொண்டு விளங்குகிறாள்.

क्रोधाकराङ्कुशेज्वला

க்ரோதாக்காராங்குஸோஜ்வலா

(9)

க்ரோதம் - த்வேஷம் என்கிற சித்தவ்ருத்தி. அந்த ரூபமான அங்குசத்தோடு ஜ்வலிக்கின்ற கையை உடையவள்.

1. 'ஆகாரம்' என்றால் ஸவிஷயகமான ஞானம். ஆகவே க்ரோதம், ஞானம் இவைகளான அங்குசத்தோடு கூடியவள்.

2. ஸ்தூல ரூபத்தில் அங்குசத்தை(கண்டரக்கோடாளியை) அம்பாள் தன் வலதுகைகளிரண்டில் கீழ்க்கையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள். இதற்கு அதிஷ்டான தேவதை ஸம்பத்கரீ.

मनोरुपेक्षुकोण्डा

மனோரூபேக்ஷ கோதண்டா

[10]

மனஸ் - ஸங்கல்பம், விகல்பம் இந்த க்ரியைகளை உடையது - அதாகிற, இக்ஷுங்கோதண்டா - கரும்புவில்லையுடையவள்.

ஸ்தூல ரூபத்தில் புண்ட்ரேக்ஷு கோதண்டத்தை (செந் கரும்பு வில்லை) இடதுகைகளிரண்டில் மேல்கையில் அம்பாள் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறாள். அதற்கு அதிஷ்டான தேவதை

पञ्चतन्मात्रसायका

பஞ்சதன்மாத்த்ரஸாயகா

[11]

ஐந்து தன்மாத்தரைகளை (சப்த, ஸ்பர்ச, ரூப, ரஸ, கந்தம்) பாணங்களாக உடையவள்.

ஸ்தூல ரூபத்தில் ஐந்துவிதமான புஷ்ப(ங்களாகிய) பாணங்களை அம்பாள் தன் வலது மேல்கையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள். இதற்கு அதிஷ்டான தேவதை தண்டநாதா என்கிற வாராஹீ. இந்த புஷ்பங்கள் - கமலம், கைரவம், சிவந்த கல்ஹாசம் சிவந்த இந்தீவரம், ஸஹகாரம். இவைகளின் குணம் - ஹர்ஷணம், ரோசணம், மோஹனம், சோஷணம், மாறணம்.

‘இச்சா சக்தி மயம் பாசம் அங்குசம் ஞானரூபினம் |
கீரியா சக்திமயே பாணதனுஷீ ததத் உஜ்வலம் ||

என்றபடி பாசம் என்பது இச்சாசக்தி, அங்குசம் என்பது ஞானசக்தி, பாணம் தனுஸ் இவையிரண்டும் கீரியாசக்தி.

இந்த நாலு ஆயுத நாமங்களிலும் அந்தந்த ஆயுதத்தின் மந்த்ரமானது ரஹஸ்யரூபமாக சொல்லப்பட்டிருப்பதை குரு வினிடம் தெரிந்து கொள்ளவேண்டியது.

அம்பாளுக்கு மன்மதனைப்போல கரும்புளில்லும் புஷ்ப பாணங்களும் சொல்லப்பட்டிருப்பது கவனிக்கத் தக்கது. ச்ருண் கார ரஸப்ரதானையாகையால் காமேச்வரீ என்ற அம்பாளுக்கு ‘லலிதா’ என்ற பெயராதலால் அழகான வஸ்துக்கள் அம்பாளுக்கு ஆயுதமாக இருப்பது பொருத்தமானது.

‘லலிதேதி நாமயுக்தம் தவகில திவ்யா நவா ஸ்ருதய: |
தனுர் ஐக்ஷவம் அஸ்தராண்யபி: குஸுமானி ததாகிலம் லலிதம்||

நிஜாரூண ப்ரபாபூர மஜ்ஜஹ்மஹ்மஹ்

நிஜாரூண ப்ரபாபூர மஜ்ஜஹ் ப்ரம்ஹாண்ட

மண்டலா [12]

தன்னுடைய சிகப்பான காந்தியின் ப்ரவாஹத்தினால் ப்ரும் ஹாண்டங்களினுடைய மண்டலங்களை முடிசுச் செய்திறவள்.

அம்பாள் செம்பஞ்சக்குழம்பு நிறமாக த்யானிக்கப்படுவது வழக்கம்.

“யதேதத் தவத் ரூபம் ஸகலம் அருணாபம்”

“அருணம் கருண தரங்கிதாஷீம்”

“எரீந்தாராரூண விக்ரஹாம் திரித்யநாம்”

இனி அம்பாள் சிதக்கி குண்டத்
பிரகாரம் சிசுஸ் முதல் பாதபத்மம் வரையில் அம்பாளுடைய
ஸ்தூல ரூபம் வர்ணிக்கப்படுகிறது. (பஞ்சதசியிலும் வாக்பவ
கூடம் முதலிலிருக்கிற பிரகாரம் அதின் ஸ்தானமாகிற சிசுஸ்
ஸிலிருந்து ஆரம்பிப்பதும் பொருத்தமாக இருக்கிறது).

चम्पकाशोक पुत्राग सौगन्धिक लसत्कचा

சம்பகாசோக புன்னாக லௌகந்திக லஸத்கசா (13)

சம்பகம், அசோகம், புன்னாகம், லௌகந்திகம் இவைகளின்
புஷ்பங்களுடன் சோபிக்கிற கூந்தலை உடையவள்.

அம்பாளுடைய கூந்தலுக்கு இயற்கையாகவே வாஸனை
இருப்பதால், தரிக்கப்படும் புஷ்பங்கள் அலங்காரமாக இருக்கின்
றனவே தவிர, அவைகளால் வாஸனை உண்டுபண்ணவேண்டிய
அவச்யமில்லையென்றும் அர்த்தம்.

ஜானுரி புஷ்ப கந்தான் ப்ரமரத்வம் ப்ருஹி தத்வம் மே |
தேவ்யா: கேச கலாபே கந்த: கேஜோபமீயேத ||

कुरुविन्द मणिश्रेणी कनकोटीरमण्डिता

குருவிந்த மணிச்ரேணீ கனத்தோடீரமண்டிதா (14)

பத்மராகங்களின் கோர்வைகளால் ப்ரகாசிக்கின்ற கிரீடத்
தால் அலங்கரிக்கப்பட்டவள்.

குருவிந்தமணி என்கிற பத்மராகமானது அதின் தியான
மாத்திரத்தால் காமம், ஸ்ரீராகம், மங்களம், விஷ்ணுபக்தி இவை
களை அதிகரிக்கும்படி செய்யும் தன்மை உடையது. இங்கே
சொல்லப்பட்ட காரணம் அதோடு கூடிய கிரீடத்தை உடைய
வளாக அம்பாளை த்யானம் செய்தால் பக்தி அதிகரிக்கும்
என்பது ஸூசனை செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

अष्टमी चन्द्रविभ्रावदलिकल्पित शोभिता

அஷ்டமீ சந்த்ர விப்ராஜத் அலிகல்பல சோபிதா
(15)

அஷ்டமீ திதியில் இருக்கும் சந்த்ரனைப்போல் - அர்த்த சந்த்
ரனைப்போல் - பிரகாசிக்கிற நெற்றியுடன் சோபிக்கிறவள்.

कलङ्काम मृगनाभि विशेषका

கலங்காம ம்ரகநாபி விசேஷகா (16)

சந்திர மண்டலத்தில் களங்கம் காணப்படுவது போல் தன் முகமாகிற சந்திர மண்டலத்தில் களங்கத்துக்கு ஸமானமான கஸ்தூரி திலகத்தை உடையவள்.

வदनஸ்மர மாङ्गल्य गृहतोऽण चिह्निका

வதனஸ்மர மாங்கல்ய க்ருஹதோரணசில்லிகா (17)

ஸ்மர மாங்கல்ய க்ருஹ - மன்மதனுடைய மங்களகரமான வீடு (அரண்மனை)க்கு ஸமானமான முகத்தில் அந்த அரண்மனையில் கட்டப்பட்டிருக்கும் தேர் சீலைபோல் இருக்கும் புருவங்களை உடையவள்.

वक्त्रलक्ष्मी परीवाह चलन्मीनाभलोचना

வகத்ர லக்ஷ்மீ பரீவாஹ சலன் மீனாப லோசனா (18)

தன் முகத்தினுடைய (ஸௌந்தர்ய (காந்தி) ப்ரவாஹத்தில் ஓடும் மீன்கள்போல் இருக்கும் கண்களை உடையவள்.

மீன் தன் குஞ்சுகளைப் பால்கொடுத்து வளர்ப்பதில்லையென்றும், அவைகளைத் தன் கண்களால் பார்ப்பதினாலே வளர்க்கிற தென்றும் சொல்வதுண்டு. அந்தமாதிரி அம்பாள் ஸமஸ்த லோகத்தையும் தன் கண்பார்வையாலேயே ரக்ஷித்துவருவதால் மீன் போன்ற கண்களையுடையவள்' (மீனாக்ஷி) என்று சொல்வது போல், 'மீனாபலோசனா' (மீனலோசனீ) என்று இங்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது.

नवचम्पक पुष्पाभनासादण्ड विराजिता

நவ சம்பக புஷ்பாப நாஸாதண்ட விராஜிதா (19)

புதிதாக (அல்லது கொஞ்சம்) மலர்ந்திருக்கும் சம்பக புஷ்பத்தைப்போன்ற மூக்கினால் அதிகமான சோபையுடையவள்.

ताराकान्ति तिरस्कारी नासाभरण भासुरा

தாராகாந்தி திரஸ்காரீ நாஸாபரண பாஸூரா (20)

சகர நக்ஷத்திரத்தின் காந்தியைத் தோற்கடிக்கிற காந்தியோடு கூடிய (மாணிக்ய முத்தகசித்மான) முத்தத்தியுடன் விளங்குகிறவள்

कदम्बमञ्जरी क्लृप्तकर्णापूर मनोहरा

கதம்ப மஞ்ஜரீ க்ஸ்ருப்த கர்ணபூர மனோஹரா (21)

கதம்பத்தின் துளிர்களை தன் காதுகளில் (கர்ணப்பூ மாதிரி) தரித்திருக்கும் மனோஹரமான ரூபத்தை உடையவள்.

वाटङ्क युगलीभूत तपनोदुप मण्डला

தாடங்க யுகளீபூத தபனோடுப மண்டலா (22)

ஸூரியன் சந்த்ரன் இவர்களை இரு காதுகளில் தாடங்கக் களாய் (ஓலைகளாய்) தரித்துக்கொண்டிருப்பவள்.

“ஸூரிய சந்த்ரௌ ஸ்தனௌ தேவ்யா: தாவேவ நயனே
ஸ்ம்ருதௌ |

உபௌ தாடங்க யுகளம் இத்யேஷா வைதிகி ச்ருதி: ||

ஸூமங்கலிகளுக்கு தாடங்கம் விசேஷமான ஆபரணம். அம்பாளுடைய தாடங்கத்தின் மஹிமையைப்பற்றி நமது ஆசார்யாள் ‘ஸௌந்தர்ய லஹரி’யில் சொல்லுகையில் அந்த மஹிமையால் தான் பரமசிவன் ஹாலாஹல விஷத்தை சாப்பிட்ட போதிலும், உயிருக்கு ஹானி ஒன்றும் ஏற்படவில்லை என்பதாக வர்ணித்திருக்கிறார்கள்.

ஸூதாமப்யாஸ்வாத்ய ப்ரதிபய ஐராம்ருத்யஹரிணிம்

விபத்யந்தே விச்வே விதிசதமகாத்யா நிவிஷத: |

கராளம் யத்க்ஷவேளம் கபளிதவத: காலகலனௌ

ந சம்போஸ்தன்மூலம் தவ ஜனனி தாடங்க மஹிமா ||

पवरागशिलादर्श परिभाषि कपोलभू:

பத்மராச சிலாதர்ச பரிபாவி கபோலபூ: (23)

நிர்மலமாயும் ப்ரதிபிம்பத்தைக் காட்டக் கூடியதாகும் இருப்பதில் பத்மராகரத்தினத்தில் செய்யப்பட்ட கண்ணாடியை அதிசயித்த கன்னங்களை உடையவள்.

नवविद्रुमविंश्री न्यकारि दशरुचदा

நவவித்ரும பிம்ப ஸ்ரீ ந்யக்காரி தசரூச்சதா (24)

புதியதான பவழம், கோவைப்பழம் இவைகளின் காந்தியை தாழ்த்துகின்ற (அவைகளைவிட அழகான) உதடுகளை உடையவள். (நாமத்தில் ‘ரதனச்சதா’ என்றும் சொல்வதுண்டு).

विद्याकुसुमाकार द्विजपङ्क्ति द्वयोज्ज्वला

வித்தவித்யாங்குராகார த்விஜ பங்க்தி த்வயோஜ்வலா (25)

சுத்த வித்யையின் துளிகள் (அல்லது முளைகள்) போன்ற வரிசைகளோடு சோபிக்கிறவள்.

1. 'தவிஜ' என்பதற்கு பல் என்றும், பகலி என்றும், ப்ராம்மணன் என்றும் அர்த்தம். ஒரு தடவை முளைத்து விழுந்து பிறகு முளைப்பதினாலும், முட்டையாகப் பிறந்து திரும்பவும் அந்த முட்டையிலிருந்து வெளிப்படுவதாலும், உபநயனம் இரண்டாவது பிறப்பாகச் சொல்லப்படுவதாலும், இவை மூன்றும் இம்மாதிரி 'தவிஜ' என்ற பதத்திற்கு அர்த்தமாகிறது.

2. 'ஸா பவதி சுத்தவித்யா யா இதம்தாஹம் தயீயார் அபேதம்' என்ற வாக்கியத்திற்கு தத்தாத்ரேய ஸம்ஹிதை முதலிய வைகளில் ஸ்ரீவித்யையே சுத்தவித்யை என்று சொல்லப்படுகிறது. அதற்கு ஷோடசாக்ஷரீ மந்திரம் அங்குரமாக (முளையாக) இருக்கிறது. அவற்றில் முளையொன்றுக்கு இரண்டு தளம் இருப்பதால் 32 தளமாகிறதென்றும் அவைகளே அம்பாளுடைய பல் வரிசைகளாக இருக்கின்றனவென்றும் அர்த்தம்.

3. 'வித்யா ஹ வை ப்ராம்ஹணம் ஆகாம' என்றபடி வேதம் முதலான வித்யைகள் ப்ராம்ஹணனை ஆசிரித்து இருக்கின்றன. அவன் அவைகளைத் தெரிந்துக்கொண்டு பிறருக்குச் சொல்லிக்கொடுத்து விஸ்தாரப்படுத்துவதால் அம்மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் ப்ராம்ஹணர்கள் 'வித்யாங்குரான்'. அதேமாதிரி (சுத்த) கிரீமலமாயும் வித்யைகளுக்கு அங்குரமாயுள்ள ப்ராம்ஹணர்களுடைய பங்கிதி த்வயத்தினால் சோபிக்கிறவள் என்று அர்த்தம் சொல்லலாம். 'ப்ராம்ஹணேஸ்ய முதம் ஆஸீத்' என்றபடி ப்ராம்ஹணர்கள் அம்பாளுடைய முதத்திலிருந்து உதித்தவர்களாகையால் தந்தங்களே மூர்த்திகளாகிய வந்ததாகவும் சொல்லலாம்.

4. சுத்தவித்யை முதல் அனுந்தார பரவந்த 32 வித தீசைக்கள் தந்த்ரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. 'தீசைஜனம் த்ருதியம் ஸ்யாத்' என்றபடி தீசைஜனானது ஏழாவது பிறப்பு என்று சொல்லப்படுகிறது. மாதா விவிடமிருந்து ஜனனம், உபநயனம், பிறகு தீசைஷ என்று மூன்று பிறப்பில், தீசைஷ மூன்றாவதாக இருந்தாலும், உபநயனத்திலிருந்து தீசைஷ இரண்டாவது பிறப்பாகச் சொல்லப்படுமாய்கையால் மேலே சொல்லிய தீசைக்களையும் 'தவிஜபங்கி' என்றும் சொல்லலாம். 32 ஆக இருப்பதால் 32 பல்களுக்கு ஸமானமாக 'தவிஜபங்கித்வயம்' என்று வரும்.

5. சுத்தவித்யா என்றால் 'தர்யக்ஷரீ' மந்திரத்திற்கும் அர்த்தம். அது உபதேசம் ஆனபிறகுதான் மேலே சொல்லிய தீக்ஷைகள் அடையவேண்டியதாகையால் அவற்றிற்கு முளைபோல் இருப்பதால் மேலே சொல்லிய 'தவிஜபங்க்தி த்வய' த்தினுடைய ஆகாரமானது(ரூபமானது)'சுத்தவித்யாங்குர' மாகவுமிருக்கிறது என்றும் அர்த்தம். ஸம்பந்தாயக்ரமமாக 32 தீக்ஷைகளையும் பெற்ற மஹான்களுக்குத் தான் அம்பாளுடைய அனுக்ரஹம் கிடைக்குமென்று ஸூசனே செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

कर्ण वीटिकामोद समाकषिदिगन्तरा

கர்பூர வீடிகா மோத ஸமாகர்ஷிதிகந்தரா (26)

(தன்னுடைய முக கமலத்திற்கும்) கர்பூரவீடிகா என்கிற தாம் பூல விசேஷத்தினுடைய வாஸனையினால் தன்னிடம் இழக்கப் பட்ட திக்குகளை உடையவள்.

1. பத்து திக்குகளுடைய தேவதைகள் அம்பாள் முகத்திலிருக்கும் தாம்பூலத்திற்கு ஆசைப்பட்டு, அது கிடைக்காததினால் அதின் வாஸனையாவது நமக்கு கிடைக்கட்டும் என்று ஒரு வருக்கொருவர் போட்டிபோட்டுக்கொண்டு பிறருக்குத் தெரியாமல் அம்பாளையே சூழ்ந்துக்கொண்டு எப்போதும் இருப்பதாக வர்.

2. 'ஸமாகர்ஷித்' என்பதற்கு வாஸனையோடு கூடியதாய் செய்யப்பட்டது என்றும் சொல்லலாம். அம்பாளுடைய கர்பூரவீடிகையினுடைய வாஸனையானது பத்து திக்குகளிலும் பரவி அவைகளை பரிமளிக்கும்படி செய்கிறது என்று தாத்பர்யம்.

3. கர்பூரவீடி என்பது

ஏலா லவங்க கர்பூர கஸ்தூரி கேஸராதிபி: |

ஜாதிபலதனை: பூகை: லாங்கல்யூஷணநாகரை: |

சூர்ணை: கதிரஸாரைச்ச யுக்தா கர்பூர வீடிகா ||

4. அம்பாளுடைய முகத்திலிருக்கும் வீடிரஸத்தின் மஹிமையைப்பற்றி ஆசார்யாள் சொல்வது

கவித்வ பரிபாடம் அகாதிப ஸூதா

கோடிகுலாத் அதிகதாடம் உதாரமுக வீடிரஸேன தனுதாம்||

(அம்பாஷ்டகம்)

5. அம்பாளுடைய வீடிரஸம் தான் காளிதாஸனுடைய கவித்வ சத்திக்கு ஆதாரம் என்பது ப்ரஸித்தமான விஷயம்.

निजसह्याय माधुर्यं विनिर्भर्त्सित कच्छपी

திஜஸல்லாப மாதூர்ய விநிர் பர்த்ஸித கச்சபீ (27)

தன்னுடைய பேச்சின் இனிமையினால் கச்சபீ என்கிற வீணையைக்கூட தோற்கடித்தவள்.

1. 'கச்சபீ' என்பது ஸரஸ்வதி தேவியின் வீணைக்குப் பெயர். (விச்வாவஸு எனலும் கந்தர்வனுடையது ப்ருஹதீ, தும்புருவுடையது கலாவதீ, நாரதருடைய மஹதீ.)

2. லோகத்தில் நாதத்தில் எவற்றையும் விட இனிமையானது வீணை என்பது பிரஸித்தம். அதிலும் வாக் தேவதை யான ஸரஸ்வதியின் வீணையைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டியதில்லை. அதையும்விட இனிமையாக இருக்கிறது அம்பாளுடைய பேச்சு. ஆசார்யானும் இதைப்பற்றி சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

'வீபஞ்ச்யா காயந்தி விவிதம் அபதானம் பசுபதே:
த்வயாரப்தே வக்தும் சலிதசிரஸா ஸாதுவசனே |
ததியைர் மாதூர்யை: அபலபித தந்த்ரீ கலரவாம்
நிறாம் வீணாம் வாணி நிசளயதி சோளோனா நிருதம் ||

(ஸௌந்தர்யலஹரி 66)

मन्दस्मित प्रभापूर मञ्जुकामेश मानसा

மந்தஸ்மித ப்ரபாபூர மஜ்ஜுகாமேச மாதனஸா (28)

தன்னுடைய ம்ருதுவான புன்சிரிப்பினுடைய கருத்தியின் ப்ர வாஹத்தால் காமேச்வரருடைய மனதை முழுகச் செய்திருக்கிறவள்.

1. 'ஸ்மித' என்றாலேயே புன்சிரிப்பு. 'மந்தஸ்மித' என்பது அதிலும் விசேஷமானது.

2. 'மஜ்ஜுக' என்ற மதம் உபயோகிக்கப்பட்டதற்கு நாரணம், முழுநிப்போய்விடுவோமே, அதைவிட்டு வெளியேறவேண்டாமா என்று தோன்றியபோதிலும், அந்த ப்ரஸாத்தந்திலேயே அமிழ்த்து இருக்கவேண்டுமென்ற ஆசையுடைய இன்பமதினாலே முழுநினதும் முழுகாததுமாக அப்படிதான் வாய்விட்டுத் திறந்து கொண்டிருக்கிறதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. அம்பாள் சிதக்னிகுண்டத்திலிருந்து லலிதாபாயாக ஆவிர்ப்பவித்த பிறகு, பரமேச்வரன் காமேச்வரராக வந்து இரு வருக்கும் விவாஹம் நடந்தது லலிதோபாக்யானத்தில் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. அம்பாளுக்கும் காமேச்வரி, என்று பெயர். இருவருடைய ஸௌந்தர்யம் அன்யாத்ருசம். அம்பாள் காமேச்

வரருடைய மடியில் உட்கார்ந்திருப்பதாகவும், அந்த ஆனந்தத்தில் ஈடுபட்டு காமேச்வரர் எப்போதும் இருப்பதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இருவரும் ஒரே (சிகப்பு) நிறம், சந்திரகலாதரான் பாசாங்குச இக்ஷு-கோ தண்ட புஷ்ப பாணங்கள் உடையவர்கள் ச்ருங்கார ரஸப்ரதானமானவர்கள்.

4. 'காமேச' என்பதற்கு காமகலா ரூபமாக இருக்கிற வரும் ராஜராஜேச்வரருமான பரமசிவன் என்று அர்த்தம்.

अनाकलित सादृश्य चिबुकश्री विराजिता

அனாகலித ஸாத்ருச்ய சிபுகஸ்ரீ விராஜிதா (29)

(வாக் தேவதைகள் முதல் யாராலும்) ஒப்பிட்டுச் சொல்ல முடியாத முகவாய்க்கட்டின் அழகோடு ப்ரகாசிக்கிறவள்.

'கதம்காரம் ப்ருமஸ்தவ சுபுகம் ஓளபம்ய ரஹிதம்'

(ஸௌந்தர்யலஹரி)

कामेश बदमाङ्गल्य सूत्रशोभितकन्धरा

காமேச பத்த மாங்கல்ய ஸூத்ர சோபிதகந்தரா (30)

விவாக காலத்தில் காமேச்வரரால் கட்டப்பட்ட ஸௌபாக் யாபரணமான திருமங்கல்யத்தினால் சோபிதமான கழுத்தை உடையவள்.

कनकाङ्गद केयूरकमनीय भुजान्विता

கனகாங்கத கேயூர கமனீய புஜான்விதா (31)

ஸ்வர்ணமயமான தோள்வளைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட (சதுர்) புஜங்களை உடையவள்.

கனக - ஸ்வர்ணமயமான, அங்கத-கைவளை, கேயூர-தோள் வளை, என்றும் அர்த்தம் உண்டு.

'கேயூராங்கத ஹார கங்கண முகரலங்கார விப்ராஜிதம்'

रत्नप्रैवेय चिन्ताक लोलमुखता फलान्विता

ரத்ன க்ரைவேய சிந்தாக லோல முக்தா பலான்விதா (32)

ரத்னகசிதமான கண்டாபரணத்தினுடைய பதக்கத்தோடும், ஆடிக்கொண்டிருக்கிற முத்துமாலைகளோடும் கூடியவள்.

'கரீவா' என்றால் கழுத்து. க்ரைவேயம் என்றால் கழுத்தில் போடும் ஆபரணம்.

1. ரத்னக்ரையேய - ரத்னகசிதமான கண்டாபரணத்
டைய, சிந்தாக - (ஸ்வர்ண) பதக்கத்தோடும், லோல - ஆடிக்கொண்டிருக்கிற, (தொங்கிக்கொண்டிருக்கிற) முக்தா பலான் விதா - முத்து மாலைகளோடும் கூடியவள்.

2. 'க்ரையேய சிந்தாக' - கழுத்துவரையில் தான் த்யானம் பண்ண சக்தியுள்ளவர்கள். அதாவது தஹராகாசத்தில் அம்மா ஞடைய ஸ்வரூபத்தை த்யானம் பண்ணமுடியாதவர்கள், மத்யம்

'லோல', - சஞ்சலமான மனதுடையவர்கள், அகம அதிகாரிகள். முக்த - முக்தர்கள், உத்தம அதிகாரிகள்.

இந்த மூன்றுவிதமான பக்தர்களுக்கும் 'ரத்ன பூதான்யா பலானி' - ப்ரார்த்திக்கப்பட்ட அல்பபலம், அதிகபலம் இவை எவற்றையும் ய சக்தியை உடையவள்.

காமேஸ்வர ப்ரேம ரத்ன மணி ப்ரதிபணஸ்தனீ

காமேஸ்வர ப்ரேம ரத்ன மணி ப்ரதிபணஸ்தனீ (33)

காமேஸ்வரருடைய ப்ரேமைபுகிற ரத்னத்திற்கு பதிலாகக் கொடுத்த ரத்னங்களாகிற ஸ்தனங்களை உடையவள்.

1. அம்பாள் காமேஸ்வரருடைய ப்ரேமரத்னத்தைத் தன் ஸ்தன ரத்னங்களால் வாங்கியிருப்பதாக அர்த்தம்.

2. தான் வாங்கும் ப்ரேமையாகிற ஒரு ரத்னத்திற்கு, தன் ஸ்தனங்களாகிற இரண்டு ரத்னங்களை அம்பாள் கொடுத்ததினால்தான் பதிலுக்குப் பதில் மட்டுமில்லாமல் இரட்டிப்பாகக் கொடுத்த தினால் அம்பாளுடைய ப்ரேமாதிசயமும், பாதிவரத்யாதிசயமும் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

நாம்யாலவால ரோமாளி லதாபலகுசத்வா

தாப்யாலவால ரோமாளி லதாபலகுசத்வா (34)

தோப்புளாகிற பாத்தியிலிருந்து கிளம்பியிருக்கும் மயிர் வரிசையாகிற கோடிக்கு படிங்களோ என்னு தோன்றுகிற இரண்டு ஸ்தனங்களை உடையவள்.

நாபி (தொப்புள்) ஆகிற, ஆலவால - பாத்தியிலிருந்து கிளம்பியிருக்கும், ரோமானி லதா-மயிர் வரிசையாகிற கொடிக்கு, பல - பழங்களோ என்று தோன்றுகிற, குசத்வயீ - இரண்டு ஸ்தனங்களை உடையவள்.

‘ஸ்தன முகுள ரோமாவலி லதாகலாவாலம்’ (ஸெந்தர்யலஹரி)
லஸத்வருத்த கம்பீர நாபி ஸரஸ்தீர சைவால

சங்காகர ச்யாம ரோமாவலி பூஷணே (ச்யாமளாதண்டகம்)

लक्ष्य रोम लताधारता समुन्नेय मध्यमा

லக்ஷ்ய ரோம லதாதாரதா ஸமுன்னேய மத்யமா (35)

(மேலே சோன்ன) ரோமலதையானது தெரிவதினால் மட்டும் ஊஹிக்க வேண்டியதாயிருக்கிற இடுப்பை உடையவள்.

உத்தம ஜாதி ஸ்திரீகளுக்கு இடுப்பு மிகவும் சிறியதாயிருக்கும் என்பது வர்ணனை. கண்ணுக்குத் தெரியாதபடி அவ்வளவு சிறியதாக இடுப்பு இருந்தபோதிலும், அது இருப்பதானது, ரோமலதை இருப்பதினால் ஊஹிக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது.

‘மித்யா த்ருஷ்டாந்த மத்ய பாகம் தே’ (நவரத்னமாலா)

स्तन भार दलन्मध्य पट्टबन्ध वलित्रया

ஸ்தன பார தளன்மத்ய பட்டபந்த வலித்ரயா (36)

ஸ்தனங்களின் பாரத்தினால் முறிந்துபோய் விடுமோ என்று தோன்றக்கூடிய (மத்ய ப்ரதேசம்) இடுப்புக்கு கட்டப்பட்ட ஸ்வர்ண பட்டங்கள் போல் தோன்றுகிற, (த்ரிவலி) மூன்று மடிப்பு களை உடையவள்.

உத்தமஜாதி ஸ்திரீ புருஷர்களுக்கு நெற்றியிலும் கழுத்திலும் வயிற்றிலும் மும்மூன்று கோடுகள் போன்ற மடிப்புகள் இருக்குமென்றும் ஸாமுத்திரிகா சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற.

“லலாடே ச களே சைவ மத்யேசாபி வலித்ரயம் |

ஸ்திரீபும்ஸயோர் இதம் ஞேயம் மஹா ஸௌபாக்ய ஸௌசகம்” ||

अरुणारुण कौसुम वस्त्र भास्वत्कटीतटी

கௌஸும்ப் வஸ்த்ர பாவ்ஸவத்

கடதகட (37)

அருணாருண - மிகவும் சிவந்த, அல்லது ஸுரீர்யனுடைய ஸாரதியான அருணனைப்போல் சிவந்த, கௌஸுமீம்ப (குஸும்பா) வஸ்த்ரத்தோடு ப்ரகாசிக்கும் இடையை உடையவள்.

रत्न किङ्किणिकारम्य रशनादामभूषिता

ரத்ன கிங்கினிகாரம்ய ரசனாதாம பூஷிதா (38)

ரத்னமயமான கிங்கிணி மணிகளோடு மனோஹரமாக இருக்கும் இடுப்புக்கொடி (மேகலா ஸுதீர்ம, ஒட்டியாணம்) யால் அலங்கரிக்கப்பட்டவள்.

‘சாரு சிஞ்ஜத்கமஸுதத்ர’

(ச்யாமளாதண்டகம்)

कामेशज्ञात सौभाग्य मार्द्वोरुद्धयान्विता

காமேசக்ஞாத ஸௌபாக்ய மார்தவோருத்வயான் விதா (39)

காமேச்வரரால் மட்டும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட (பார்க்கப் பட்ட) அழகு, ம்ருதுத்வம் இவைகளையுடைய துடைகளோடு கூடியவள்.

माणिक्य मुकुटाकार जानुद्वय विराजिता

மாணிக்ய முகுடாகார ஜானுத்வய விராஜிதா (40)

ஓரோர் மாணிக்யத்தினால் செய்யப்பட்ட மகுடம் (தொப்பி) போல் இருக்கும் முழங்கால் சில்லுகளுடன் பிரகாசிக்கிறவள்

इन्द्रगोप परिक्षिप्त स्मर तूणाभजङ्गिका

இந்த்ரகோப பரிக்ஷிப்த ஸ்மர தூணாப ஜங்கிகா (41)

மினு மினுப் பூச்சிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட (கசிதமான) மன்மதனுடைய அம்பருத்தூணிகள் போன்ற முழங்கால்களை உடையவள்.

அதாவது, அவை பரமசிவனை ஜயிப்பதற்காக மன்மதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட அம்பருத்தூணிகள் என்று வர்ணிக்கப்பட்ட

‘பராஜேதும் நுத்ரம் த்விசுண சரகர்பௌ கிரிஸுதே
நிஷங்கௌ ஜங்கே தே விஷம விசிகோ பாடம் அக்ருத’

(ஸௌந்தர்யலஹரி)

‘அனங்கதூணீர சங்காகரோதார ஜங்காலதே’

(ச்யாமளாதண்டகம்)

गुह्युक्ता

கூட குல்பா

(42)

உருட்சியான(மாம்ஸலங்களான,பருத்த)குதிகால்களை உடையவள்

कूर्मं पृष्ठं जयिष्यु प्रपदान्विता

கூர்ம ப்ருஷ்ட ஜயிஷ்ணு ப்ரபதான்விதா

(43)

ஆமையினுடைய முதுகு ஓட்டைவிட அழகாய் வளைந்திருக்கும் புறங்கால்களோடு கூடியவள்.

‘பதம்தே கிர்த்தினம் ப்ரபதம் அபதம் தேவி விபதாம்
கதம் ரீதம் ஸத்பி: கடின கமல கர்பர துலாம்’

(ஸௌந்தர்யலஹரீ)

नखदीधिति संछन्न नमज्जन तमोगुणा

நகதீதிதி ஸம்ச்சன்ன நமஜ்ஜன தமோகுணா

(44)

தன் பாதங்களில் இருக்கும் நகங்களின் காந்தியினால் தன்னை நமஸ்கரிக்கும் ப்ரும்ஹா விஷ்ணு முதலியவாகளுடைய (தமோகுணம்) அக்ஞானமாகிற இருட்டைப் போக்கடிக்கிறவள்.

அம்பாளுடைய பாதங்களின் த்யானத்தால் அக்ஞான நாசம் ஏற்படுகிறது என்று அர்த்தம்.

‘சரணௌ பத்மஸங்காசௌ அஸ்யா: ஸ்வச்ச நிகோஜ்வலௌ
ஸுராஸுராணாம் நமதாம் கிரீடமணி காந்திபி: ||

விசித்ர வர்ணைர் ஹாஸ்யந்தி ஸ்வச்சாயாம் ப்ரநிபிம்பிதை: ||
ப்ரவிச்ச நாசயிஷ்யந்தி தேஷாம் ஹார்தம் தமோகுணாம்’ ||

(பத்மபுராணம்)

पदद्वय प्रमाजाल पराकृत सरोरुहा

பதத்வய ப்ரபாஜால பராக்ருத ஸரோருஹா

(15)

தன் இரு பாதங்களுடைய காந்தி ஸமுத்தத்தினால் தாமரைப் புஷ்பத்தைத் தோற்கடிப்பவள்.

शिञ्जान मणि मञ्जीर मण्डित श्रीपदाम्बुजा

சிஞ்ஜாந மணரி மஞ்ஜீர மண்டித ஸ்ரீ பதாம்புஜா

(46)

சப்திக்கின்ற மணிகளையுடைய பாதஸரங்களால் அலங்கரிக் கப்பட்ட ஸ்ரீயுடைய பாதபத்மங்களோடு கூடியவள்.

मरालीमन्द गमना

மராளீமந்த கமனா

(47)

(பெண்) ஹம்ஸம்போல் மெதுவான நடையை உடையவள்.

அன்னபக்ஷி சாதாரணமாகவே மெதுவாக நடக்கும் ஸ்வபாவமுடையது. அதிலும் பெண் அன்னமானது இன்னும் மெதுவாக நடக்குமாகையால், அதற்கு ஸமானம் என்று சொல்லப்பட்டது.

அம்பாளுடைய கிருஹத்திலிருக்கும் அன்னபக்ஷிகள் அம்பாளுடைய நடையின் அழகைப்பார்த்து, அம்மாதிரி நடக்க ஆசைப்பட்டு, கூடவே வருவதாகவும், அதை அவைகளுக்குச் சொல்லிக் கொடுப்பதுபோல் அம்பாளுடைய பாதஸரத்தின் மணிகள் சங்கிக்கின்றன என்றும் ஆசார்யாள் வர்ணித்திருக்கிறார்கள்.

பதன்யாஸ க்ரீடா பரிசுட மிவாரப்து மனஸ:

ஸ்கலந்தஸ்தே கேலம் பவன கலஹம்ஸா ந ஜஹதி |

அதஸ்தேஷாம் சிக்ஷாம் ஸுபகமணி மஞ்ஜீர ரணிதச்

சலாத் ஆசக்ஷாணம் சரண கமலம் சாருசரிதே ||

(ஸௌந்தர்யலஹரி)

महालावण्यशेषविधिः

மஹா லாவண்ய சேவதி:

(48)

அழகுக்கெல்லாம் ஒரு களஞ்சியமாக இருப்பவள்.

‘ஸௌந்தர்ய ஸார ஸீமந்தா’ என்றபடி அம்பாள் ஸௌந்தர்யத்திற்கு இருப்பிடமென்றும், அவளுடைய ஸௌந்தர்யத்தைவிட அதிகயித்த ஸௌந்தர்யம் வேறு ஒருவருக்கும் இல்லை யென்றும் அர்த்தம்.

‘தவதீயம் ஸௌந்தர்யம் துஷ்ணிகிரிகன்யே துஸ்யதும்

கவீந்த்ரா: கல்பந்தே கதம்பி வீரிஞ்சி ப்ரப்ருதய: |

யதாலோகௌத்ஸுக்யாத் அமரலலநா யாந்தி மனஸா

தபோபிரீ துஷ் ப்ரபாம் அபி கிரிச ஸாயுஜ்ய பதவீம் ||’

என்று ஸௌந்தர்யலஹரியில் சொன்னபடி அம்பாளுடைய ஸௌந்தர்யத்தைப் பார்த்து, சம்பை, ஊர்வசி, திலோத்தமை முதலியவர்கள் கூட அதை அனுபவிக்க ஆசைப்பட்டு, அது பரம சிவனுக்கு மட்டுமே கிடைக்கக்கூடியதாகையால், தாங்களும் பரம சிவனுக்கு மட்டுமே கிடைக்கக்கூடாதாவென்று நினைக்கிறதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. லோகத்தில் புருஷன் ஸ்திரீயைப்பார்த்தும், ஸ்திரீ புருஷனைப்பார்த்தும், ஸௌந்தர்ய வசத்தினால் ஆசைப்படுவது ஸாமான்யம். அதைவிட ஒரு ஸ்திரீ மற்றொரு ஸ்திரீயிடமிருந்தும் ஸௌந்தர்யத்தைப் பார்த்தும், புருஷன் மற்றொரு புருஷனுடைய ஸௌந்தர்யத்தைப் பார்த்தும் ஆசைப்படுவது, ஸௌந்தர்ய

நதைக் காட்டக்கூடியது. 'பும்ஸாம் மோஹன ரூபாய்' 'பும்ஸாம் த்ருஷ்டி சித்தாப ஹாரிணம்' என்றபடி ஸ்ரீ ராமனை தண்டகாரணிய வாலிகளான ரிஷிகள் பார்த்து, அவரது அழகைக்கண்டு மயங்கி, அதை அனுபவிக்க வேண்டி அவர் உத்தரவின் பேரில், அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணுவதார மெடுத்தபோது கோடுகைகளாகப் பிறந்தார்கள் என்பது ப்ரஸித்தம்.

சர்வாணா

ஸர்வாருண

(49)

தன்னுடைய வஸ்திரம், ஆபரணம், புஷ்பம், காந்தி முதலிய எல்லாம் சிவந்த நிறமாக உடையவள்.

ப்ரத்யக்ஷ குங்கும ரஸா கலிதாங்கராகம்

ப்ரத்யங்க தத்த மணிபூஷண ஜால ரம்யம் |

தாம்பூல பூரித முகம் தருணேந்து சூடம்

ஸர்வாருணம் கிம்பி வஸ்து மமாவிரஸ்து ||

(ஆனந்தஸாகரஸ்தவம்)

அநவயாஜி

அநவத்யாங்கி

(50)

ஸுலக்ஷணங்களாய் (குற்றம், தோஷம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாததாய்) இருக்கும் அவயவங்களை உடையவள்.

சர்வாபரணபூஷிதா

ஸர்வாபரண பூஷிதா

(51)

ஸமஸ்தமான ஆபரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டவள்.

அம்பாள் தரிக்கும் ஆபரணங்கள், காளிகா புராணத்திலும், கல்ப ஸூத்திரத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் ஆபரணங்கள் ஸ்திரீகளுக்கு ஏற்பட்டவையாகையாலும், அம்பாளுக்கு உபயோகப்படாத ஆபரணங்கள், ப்ரயோஜனமற்றவை யாகையாலும், ஸகலவிதமான ஆபரணங்களும் அம்பாளுக்குப் போடப்பட்டதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இதுவரையில் அம்பாளுடைய ஸ்தூல ரூபத்தை வர்ணித்து விட்டுஇனிஅம்பாள் இருக்குமிடத்தைப்பற்றி சொல்லப்படுகிறது.

சிவகாமேஸ்வராங்ஸ்தா

சிவகாமேஸ்வராங்கஸ்தா

(52)

தன் பர்த்தாவாகிய சிவகாமேஸ்வருடைய (இடது) துடையின் மேல் இருப்பவள்.

1. 'காம' என்றால் கமநீயமான (அழகான) ரூபத்துடன் இருப்பவன். காமேச்வரர் ஸௌந்தர்யத்தில் அம்பாளுக்கு ஸுமானமானவர் என்று சொல்லப்படுகிறது.

2. அல்லது விரும்பிய ரூபத்தை எடுக்கக்கூடியவன் என்றும் அர்த்தம். இது மன்மதனிடத்திலிருப்பதால் அவனுக்கு 'காம' என்று பெயர். காமேச்வரரும் ச்ருங்கார ரஸப்பாதான ராதலாலும், காமனைவிட ஸௌந்தர்யத்தில் அதிகமானவராதலாலும், அந்தப் பெயர் அவருக்கு உரியது.

3. காம என்றால் ப்ரக்ஞானம் என்றும் ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த இடத்தில் பரமசிவனைப்பற்றி அம்மாதிரி சொல்லியிருக்கிறது.

4. "ஆத்மைவ இதமக்ர ஆஸீத் ஏக ஏவ ஸோ அகாமயத ஏதாவாந்வை காம:" என்று ப்ருஹதாரண்யகத்தில் சொன்னபடி, ஜகத்தை ஸ்ருஷ்டிபண்ண விரும்பிய ஈச்வரனுக்கு, காம: என்று பெயர்.

5. சிவனும் காமனுமாக இருக்கிற ஈச்வரன் 'சிவகாமேச்வர:' ஸாதாரண ருத்ரன், மன்மதன், இவரல்ல என்று வேற்றுமை காட்டப்பட்டிருக்கிறது.

(அம்பாளுக்கு சிவகாமஸூந்தரீ என்று பெயர் நப்பதும இதனால் தான்).

சிவா

(53)

"வசகாந்தௌ சிவ: ஸ்ம்ருத:" என்றபடி பரப்ரும்ஹத்தினுடைய இச்சாருபமாக இருப்பவள்.

1. சிவனோடு அபேதமாக இருப்பவள் — இங்கே 'சிவன்' என்பது சைவாகமங்களில் சொல்லப்பட்டபடி, ஜீவேசுத்வாதி ரஹிதமாய், ஸச்சிதானந்த ரூபமாய் இருக்கும் கேவலமான பரப்ரும்ஹத்தைக் குறிக்கிறது.

2. (சிவம்) மங்களத்தைச் செய்கிறவள்.

3. அம்பாளிடத்தில் ஸர்வமும் (சேதே) லயிக்கிறது என்பதால் சிவா.

4. சோபநமான(மங்களகரமான)குணங்கள் அம்பாளிடத்தில் இருப்பதால் சிவா.

5. 'சிவா' என்பதற்கு சமனம் (சாந்தம்) பண்ணுகிறவர் என்றும் அர்த்தம்.

'ஸமாபவந்தி மே ஸர்வே தாநவாச்சாமராச்சயே |
சிவங்கரோஜஸ்மி பூதாநாம் சிவத்வம் தேந மே ஸுரா: ||
'த்ரிலோசநம் நீலகண்டம் ப்ரசாந்தம்'

6. சிவனோடு அபின்னமாக இருப்பவன்.

'யதா சிவஸ் ததா தேவீ யதா தேவீ ததாசிவ: |
தஸ்மாத் அபேத புத்யைவ சிவேதி கதயந்த்யுமாம் |
உமாசங்கரயோர் பேத: நாஸ்த்யேவ பரமார்த்தத: |
த்விதாஸௌ ரூபமாஸ்தாய ஸ்தித ஏகோ ந ஸம்சய: ||
'பரமாத்மா சிவ: ப்ரோக்த: சிவா ஸைவ ப்ரகீர்த்திதா'
'ஸா சிவா பரமா தேவி சிவாபிஞ்ஞ சிவங்கரீ'

8. (சிவம்) மோஷத்தைக் கொடுக்கிறவன்.

'சிவா முக்தி: ஸமாக்யாதா யோகிநாம் மோக்ஷதாயினீ |
சிவாய ஐயதே தேவீ ததோலோகே சிவா ஸம்ருதா ||'
'பாவகஸ்யோஷ்ணதேவேயம் பாஸ்கரஸ்யேவ தீதிதி: |
சந்த்ரஸ்ய சந்த்ரிகேவேயம் சிவஸ்ய ஸஹஜா சிவா ||'

स्वाधीनवृत्त्या

ஸ்வாதீன வல்லபா

(54)

தனக்கு அநீனராய் (தன் வசப்பட்டவராய்) இருக்கிற (காமே ச்வராகிய) பர்த்தாலை உடையவள்.

அம்பாளாகிற சக்தியின் ஒத்தாசையில்லாவிட்டால் சிவனால் ஒன்றும் செய்யமுடியாது என்று அர்த்தம்.

'சக்தோ யயா ஸ சம்பு: புக்தௌ முக்தௌ ச பக: ஸஸ்யா
தாமேநாம் சித்ருபாம் ஆத்யாம் ஸர்வாத்மநாஸமி நத: ||' [ஸ்ய!]
'ஐகத் காரணம் ஆபன்ன: சிவோ யோ முனிஸத்தமா: |
தஸ்யாபி ஸாபவத் சக்தி: தயா ஹிணே நிரந்தக: ||'

ஆசார்யாளும் 'ஸௌந்தர்யலஹரி'யில் முதல் ச்லோகத்திலும் இதே விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறார்:—

'சிவ: சக்த்யா யுக்தோ யதி பவதி சக்த: ப்ரபவதும்
நசேத் ஏவம் தேவோ நகலு குசல: ஸ்பந்திதும்பி |'
அதஸ்த்வாம் ஆராத்யாம் ஹரிஹரவிரிஞ்சாதிபிரபி
ப்ரணந்தும் ஸ்தோதும் வா கதம் அக்ருதபுண்ய: ப்ரபவதி ||

பாருடைய அனுக்ரஹத்தால் ஸ்திரீகள் தங்கள் பதிகளை அடைகிறார்களோ, அப்பேர்ப்பட்டவள்.

ஸௌகன்யை ச்யவனரை அடைந்ததும், சசீதேவியானவள் இந்நீரை அடைந்ததும், அப்பாளைப் பிரார்த்தித்ததினால் தான் என்பது தேவீ பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி ருக்மிணியானவள் அப்பாளைப் பிரார்த்தனை செய்த பூதி கிருஷ்ணனை பசியாக அடைந்தான் என்பதும் (விஷ்ணு) பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘பத்யம் விவியௌ த்ரஷ்டும் பவன்யா: பாதபல்லவம் |’ என்றபடி ருக்மிணி, எனள் அப்பாளுடைய கோஷிலுக்கு வந்து சொன்னாள் —

சுருஷி

ஸௌமேரு மதிர்நுயிர் (பா.)

‘ஸௌமேரு’ என்றால் சிவனுடைய கீழ்நிலை. அந்நுடைய நடுவிலிருக்கும் உச்சியிலிருப்பதை. அல்லது மேற்புறத்தினுடைய நடுவிலிருந்து (ஸௌ)சோடனான உச்சியிலிருந்து வந்து

‘மேரு: ஸௌமேரு: ஜேதுமாத்ரி:’ என்று சொல்லப்பட்டு இந்த ஸௌமேரு என்னும் பர்வதமானது மலைமேல் உச்சிம் ஆகப் பால் இறங்கிவருகின்றும், அது தங்கமையான தாதும (ஸ்வர்ண ஸைலம்) என்றும், அதற்கு நான்கு உச்சிகள் என்று, அந்த உச்சிகளே முத்தேனம் போன்ற மூன்று உச்சிகளில் (மூன்று, விஷ்ணு, ருக்மான்) மூவரும் இருப்பதாகவும், அதுவா நடுவில் (100) கோடினை உயரமுள்ள நல்லவது உச்சியில் அப்பாள் தங்கமையான பூநாகத்தில் இருப்பதாகவும், இன்னும் பலவிஷயங்களும் கர்வாஸ மதுரர் வியால் ‘லலிதாஸ்தவரத்னம்’ என்கிற ‘ஆர்யாத்விசுதி’ என்னும் கார்த்தத்தில் வெகு அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

श्रीमन्नारायिका

ஸ்ரீமன் நகரநாயிகா

(56)

ஸ்ரீமத் - லக்ஷ்மீ விலாஸத்தோடு கூடிய, நகர - வித்யாநகரம்
அதினுடைய நாயிகா - அதிபதியாய் இருப்பவள்.

1. இன்ன நகரம் என்று சொல்லப்படாவிட்டாலும், மேலே
'ஸ்ரீமாதா' என்ற நாமத்திற்குச் சொல்லியதுபோல், இங்கே 'நகரம்' என்றால் ஸ்ரீவித்யா நகரம் என்று அர்த்தம்.

2. அந்த நகரம் இரண்டு இடத்தில் இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. லலிதாஸ்தவரத்தினில் சொல்லியபடி மேருவின் மத்ய ச்ருங்கத்தில் இருப்பது ஒன்று.

'தந்தர சது:சத யோஜந பரிணாஹம் தேவஸிஸ்பிநா ரசிதம் |

நானாஸால மநோஜ்யம் நமாம்யஹம் நகரம் ஆதிவித்யாயா: ||

(லலிதாஸ்தவரத்தினம்)

3. இன்னொரு நகரம் ருத்ரயாமளத்தில் சொல்லியபடி ஸமஸ்த ப்ரும்ஹாண்டத்திற்கும் வெளியில், ஸுதா ஸமுத்ரத்தின் நடுவிலிருக்கும் ரத்ன(மணி)த்வீபத்தில் இருப்பது. இதுவே ச்யாமளா தண்டகத்தில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

'அனேககோடி ப்ரும்ஹாண்ட கோடிநாம் || ஹிர் ஷுப்திவத: |

ஸஹஸ்ரகோடி விஸ்தீர்ணம் ஸுதாஸிந்தோஸ்து மத்ராபிம |

ரத்னத்வீபே ஜகத்வீபே சதகோடி ப்ரவிஸ்தயே |

பஞ்சவிம்சதி தத்வாந்ம பஞ்சவிம்சதி வப்ரகை: |

திரிலக்ஷ யோஜநோத்துங்கை: ஸ்ரீவித்யாயா: || ரம் அபம்'

(ருத்ரயாமளம்)

4. 'ஸ்ரீமன் நகரம்' என்பது ஸ்ரீசக்ரம் என்றும் அர்த்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே ('ஸ்ரீசக்ர நாயிகா') என்று சொல்லலாம்.

चिन्तामणि गृहान्तस्था

சிந்தாமணி க்ருஹாந்தஸ்தா

(57)

சிந்தா (மணி) ரத்னங்களால் நிரமிக்கப்பட்ட க்ருஹத்தில் இருப்பவள்.

1. "சிந்தாமணிகளரசிதம் சிந்தாம் துரீகரோது மேஸதனம்" (லலிதாஸ்தவ ரத்னம்).

2. சிந்தா (மணி) ரத்னத்திற்கு ஆகர்ஷண சக்தியும் எல்லாம் கொடுக்கும் சக்தியும் உண்டென்று சொல்லப்படும்..

3. இந்த சிந்தாமணி க்ருஹம் நகரத்தில் அம்பாள் இருக்கும் இடம்.

4. சிந்திதமான அர்த்தங்களைக் கொடுப்பதால் மந்த்ரங் களுக்கு சிந்தாமணிகளென்றும், அவைகளை நிர்மாணிக்கும் இட மாகையால் சிந்தாமணி க்ருஹம் என்றும் சொல்லலாம்.

पञ्चब्रह्मऽऽसनस्थिता

பஞ்ச ப்ரும்ஹாஸந ஸ்திதா

(58)

பஞ்ச ப்ரும்ஹாஸனத்தில் உட்கார்ந்திருப்பவள்.

ப்ரும்ஹா, விஷ்ணு, நுத்ரன், ஈசானன், இவர்கள் ஆக்டே யாதி மூலைகளில் கால்களாகவும் ஸதாசிவன் மேல் பலகையாகவும், உடையகட்டிலில் அம்பாள் காமேச்வரரோடு இருப்பதாகச்சொல் லப்பட்டிருக்கிறது. இவர்கள் ஐந்துபேருக்கும் பஞ்ச ப்ரும் ஹாக்கள் என்றும், பஞ்சப்ரேதங்கள் என்றும் பெயர். இங்கே அம்பாளுடைய மஞ்சத்தை 'பஞ்சப்ரும்ஹாஸனம்' என்றும் பின் னால் 249வது நாமத்தில் 'பஞ்சப்ரேதாஸனம்' என்றும் 947வது 'பஞ்சப்ரேத மஞ்சம்' என்றும் சொல்லியிருக்கிறது. நாலுகால் களாயிருப்பவர்கள் முடியிலும், அடியிலும் கால்போலவும் நடுவில் தங்கள் ரூபத்தோடும் கூடியவர்கள். ஆனாலும் அம்பாளே த்யானம் செய்வதால் தங்களுடைய சக்தி ரூபத்துடனும், மூடிய கண்களு டன் நிச்சலமாகவும் இருந்துகொண்டிருப்பார்கள். இவர்கள் இப் படிச் சுட்டில் கால்களாக இருந்துகொண்டிருப்பதற்குக் காரணம், அப்படியாவது அம்பாளுடைய ஸமீபத்தில் இருந்துகொண்டு அத் யந்த ஸாமீப்ய ஸேவை செய்யவேண்டுமென்கிற எண்ணம் தான்.

‘சிவாத்மகே மஹாமஞ்சே மஹேசானோப பர்ஹணே |

அதிரமயதலே தத்ர கசிபுச்ச ஸதாசிவ: |

ப்ருதகாச்ச சதுஷ்பாதா: மஹேந்த்ரச்ச பதந்த்ரஹ: |

தத்ராஸ்தே பரமேசானீ மகாத்ரிபுரஸுந்தரீ |

(பைரவ்யபிமானம்)

‘தத்ர ஸ்ரீ லலிதாதேவ்யா: பஞ்ச ப்ரும்ஹ மயாம் மஹத் |

ஜாகர்த்தி மஞ்சரத்னம் ச ப்ரபஞ்ச த்ரய மூலகம் |

தஸ்ய மஞ்சஸ்ய பாதாஸ்து சத்வார: பரிஜீர்த்திதா: ||

ப்ரும்ஹ விஷ்ணு மஹேசானேச்வர ரூபத்வம் ஆகதா: |

தேஷாமுபரி மஞ்சஸ்ய பலகஸ்து ஸதாசிவ: |

(ஸலிதோபபக்யபிமானம்)

மஹா பவாடயீ சஸ்யா

மஹா பத்மாடலீ ஸம்ஸ்தா

(59)

மேய தாமரைப் புஷ்பங்களுடைய காட்டில் இருப்பவள்.

இந்த பஞ்சா பத்மாடலீ பேருவில் இருப்பதாக ஸலீதா ஸ்தவரத்னத்திலும், ஸுதா ஸமுத்ரத்தில் இரூப்பதா கருத்ரயா மனத்திலும் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பஞ்சஹ மந்தரத்தில் இருக்கும் ஸஹஸ்ரதள கமலத்திற்கு பத்மாடலீ என்று பெயர். அதில் இருப்பவள்.

‘ஷண்னுமப்யுபரி கமலாகம்.....மஹா பத்மாடலீ வ்யம்’

(ஸலீதா ஸ்தவரத்னம்)

‘தஸ்மாத் ஹர்த்வம் குலம் பத்மம் ஸஹஸ்ரநாம அரூபமயம்’

.....மஹா பத்மவனம் சேதம்’ (ஸலீதா ஸ்தவரத்னம்)

கதம்பவன வாஸினி

கதம்பவந வாஸிநீ

(60)

கதம்ப வ்ருக்ஷங்களடங்க வனத்தில் இருப்பவள்.

1. சிந்தாமணி க்ருக்ஷத்தைச் சுற்றி மணி மண்டபமும் அதைச்சுற்றி கதம்பவனமும் இருப்பதாக பெருங்கோயில் நக்கிறது.

‘பிந்துஸ்தாஸம் ஸுதாஸிந்து பஞ்சபவனங்களைச் சுற்றி’

தத்தரவ நீபக்ரேணீ ச தம்மந்த்யா மலாயம்’

தத்ர சிந்தாமணி வம் திதுவிவ பத்மம்’

(பெருங்கோயில்)

2. ஸ்ரீபுரத்தில் 20 கதம்பங்களில்

மணி மண்டபம்

கங்கள் ரக்னங்கள் இவைகளால் சூழப்பட்ட மணி மண்டபம் இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவைகளில் தம்மந்தியாவினி இந்த மதில்களுக்கு நடுவில் கதம்பவனம் இருக்கிறது.

காதம்ப விபிவா வாஸம் அன யோ மந்த்யாபுவி சந்த்யா வம்’

(பெருங்கோயில்)

சுதாசாஹமத்யஸ்யா

ஸுதா ஸாகர மத்யஸ்தா

(61)

அம்ருத ஸமுத்ரத்தின் மத்தியில் இருப்பவள்.

இது பல இடங்களில் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

1. 'யோவைதாம் ப்ருஹ்ணே வேத' ஷம்ருதேனுவ்ருதாம் புரிம்' என்று ச்ருதியில் சொல்லப்படுவது.

2. ஸஹஸ்ரார பத்மத்தில் இருக்கும் சந்திரமண்டலத்தில் பிந்துஸ்தானத்தில் இருப்பது. "பிந்துஸ்தானம் ஸுதாஸிந்தா:" (பைரவாயாமவர்)

3. சாந்தோக்யோபனிஷத்தில் அபராஜிதம் என்றிருக்காததில் இருப்பதாகச் சொல்லப்படும் ஷமுத்ரம் போன்ற இரண்டு அம்ருத மடுவுகள்.

4. 'அராவ்ருத்தி: சத்தாத்' என்ற ப்ருஹ்ணஸூத்ரத்திற் குச் சொல்லப்பட்ட பாவ்யத்தில் இதர ஸுதா ஷமுத்ரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இவையெல்லாம் இந்த நாமத்தில் சேர்க்கலாம்.

மேலே கண்ட நாமங்களில் சொல்லிய பாவ்யம் அசுரர் யான் 'ஸௌந்தர்யலக்ஷ்மி'யில் சொல்லியிருப்பது

ஸுதாஸிந்தோர் மந்யே ஸுரவிபவொஹ் பாவருத்ர
மணி த்விதே நிபோபவனவதி சிந்தாமணி க்ருஹ் !
ஸௌக்யே மஞ்சே பரமசிவ பர்யங் பரிவாமம்
பஜந்தி த்வாம் தன்மம்: சுகிசொ பிதாஹ் ஸஹீம் ||

காமாஷி

காமாஷி

(62)

அழகானகண்களை உடையவள். காமேச்வரரைபெருகண்ணுக்குக் கண்ணாக உடையவள். தன் கண்களால்பேர்பெரு தன்மையைய பக்தர்களுக்கு மகாலகிதமான அபிஷேகங்களையும் கொடுப்பவள்.

'ஸர்வக்ருஹ ஸாஷி பாஸேன தத் தத் காமன் அபுராதத்'

கந்த்ருஷ்ட்வா சரிதம் தேவ்யா: ப்ருஹ்ணே ஸௌக்யேதா: ஹம்
காமாஷிதி ததா காம ததேன காமிதக் ரிதி: ||

(ப்ருஹ்ணஸூத்ரம்)

1. கா - ஸரஸ்வதி மா - லக்ஷ்மி. இவர்களைக் கண்ட காமி உடையவள்.

2. காஞ்சிபுரத்தில் அதிஷ்டா முடைய அம்பாநாதர் 'காமாஷி' என்ற இந்த மகிமையுள்ள பெயர்.

காமாஷியை கடாசூதசுதகம், மந்தன்மிதசுதகம், பாதபவந்தசுதகம், ஆர்யாசுதகம், ஸதுதிசுதகம் என்று 500 சிலைகங்களில் வெகு அழகாகவும் ஆனந்தகரமாகவும் முககனி வர்ணித்திருப்பது ப்ரஸித்தமான விஷயம்.

காமதாயினி

காமதாயி

(63)

விரும்பிய மனோதங்களைக் கொடுப்பவள்.

1. காம - காமேச்வரரை, தன் பக்தர்களுக்கு, தாயிரீ - கொடுப்பவள். அதாவது அவருடன் அபேதமாக இருக்கும் தன் மையைக் கொடுக்கிறாள்.

2. காம - மன்மதனை, த்யதி - நாசம் செய்கிறவர், அதாவது காமதர் - பரமசிவன், அவரால் அயினீ - மங்களத்தோடு கூடியவள்.

3. பிதா முதலானவர்களால் பரம்பரையாக ஆர்ஜிதம் பண்ணப்பட்ட ஸ்வத்துக்கு 'தாயம்' என்று பெயர். காம - காமேச்வரரையே, தாயமாக உடையவள். அதாவது அனாதிகாலமாக அவரோடு அபின்னமாய் இருப்பவள்.

இனிமேல் அம்பாள் ஸ்தூலரூபத்தில் செய்த கார்யங்களை வெளிப்படையாக வர்ணித்துக்கொண்டு அதிலேயே அம்பாளுடைய பரமான ரஹஸ்யரூபத்தை ஸூக்ஷ்மமாகவும் சொல்லப்படுகிறது. 64 முதல் 84 உள்பட நாமங்களில் அம்பாள் லலிதாம் பிகையாக ஆவிர்பவித்தது முதல், பண்டஸூர ஸம்ஹாரம் செய்து மன்மதனை உயிர்பெறச் செய்தது முடிய, 'லலிதோபாக்யான'த்தில் விஸ்தாரமாக வர்ணிக்கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம்.

देवर्षिगण संघात स्तूयमानात्म वैमवा

(64)

தேவர்ஷிகண ஸங்காத ஸ்தூயமானாத்ம வைமவா

தேவர்கள், ரிஷிகள் இவர்களுடைய ஸமுஹங்களால் ஸ்தோத்ரம் செய்யப்பட்ட (தன்னுடைய) ஸ்வரூபத்தின் வைபவத்தை உடையவள்.

1. 'வைபவம்' என்றால் வ்யாபகத்வம், என்கும் பரவியிருக்கிறது என்று பொருள். அம்பாள் ஸர்வ வ்யாபியாக இருப்பதை ஸ்தோத்ரம் செய்தார்கள் என்று சொல்லலாம்.

2. 'ஸங்காதஸ்தூயமான' என்று சேர்த்து, பஹுப்ரகாரமாக என்றும், அர்த்தம் பண்ணலாம்,

3. 'ஸங்காத' என்று ஒருவித நகத்திற்குப் பெயர். அதிலிருந்து விடுவிக்கும்படி தேவர்ஷிகணங்களால் ஸ்துதி செய்யப்பட்டவள்.

4. 'ஸங்காத' என்பதை 'ஸம்பத், சாத' என்று பிரித்து பண்டாஸூரனுடன் நடக்கப்போகும் பெரிய யுத்தத்தை உத்தேசித்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம். இனிவரும் நாமங்கள் அதைப்பற்றியிருப்பதால் அதாவும் பொருத்தமாகும்.

5. 'தேவர்ஷிகண' என்பதைப் பின்வருமாறு பிரித்து அர்த்தம் செய்யலாம். தேவ - ப்ருமஹா முதலானவர்கள் ரிஷி - வளிஷ்டாதி ரிஷிகள், தேவர்ஷி - நாரதர் முதலியவர்கள், கண - ஆதித்யன் முதலிய கணங்கள், இவர்கள் எல்லோராலும் ஸ்துதிக்கப்பட்டவர்.

6. அம்பாளுடைய பரபூப ஸம்பந்தமான அர்த்தம் - ஸர்வ வ்யாபியாயும் ஸமஸ்த அநுபவத்தோடு கூடியதும், ஸர்வவிதமான ப்ரோமாஸ்பதமாகவும் (அதாவது ஸத், சித், ஆனந்தரூபமாக) இருக்கும் சைதன்ய ஸ்வரூபமே ஆத்மா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

தஸ்ய சைதன்யம் ஆக்மேதி ப்ரதமம் ஸுதரம் ஈரிதம் |

ஞான பந்த இதீதம் து த்வீதியம் ஸுதரம் ஈரிது: ||

(அக்ஷிபுராணி.)

இப்படி தேவர்ஷிகணங்களால் ஸ்துதிக்கப்பட்ட ஆத்மாஸ்வ ரூபமானது 'ஸ்வாத்மைவ தேவதா ப்ரோக்தா லலிதா விச்வ விக்ரஹா' என்று அக்னி புராணத்தில் சொன்னபடி அம்பாளுடைய அபின்ன ரூபமானதால் அந்தவிதமாக அம்பாளுடைய வைபவம், ஸிபுத்வம், ஆனந்தமான சக்தியுடன் இருக்கும் படியான ப்ரபாவம் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

मण्डासुर वधोद्युक्त शक्तिसेना समन्विता

பண்டாஸூர வதோத்யுத்த சக்திஸேனா

ஸமன்விதா (65)

பண்டாஸூரனை ஸம்ஹாரம் செய்ய ஸன்னத்தமாக இருக்கும் சக்திகளுடைய ஸன்யத்தோடு கூடியவள்.

1. அல்லது அந்த விதமான சக்திகளுடன் அபின்னமாக இருப்பவள்.

'பண்டாஸூர ஹனனார்த்தம் ஏகைவ அனேக'

(கௌடபாத ஸுதரம்)

2. 'பண்டாஸூரன்' என்னும்படியான ஆணவமலர். அதை நாசம் செய்யவேண்டிச் சக்தி - ஸாமாந்தியத்தின் ஸமூகத் தோடு கூடியவள்.

3. பூர்வம் மனமகன் பரம 'வருடைய' நேதராக்னியினால் பஸ்மீகரிக்கப்பட்டபோதும், அதன் பஸ்மக்ஷயம் - ஸாந்தியமானவன் யாட்டாக தோட்டி பருகி ரூபமாகச் செய்ததும், அப்படி உருட்டானவன் பரமசிவனை ஸ்ரீயோத்திரம்பண்ணி வாய்வெற்றான் அன்புப் பார்த்துப் பருகுவதா 'பண்டா, பண்ட' (நல்லது, நல்லது) என்று சொன்னதும், அதினால் அவனுக்கு பண்டானா பெயர் வந்ததும், ஸ்ரீயோத்திரமாய்நீதில் பொல்லாததா காக கிறதும், ருத்ர மடைய் கொள்க்னியினால் அவன் உண்டானான் என்று அவன் ருத்ர ஸ்வராவமானவனும், அஸூரனாகவும் ஏற்பட்ட

ருத்ர கோபாவலா ஐரோகா பரமர பஸ்மீகரிக்கப்பட்டவன்
தஸ்மாந் ரோத்ர ஸ்வராவச்சாபவதிநு.

அவன் வரபரஸாதததோ பரமமான சிவ.

தேவர்களை யுழையு லோக வாயும கன ருதனைமுது நட பரிசுர, அதனமன ஹிம்னை செய் வ வந்ததும், அகர உருப ர்கள் செய்ததைவிட, அவன் உலகதபோ பலத்தினால் ஸாமாந்யமான பிரமணிகளுடைய சயல் சோணிதங்களை அபஹரித்தும், பஸ்மீகரிக்க இத்திரிய பலம் இல்லாமல் செய்தும், ஸ்ரீயோத்திரமாய்நீதில் கஷ்டத்தை செய்து வந்ததினால், அவனை ஸாஹஸரநாம செய்ய வேண்டியது அந்யாவசியமாயிற்று.

ஸம்பத்தர் ஸமாருட ஸிந்தூரவரஹ ஸேவி (11)

ஸம்பத்தர் ஸமாருட ஸிந்தூரவரஹ ஸேவி (11)

ஸம்பத்தர் தேவியை ஆக்களுக்கு உட்பட்ட பாசினவரின் கூட்டதனால் ஸேவிக்கப்பட்டவள்.

1. ஸம்பத்தர் தேவியானவள் அம்பாருடைய சூரங்க பலத்தில் கஜனையத்திற்கு அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டவள். அம்பாருடைய ஆயுதங்களில், அங்குசத்திலிருந்து ஆளிர்ப்படுத்த வள். ஸம்பத்தரியின் வாஹனமான யானைக்கு 'ரணகோல ஹலம்' என்று பெயர்.

2. ஸூகஸம்பத்தமயமான சித்தவ்ருத்திக்கு 'ஸாபத்தர்' என்று பெயர். அதற்கு ஆதாரமான சப்தாதி விஷயங்களை கஜநகளுக்கு ஸமானமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவைகளால் ஸேவிக்கப்பட்டவள் என்று அர்த்தம்.

‘இந்திரியார்த்தான் கஜான் பூர்வோ தன்மும்னைவ ஸமர்ச்சயேத்’

3. ஞானம் (அறிவு), ஞாந்ரு (அறிகிறவன்), ஞேயம் (அறி யப்படும் பொருள்) இம்மூன்றுக்கும் த்ரிபுடி என்று பெயர். இம் மூன்றினுடைய வித்யாஸங்களைத் தெரிந்துகொண்டு, அவைகளை ஸம்பந்தப்படுத்தும் ஞான ரூபமான சித்தவ்ருத்திக்கு ‘ஸைகஸம் பத்கரீ’ என்று பெயர்.

अश्वास्त्राधिष्ठिताश्च कोटि कोटिभिरावृता

அச்வாஸ்தாஸ்திஷ்டிதாஸ்வ கோடி கோடிபிரா

வ்ருதா (67)

அச்வாஸ்தா தேவியின் ஆக்ஞைக்குள்பட்ட கோடி கோடிக் கணக்கான குதிரைகளால் சூழப்பட்டவள்.

1. அச்வாஸ்தா தேவி அம்பாளுடைய சதுரங்க பலத்தில், குதிரை ஸையங்களுக்கு அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டவள். அம்பாளுடைய ஆயுதங்களில் பாசத்திலிருந்து ஆவிர்பவித்தவள். அச்வாஸ்தா தேவியின் குதிரைக்கு ‘அபராஜிதம்’ என்று பெயர்.

2. இந்திரியங்களை அச்வங்களாகச்சொல்லி, அவைகளின் மேல் மனஸ் ஆஸ்தமரக (எறி) இருப்பதாகச் சொல்லப்படும். இந்திரியங்களின் மூலமாக மனதானது, தன்முடைய ஸங்கல்ப விகல்பாத்மகமான வ்யாபாரங்களைச் செய்வதனால் அம்மாதிரி சொல்லியது. மனதுக்கு அடங்கிய இந்திரியங்களாகிற குதிரை களால் சூழப்பட்டவள். அதாவது அனந்தமான இந்திரியங் களுக்கு அதிஷ்டாத்ரி, எஜமானி என்று பொருள்.

‘இந்திரியானாம் அதிஷ்டாத்ரி பூதாஸம் சாகிலேஷுயா |

பூதேஷு ஸததம் தஸ்யை வ்யாப்தயை தேவியை நமோ நம: ||

(ஸித்திபத்)

இதற்கு மேல் அம்பாள், மந்த்ரிணி, தண்டினி இவர்களு டைய சதங்களைப்பற்றிச் சொல்லப்படுகிறது. அம்பாளுடைய ஸம்பீதத்தில் இருக்குப்படியான சக்திகளில் முக்யமானவர்கள் மந்த்ரிணி, தண்டினி என்றவர்கள். இவர்களுக்கு மேல்ஸ்தானம் வகிப்பது அப்பாளைத் தவிர வேறு யாருமில்லை. இவர்களுடைய உத்தரவு இல்லாமல் அப்பாளைப்பார்க்கமுடியாது என்றும் சொல் லப்படும். மற்ற ஸம்பத்கரீ, அச்வாஸ்தா முகனிய ஸமஸ்த சக்தி

களும் இவ்விருவர்களுக்கு உள்பட்டுத்தான். இவர்களுடைய ப்ரபாவமானது அபாரம். இவர்கள் எப்போதும் அம்பாளுடைய ஸன்னிதியில் இருப்பதாகவும், ஒருபோதும் பிரியாமல் அம்பாளுடைய ஸேவையில் ஈடுபட்டிருப்பதாகவும் சொல்லியிருக்கிறது. மந்த்ரினீ தேவதை அம்பாளுக்கு ப்ரதான மந்திரி ஸ்தானம் வஹிப்பவள். ஸங்கீதத்திற்கு அதிஷ்டான தேவதை ராஜ ச்யாமளே என்றும், ஸங்கீத ச்யாமளே என்று பெயர். அம்பாள் மந்த்ரினியிடம் தன்னுடைய ராஜ்யபாரம் முழுவதையும் ஒப்புவித்திருப்பதாகப் பின்னால் வரும் 'மந்த்ரினீ ந்யஸ்த ராஜ்யதா:' என்று (786-வது) நாமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அம்பாளுடைய இஷ்டம் கோதண்டத்திலிருந்து உத்பவமானவள் மந்த்ரினீ.

அதேமாதிரி முக்யமான சக்தி தேவதை வரராஜா. அம்பாளுடைய ஸர்வ ஸையத்திற்கும் அதிகாரியானவள். அதினால் தண்டநாதா என்று பெயர். வார்த்தாஸி என்றும் பெயர். பஞ்ச பாணத்திலிருந்து உத்பவமானவள். வராஹ முகத்தைடையவள். துஷ்ட நிக்ரஹ, சிஷ்ட அனுக்ரஹ சக்தியைப் பரிபூரணமாக அம்பாளால் கொடுக்கப்பட்டவள். இவர்களுக்கும் அம்பாளுக்கும் ரதங்கள் உண்டு அம்பாளுடைய ரதம், சக்ரராஜ ரதம், மந்த்ரினியுடையது கேய சக்ர ரதம். வாராஹியினுடைய ரதம், கிரி சக்ர ரதம். இம்மூன்றும் ஒன்றைவிட்டு ஒன்று பிரியாமல் யுத்தங்களத்தில் சேர்ந்து இருந்ததாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இருவரும் அம்பாளுடைய பார்ச்வ தேவதைகளானபடியால் அம்மாதிரி சேர்ந்திருப்பதற்குக் காரணம்.

“சக்ரராஜ ரதோயத்ர தத்ர கேய ரதோத்தம: |
யத்ர கேய ரதஸ்தத்ர கிரி சக்ர ரதோத்தம: |
ஏதத் ரதத்ரயம் தத்ர த்ரைலோக்யமிவ ஜங்கமம் | ”

இந்த மூன்று ரதங்களின் பெயரைக்கேட்டாலேயே ஐயம் உண்டென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

चक्रराज रथारुढ सर्वायुध परिष्कृता

சக்ரராஜ ரதாரூட ஸர்வாயுத பரிஷ்க்ருதா (68)

சக்ரராஜ ரதத்தில் ஆகுடமாயிருக்கும்படியான ஸமஸ்த ஆயுதங்களினால் அலங்கரிக்கப்பட்டவள்.

1. யுத்த காலத்தில் தேவீ ஸமீபத்தில் ஸர்வாயுதங்களும் சக்ரராஜ ரதத்தில் பூர்ணமாய் வைக்கப்பட்டிருந்தன என்று

அர்த்தம். அம்பாளுடைய ரதத்தின் கொடிக்கு 'ஆனந்த த்வஜம்' என்று பெயர். ரதத்திற்கு 9 தட்டு, 10 யோஜனை உயரம், 4 யோஜனை விஸ்தாரம்.

2. சக்ர ராஜம் என்பதற்கு, 'ஸ்ரீசக்ரம்' என்றும் சொல்லலாம். சக்ர ராஜ ரதத்திற்கு 9 தட்டுகள் மாதிரி, ஸ்ரீசக்கிரத்திற்கு 9 பிரிவுகள் உண்டு. அதாவது த்ரைலோக்ய மோஹனம், ஸர்வாசா பரிபூரகம், ஸர்வஸம்சேஷாபணம், ஸர்வ ஸௌபாக்ய தாயகம், ஸர்வார்த்தலாபகம், ஸர்வரக்ஷாகரம், ஸர்வரோகஹரம் ஸர்வஸித்திப்ரதம், ஸர்வானந்தமயம் (பிந்து, அம்பாள் இருக்குமிடம்). அதில் இருக்கும்படியான ஆயுதங்கள் - ஆதம்க்ஞானம் அடைவதற்கு ஸாதனங்கள் என்று அர்த்தம். ஸ்ரீசக்ரத்தில் அந் பாளை உபாஸனை பண்ணினால் ஆதம்க்ஞானம் அடைவது நிச்சயம் என்றும், சக்ரஸித்தி ஏற்படுகிறது தான் யோகம் முதலிய சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படும் ஸாதனங்களுக்கெல்லாம் பிரயோஜனம் என்று பொருள்.

3. சக்ர ராஜம்-ஷட் சக்கரங்களை, ரத-ஆகாரமாக உடையது 'சக்ரராஜ ரதம்'. அல்லது 'சக்ரேசத்வம்' ஆனவர்களை, ஆசன அடக்குவதற்கு அல்லது பேசியவதற்கு வேண்டிய, ஸர்வாபுத-சமஸ்த கர்மாதி ஸூபங்களான ஸாதனங்கள், அதாவது சக்த விந்நைய என்று அர்த்தம். அதனால் பரிஷ்ஞாகா-அலங்கரிக்கப்பட்டவள்.

"சுத்த வித்போதயாத் சக்ரேசத்வ விரிந்தி:"

"யதா யோசிததா தஸ்ய சக்ரேசத்வம் அஷ்ரந்தரம்"

மாஹேஸ்வரியா: ஸமாவேசேச சக்ரஷ்டி விரிந்தி பிரபாகு: "

गेय चक्र रथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता

கேய சக்ர ரதாரூட மந்த்ரிணீ பரிஸேவிதா (15)

கேய சக்ரம் என்கிற ரதத்தில் ஆஷ்டஹஸம் (8 பாதங்களும்) மந்த்ரிணீ தேவியால் (சுற்றிவந்து) ஸேவிக்கப்பட்டவள்.

1. இந்த ரதத்திற்கு 7 தட்டுகள் இருப்பதாகச் சொல்லப்படும்.

2. கேய - ப்ரஸித்தமான, சக்ர - சக்ரக்ஷையுடைய, ரதம் - ரதமான ஸூரிய மண்டலம். அதில் ஆஷ்டஹஸ்களான - இருக்கும்படியான, மந்த்ரிணீ - ஸ்ரீ விக்ரோபாஸகர்களான யோகினிகளால் ஸேவிக்கப்பட்டவள்.

3. கேய - முக்யமான, சக்ரரதா - சக்ராகரமான ரதத்தில் இருப்பவளான ஸ்ரீ த்ரிபுரஸூந்தரீ அம்பாளே, ஆருட-புத்தியில் விஜயீகரணம், அல்லது அனுஸந்தானம் செய்யும், மந்த்ரிணீ - மந்த்ரஸித்தி உடையவர்களால், ஸேனிக்கப்பட்டவள்.

தன்னையும் அம்பாளையும் அபேதமாக அனுஸந்தானம் செய்வது தந்த்ர ராஜத்தில் சொல்லியிருப்பதை குருமுகமாக தெரிந்து கொள்ளவேண்டியது.

கிரி சக்ர ரதாரூட தண்டநாத புரஸ்குதா

கிரி சக்ர ரதாரூட தண்டநாத புரஸ்குதா (70)

கிரி சக்ரம் என்கிற ரதத்தில் ஆரோஹணம் செய்திருக்கும் தண்டநாதையை முன்னிட்டிருப்பவள்

1. 'கிரி' என்றால் வராஹம். தண்டநாதையின் ரதம்வராஹ ரூபமாக இருக்கிறதினால் அதற்கு கிரி சக்ர ரதம் என்று பெயர்.

2. வாராஹிக்கு தண்டநாதை என்று பெயர்.

"ஸர்வதா தண்டபாணித்வாத் தண்ட நாதேதி கியதே |"

3. கிரி - கிரணங்கள், அதாவது ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, லயம் இவைகளுடைய, சக்ரம்-ஸமூஹமாகிற ரதத்தில், ஆருடா-அதில் ஏறியிருந்தவளாக இருந்தாலும், தண்டநாத - யமனால், அபுரஸ்குதா - ஸ்வாதீனம் செய்யப்பட்டாதவள். இதின் தாக்பாயம் - யோகியானவன் ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, லயத்தில் அசப்பட்டவனுடிருந்தாலும் யம யாதனைக்கு உட்பட்டவன் அல்ல என்பது.

"தத் ப்ரவ்ருத்தா வபி அநிராஸ: ஸ்வ ஸம்வேதந்த்ரு பாவாத்"

ஜாலா மாலினி காஷிசு வஹி பாகார மஃயகா

ஜவாலா மாலிநி காஷிபித வன்ஹி ப்ராகார

மக்யகா (71)

ஜவாலாமாலினியால் சுற்றிப்போடப்பட்ட அக்னி ப்ராகாரத்தின் நடுவில் இருப்பவள்.

1. பஞ்சதச நித்தையகள் பின்னால் வரும் 'ப்ரதிபன்முகரா காந்த திதி மண்டல பூஜிதா' என்ற (610-வது) நாமத்தில் சொல்லப்பட்டபடி, சாந்த்ராயண மாதத்தின் பதினைந்து திதிகளுடைய தேவதைகள். அவர்கள் பெயர்-காமேசுவரீ, பகமாலினி, நிக்பக்லின்னா, பேருண்டா; வன்ஹிவாஸனீ, வஜ்ஜேசுவரி, சிவதுதி,

தவிரதா, குலஸுந்தரி, நித்யா, நீலபதங்கா, விஜயா, ஸர்வமங்களா, ஜ்வாலாமாலினி, சித்ரா. அம்பாளை பதினாறுவது நித்யையாகச் சொல்லப்படும். இவர்களில் பதினாலாவது நித்யையான ஜ்வாலாமாலினி 'வத்ஸே த்வம் வன்ஹிநுபாஸி ஜ்வாலாமாலாயாக்ருதி:' என்று சொல்லப்பட்டப்படி அக்னி ஜ்வாலாமாயமாக இருக்கப்பட்டவள்.

2. பண்டாஸூர யுத்தத்தில் அவனால் சக்தி ஸேனைகளுக்கு இரவில் யாதொரு கெடுதியும் நேரிடாமலிருப்பதற்காக அம்பாள் ஜ்வாலாமாலினியை 100 யோஜனை விஸ்தாரம், 30யோஜனை உயரமுள்ள ஒரு நெருப்புக்கோட்டையாக இருக்கும்படி சொல்லி அதற்குள் தன் ஸைன்யங்களுடன் இருந்ததாக லலிதேகாபாயானத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. ஜ்வாலாமாலிகளால் எறியப்பட்ட நெருப்புப் பொறிகளுக்கு நடுவில் இருப்பவள். ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டபடி ஸ்ருஷ்டி முதலான கர்த்ருத்வம் இருந்தபோதிலும், அந்தக்காரியங்களால் விகாரம் அடையாதவள், பாதிக்கப்படாதவள், அதாவது தன்னுடைய சக்தியினால் ஸ்ருஷ்டி முதலிய கார்யங்களைச் செய்தபோதிலும் அவற்றில் அகப்படாதவள். கர்த்ருத்வம் கார்யம் என்று இரண்டு அவஸ்தைகள் உண்டு. இவைகளில் கார்யம் நச்வரமாகப் போனாலும், கர்த்ருத்வ சக்தியானது அழிவில்லாமல் நிர்விகாரமாக இருப்பதைச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 'ஞானகுக்னி: ஸர்வ கர்மாணி பஸ்மஸாத் குருதே அர்ஜுந' என்ற படி ஞானியானவன் அக்ஞானத்தைப் போக்குகிற சிதக்னி (ஞானகுக்னி)க்கு நடுவில் இருக்கிறான். ஆயினும் பிரபஞ்சத்தில் நடக்கும் கார்யங்களாகிற நெருப்புப் பொறிகளில் தாக்கப்படுகிறான். இந்தமாதிரி உள்ளும் புறமும் ஜ்வாலாமாலிகளால் ஏற்பட்ட வன்ஹிப்ராகாரங்கள் - நெருப்புப் பொறிகளுக்கு நடுவில், மத்யக - நடுவான (நிர்விகாரமான) நிலைமையை உடையவனாகிறான் என்று அர்த்தம்.

4. ஜ்வாலாமாலினிகா:, சக்தி த்ரிகோணங்கள் ஐந்து. இவைகளோடு ஆக்ஷிப்த-ஸாமாஸ்யம் அடைந்த(கலந்த), வன்ஹிப்ராகாரா: - சிவத்ரிகோணங்கள் நாலு, இவைகளுக்கு மத்யகா - மத்யஸ்தானமாகிற பிந்துவில் இருப்பவள்.

'சதுர்பி: சிவசக்ரைச்ச சக்தி சக்ரைச்ச பஞ்சபி: |

நவ சக்ரைச்ச ஸம்ஸித்தம் பூசச்சம் சிவயோர்வபு: ||'

என்றபடி, ஸ்ரீசக்ரமானது கீழ்நோக்கிய ஐந்து (சக்தி) சக்கரங்கள் மேல் நோக்கிய நானு (சிவ) சக்ரங்கள் இவைகள் கலந்ததினால் ஏற்படுகிறது. (சிவயோர்வடி: என்பதினால் ஸ்ரீ சக்ரமானது சிவன், சக்தி இவர்களுடைய ஐக்யமான ரூபம் என்று அர்த்தம்). அவைகளுக்கு நடுவில் இருக்கும் ஸர்வானந்தமயம் என்னும் பிந்துவானது அம்பாளுடைய ஸ்தானம்.

मण्डसैन्य वधीयुक्त शक्तिविक्रम हविता

பண்டஸைன்ய வதேசாத்யுக்த சக்தி விக்ரம

ஹர்ஷிதா (72)

பண்டாஸுரனுடைய ஸைன்யத்தை வதம் செய்வதில் முயற்சியுடைய (நுதல் முதலிய) சக்திகளுடைய பராக்ரமத்தினால் ஸந்தோஷம் அடைந்தவள்.

பண்ட - ஜீவாத்மாவனுடைய, ஸைன்ய - அனுகுணமாக இருக்கும் த்வைத பாவனைகள் (தன்னை பரமாத்மாவிடமிருந்து பேதமாக நினைக்கும் சித்தவ்ருத்திகள்), அவைகளுடைய வதம் - அவைகளை நாசம் செய்வது, அதில் உத்யுக்தமாய் இருக்கும் சக்திகளுடைய - அத்த்வைத வ்ருத்தி ரூபமான சக்திகளுடைய முன்னேற்றத்தைப் பார்த்து ஸந்தோஷப்படுகிறவள்.

.. 'தத் அபரீக்ஞானே ஸ்வசக்தி வ்யாமோஹிதா ஸம்ஸாரித்வம்' என்று சக்தி ஸூக்திமத்தில் சொல்லியபடி ஆத்ம சக்தியைப் பற்றிய ஞானம் ஏற்படாதவரையில், ஜீவன் ஸம்ஸாரத்தில் தன்னுடைய பேத பாவனைகளால் வ்யாமோஹிக்கப்பட்டிருக்கிறான். ஆத்மானந்தம் கொஞ்சம் ஏற்பட்டாலும் அவுக்கிருக்கும் அக் ஞானமாகிற ஆவரணம் நாசமாகிறது. இம்மாதிரி அந்தர்முக வ்ருத்திகள், பஹிர்முக வ்ருத்திகளை நாசம் செய்வதைப்பார்க்க பரமாத்மாவாகிய அம்பாளுக்கு ப்ரியம் ஏற்படுகிறதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

नित्यापराकमाटोप निरीक्षण समुत्सुका

நித்யாபராக்ரமாதோப நிர்க்ஷண ஸமுத்ஸுகா (73)

(மேலே சொல்லப்பட்ட)நித்யா தேவதைகளுடைய பராக்ரமமானது அதிகரித்ததைப் பார்ப்பதில் ச்ரத்தை உடையவள் (பார்த்து ஸந்தோஷம் அடைந்தவள்).

1. பண்டாஸூர யுத்தத்தில் ஒரு ஸமயம் சாத்திரியில் தமன்கள், சித்ரகுப்தன் முதலிய அஸூர ஸேனாதிபதிகள், அம்பாளுடைய சக்ரராஜரத்தத்தை சூழ்ந்து கபட யுத்தம் செய்ய வந்தபோது, திதி நித்யா தேவதைகள் அம்பாளுடை முன்னிலையில் தங்கள் பராக்ரமத்தைக்காட்டி, அஸூர ஸேனாதிபதிகளை ஸம்ஹாரம் பண்ணினதை இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘தாச்ச நித்யா: கலக்வாண கங்கணீர் யுதி பாணிபி: |

ஆக்ருஷ்யமாண கோதண்டா: தேனிரே யுத்தம் அப்புதம்’ 11

2. நித்யா - அனாதிஸித்தமான (சாச்வதமான) ஆத்மசக்திகள், பராக்ரமடோப - (அந்தர்முகமான ஆத்ம ஞானத்தினால்) அதிகரித்துவருவது, அதைப் பார்க்கப் பார்க்க ஸந்தோஷம் அடைகிறவள். ஆத்மாவின்னுடைய சக்திகள் அப்யாஸம் பண்ணாததினால் நசித்துவிடுகின்றனவென்றும், அந்தராத்மக்கொளம் கொஞ்சம் ஏற்பட்டுவிட்டால் அது மேலுக்குமேல் வளர்ந்து வரும் என்று அர்த்தம்.

ஸர்வா ஏவ கலா ஜந்தோ: அப்யாஸேன க்ஷயதி |

இயம் ஞானகலா த்வந்த: ஸக்ருத ஜாதாபி வர்த்தக 11*

(யோக வாசிஷ்டம்)

मण्ड पुत्र वधोद्युक्त बालाविक्रम नन्दिता

பாண்டபுத்ர வதோத்யுக்த பாலாவிந்ரம நந்திதா (7-11)

பண்டாஸூரனுடைய புத்ரர்களை வதம் செய்வதில் உத்யுக்தமாக (முயற்சியோடு) இருந்த பாலாம்பிகையினுடைய பராக்ரமத்தைக்கண்டு மகிழ்ந்தவள்.

1. பாலா அம்பாளுடை புத்ரீ. ஒன்பது வயதுள்ளவள். அம்பாளேபோல் ஸௌந்தரியம், சக்தி இவைகளை உடையவள் பாலாம்பிகையினுடைய உபாஸனை மிகவுள்ளசேஷமான மந்திரிமை யுடையதாகச் சொல்லப்படும். அம்பாளுடைய பரிபூர்ண பிரேமை பாலாம்பிகையிடத்தில் இருப்பதினால் குழங்கையான பாலாம்பிகையினுடைய ப்ரீதியைப் பெற்றால் அம்பாளுடைய தாவரம் தானாகவே ஏற்பட்டுவிடும்.

2 பண்டாஸூர யுத்தத்தில் பண்டனுடைய புத்ரர்களான சுதர்பாஹு, உபமாயன் முதலிய முப்பதுபேருடன் யுத்தம் செய்ய பாலாம்பிகை, அம்பாள் எவ்வளவு துடித்தும், போனபிறகு, குழந்தை சேஷமமாகவும் ஜயத்துடனும் திரும்பி வரவேண்டுமே என்கிற கவலையுடன் அம்பாள் இருந்தபோது

2. லலிதோபாக்யானத்தில் மந்த்ரிணீ விசக்ரனையும் வாராஹீ விஷங்கனையும், ஸம்ஹாரம் பண்ணினதாக பாற்றிச் சொல்லியிருந்தபோதிலும் ஸஹஸ்ரநாமத்தில் சொல்லியதுதான் ப்ரமாணம்.

3. “ பண்டபுத்ரர்கள், என்பது ஆணவ மலம் என்று பொருள். விஷங்க - விருத்தமான, ஸங்கம்-விஷயங்களில் பற்றுதல். விசக்ர - விருத்தமான (மறைக்கப்பட்ட) சுக்ர (தேஜஸ்), அதை உடையது ஜீவத்வ பாவம். இம் மூன்றையும் ஸம்ஹாரம் செய்ததாகச் சொல்லும் பாலா, மந்த்ரிணீ, வாராஹீ இவை அந்தர்முகமான வருத்திகள். இவையால் மேலே சொல்லிய ஆணவ மலம் முதலியவை நாசம் அடைவதினால் ஆத்மாவுக்கு ஸந்தோஷம் ஏற்படுகிறது. (‘ஸ்வாத்மைவ தேவதா ப்ரோக்தா லலிதா விச்வ விக்ரஹா’ என்றபடி ஆத்மாவையே அம்பாளாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.)

காமேசுர முகாலோக கல்பித ஸ்ரீ கணேசுவரா

காமேசுவர முகாலோக கல்பித ஸ்ரீ கணேசுவரா (77)

காமேசுவரருடைய முகத்தைப் பார்த்ததினாலேயே ஸ்ரீ கணேசுவரரை ஸ்ருஷ்டித்தவள்.

மஹா கணேச நிர்மித்ர வித்ர யத்ர ப்ரஹ்மவித்ர (78)

மஹா கணேச நிர்மின்ன விக்ன யத்ர ப்ரஹ்மவித்ர

மஹா கணேசரால் விக்ன யத்ரம் நாசமுடைந்ததைப் பார்த்து ஸந்தோஷப்பட்டவள்.

1. பண்டாஸூரன் இதர அஸூரர்களைவிட சக்தி அதிகம் உள்ளவன் என்று ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எதிரிகளுடைய ஸ்தூல ரூபம், ஸூக்ஷ்ம ரூபம் இவ்விருண்டையும் நாசம் பண்ணும்படியான அஸ்த்ர சஸ்த்ர பலம், மந்த்ர பலம் இவையுடையவன். இவனுக்கு விசக்ரன் உதவியுமிருந்ததினால் இவன் ஜயிக்கமுடியாத பல கார்யங்களைச் செய்யமுடிந்தது. (தேவதைகளுக்கு ஒத்தாசை செய்யும் ப்ரஹ்மஸ்திவைவிட அஸூர குருவாகிய சுக்ரன் ஸாமந்த்யமுடையவன், அல்லது அவருக்குக் குறைந்தவனல்ல. அந்த சுக்ரனுக்கு ஸாமானிய ஸாமந்த்யமுடையவன் விசக்ரன்).

2. இவர்கள் தங்களுடைய மந்திர சக்தியினால் அம்பாளுடைய ஸைன்யத்திற்கு அனேக உபத்திரவங்கள் செய்து கடைசியாக விசுக்ரன் 'ஜயவிக்னம்' என்கிற மந்திரத்தைத் தயார்செய்து அதை அம்பாள் ஸைன்யமிருக்குமிடத்தில் (ஏவல் தகடுவைப்பது மாதிரி)வைத்துவிடவே, ஸமஸ்த சக்தி ஸைன்யமும் தங்கள் யுத்த உத்ஸாஹத்தை இழந்து சோர்ந்து போய் விக்ன மந்திரத்தின் மாயையில் இருக்கும்போது, அம்பாள் காமேச்வரரைப்பார்த்து புன்னகை செய்ததின் பேரில், அம்பாளுடைய மந்தஸ்யமிதத்தின் கார்த்தியிலிருந்து மஹாகணபதி ஆவிர்பவித்து, விக்னமந்திரத்தை உடைத்துப் பொடிபண்ணினார் என்றும், அதன் பிறகு சக்தி ஸைன்யம் முன்மாதிரி உத்ஸாஹத்தோடு யுத்த ஸன்னாஹமாக இருந்தார்கள் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'தத: ஸா லலிதா தேவி காமேச்வர முகம் ப்ரதி |
தத்தாபாங்கா ஸமஹஸத் நாதி வ்யக்த ரதாவளி |
தஸ்யா மந்தஸ்யித ருச: குஞ்சராக்ருதிமான் புரிக |
கடக்ரோட களத்தாவ: கச்சித் தேவே வயஜ்ஞம்பத |'

3. காமேச்வர - கேவல நிர்குணமான சிவஸ்வரூபம், அதினுடைய முகாலோக - தத் அனுபவத்தினால் (அதை அடைவதினால்) கல்பித - உண்டுபண்ணப்பட்ட, ஸ்ரீ கணேச்வரா - புர்யஷ்டகத்தின் ஈச்வரத்தோடு கூடியிருப்பவள்.

4. 'புர்யஷ்டகம்' என்பது (1) பஞ்ச காமேந்திரியங்கள் (2) பஞ்ச ஞானேந்திரியங்கள். (3) மனஸ், புத்தி, அஹங்காரம், சித்தம் இன்னன்கு. (4) பஞ்ச ப்ராணன்கள். (5) பஞ்ச பூதங்கள். (6) காமம். (7) கர்மா. (8) அவித்யை இவைகளுடைய ஈச்வரத்வம் என்பது சிதானந்தகருகம்மகமாய், பரமாய் பூர்ணமான தன்மயத்தை அடைவது மேலே சொல்லிய புர்யஷ்டகத்திற்குக் கட்டுப்பட்ட ஜீவனாவன் தன்னுடைய ஆக்மஸ்வரூப ஞானம் அடைந்தவுடன் அந்த சித்ஸ்வரூபத்தில் கூலந்த ஜீவன் முக்தனாகிறான்.

'புர்யஷ்டக ப்ரமாத்ருத்வ அபிமான களாநத் அஸௌ |
தத்வரூபம் ஸமாவீஷ்ட: சிதானந்த கருகம்மகம் |
தத ஏவ பர: பூர்ண: ஸம்யக் தந்மயதாம் கத: |

मण्डासुरेन्द्र निर्युक्त शस्त्र प्रत्यक्ष वर्णिनी

பண்டாஸுரேந்திர நிர்முத்த

சஸ்திர ப்ரத்யஸ்திர வர்ணிணி

(79)

பண்டாஸூரனால் விடப்பட்ட அஸ்திர சஸ்திரங்களை நாசம் பண்ணும் அஸ்திர சஸ்திரங்களை வர்ஷிக்கிறவள்.

1. முக்யமான ஸேனாதிபதிகளும், ஸைன்யமும் நாசமான பிறகு பண்டாஸூரன் அம்பாளுடன் யுத்தம் செய்தது சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

2. சஸ்திரம் என்பது கையில் பிடித்துக்கொண்டு அடிப்பது; அஸ்திரம் என்பது கையால் விடப்பட்டு ப்ரயோகம் செய்வது.

3. விக்னயஸ்திரம், பண்டாஸூர அஸ்திரங்கள் இலையெல்லாம் ஆத்மக்ஞானம் ஏற்படாதபோது இருக்கும் அவித்யையின் வ்ருத்தி ரூபங்கள். ப்ரக்யஸ்திரம் என்பது ஆத்மக்ஞானம் அடைந்திருக்கும் நிலைமை.

कराकुलि नखोत्पन्न नारायण दशकृतिः

கராங்குளி நகோத்பன்ன நராயண தசாக்ருதி: (80)

மஹாவிஷ்ணுவினுடைய தசாவதாரங்களையும் தன்னுடைய நகக் கண்களிலிருந்து ஆவிர்பவிக்கும்படி செய்தவள்.

1. அம்பாள் பண்டாஸூரனுடன் யுத்தம் செய்தபோது பண்டாஸூரன் 'ஸர்வாஸூராஸ்திரம்' என்னும் அஸ்திரத்தினால், ஸோமக, ராவண, பளி, ஹிரண்யாக்ஷன் முதலிய பளிஷ்டரான அஸூரர்களை உண்டுபண்ணி, அவர்கள் அம்பாளுடன் யுத்தம் செய்யத் தொடங்கவே, அம்பாள் தன்னுடைய (வலதுகைக் கட்டை விரல் முதல் இடதுகை சுண்டுவிரல் முடிய) பத்து விரல்களின் நகக்கணுக்களிலிருந்து மஹாவிஷ்ணுவின் பத்து அவதாரங்களையும் ஆவிர்பவிக்கும்படி செய்து அவர்களால் மேலே சொல்லப் பட்ட அஸூரர்களை ஸம்ஹாரம் செய்ததாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. 'நாராயண' என்ற பதம் ஜீவன், சர்வரன், இவர்களைக் குறிக்கும் 'தசாக்ருதி:' என்பதை ஜீவனுடைய தசை, சர்வரனுடைய க்ருதி என்று நாராயண பதத்தின் அர்த்தத்தை அம்பா அர்த்தம் சொல்லலாம். ஜீவனுடைய தசைகள் ஐந்து அங்கதா, ஸ்வபன், ஸூஷூப்தி, தூரீயம், தூரீபாதிதம். சர்வரனுடைய க்ருதிகள் ஐந்து—ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரம், திரோதானம், அனாக்ரஹம். இந்தப் பத்தையும் அம்பாள் தன் நகக்கணுக்களிலிருந்து உண்டுபண்ணுகிறாள் என்பது, அவ்வளவு அனாயாஸமாகச் செய்கிறாளென்பதைக் குறிக்கிறது.

महा पाशुपतास्त्रि निर्दग्धासुरसैनिका (81)

மஹா பாசுபதாஸ்த்ராக்னி நிர்தக்தாஸூர ஸைநிகா

மஹா பாசுபதாஸ்த்ரத்தின் அக்னியினால் பண்டாசூரனுடைய ஸைந்யங்களை அடியோடு கொளுத்தியவள்.

1. 'ருத்ராதய: பிசாசாந்தர: பசவ: பரிகீர்த்திதர: |

தேஷாம் பதித்வாத் ஸர்வேசே: பவ: பசுபதிர் மத: ||

என்றபடி, ருத்திரர்களுக்கும் மேல்பட்ட ஸர்வேச்வரனுக்கு பசுபதி என்று பெயர். அவருடைய அஸ்த்ரம் பாசுபதாஸ்த்ரம். இங்கு சொல்லப்பட்ட மஹா பாசுபதாஸ்த்ரம் அதற்கும் மேல் பட்ட வேறு அஸ்த்ரம், அவருடையது.

2. மஹா பாசுபதாஸ்த்ரம் என்பது அப்யாஸாதீசயத்தினால் மேலுக்குமேல் ஏற்படும் அத்வைத வருத்திகள். அவைகளின் அக்னியினால் கொளுத்தப்படும் அஸூரஸேனையென்பது அனிட்யையினால் ஏற்படும் வருத்திகள்.

कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध समष्टासुर शून्यका (82)

காமேச்வராஸ்த்ர நிர்தக்த ஸபண்டாஸூர சூன்யகா

மஹா காமேச்வராஸ்த்ரத்தினால் பண்டாஸூரனையும் அவனுடைய பட்டணமான சூன்ய நகரத்தையும் அடியோடு கொளுத்தியவள்.

1. மஹா காமேச்வராஸ்த்ரம் என்பது மஹா பாசுபதாஸ்த்ரத்தையும்விட மஹிமையுடையது. அதனால் பண்டாஸூரன் ஸமூலமாக அழிக்கப்பட்டதோடு அவனுடைய பட்டணமும் அழிந்துபோய் 'சூன்யகம்' என்ற பெயரையொட்டி, சூன்யமாகவே போயிற்று.

'அதைக் சேஷிதம் துஷ்டம் நிஹதா' சஷ பாந்தவாம் |

க்ரோதேந பதஜ்வலந்தம் ச ஜகத் விபல்வ காரிணம்' |

மஹாஸூரம் மஹாஸத்வம் பண்டம் சண்ட பராக்ரமம் |

மஹாகாமேச்வராஸ்த்ரேண ஸஹஸ்ராதித்ய வர்ச்சஸா |

கதாஸூம் அக்ரோத் மாதா லலிதா பரமேச்வரீ |

ததஸ்த்ர ப்ரஹிதைர் ஜ்வாலை: சூன்யகம் தஸ்ய பந்தனாம் |

ஸஸ்த்ரீகம் ச ஸபாலம் ச ஸ்கோஷ்ட தனநான்யகம் |

நிர்தக்தம் ஆஸீத் ஸஹஸா ஸ்தலமாத்ரம் அசிஷ்யத |

சூன்யகம் தத்புரம் நாம சூன்யம் ஆஸீத் யதார்த்ததத: |

2. இதுவரையில் வந்த நாமங்களில் ஜீவதசையிலேயே சூத்மஸாயுஜ்யமடைந்தவன் சிவதூல்யமான ஸ்திதியில் இருப்ப

தைச் சொல்லீவிட்டு, அப்பேர்ப்பட்ட உத்க்ருஷ்டமான ஸ்திதியை அடைந்த பிறகு பாக்கியிருப்பது என்னவென்று இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

‘காமேச்வர’ என்பவர் சிதாத்மா. ‘ஆத்மந: காமாய ஸர்வம் ப்ரியம் பவதி’ என்றபடி எல்லாவற்றையும் விரும்புவதாலும், எல்லாவற்றாலும் விரும்பப்படுவதாலும், சிதாத்மாவுக்கு காமேச்வரத்வம் விரித்திக்கிறது. ‘பண்டாசுரன்’ என்பது த்வைத(பேத)வ்ருத்தியுடைய ஜீவாத்மா. காமேச்வராஸ்த்ரம் என்னும்படியான சிதக்னியினால் பண்டாசுர (த்வைத பாவத்தோடு கூடிய ஜீவ)னுடைய பேத வ்ருத்திகள் கொளுத்தப்பட்டு ஜீவன் ஜீவாத்மாவுடன் ஸாயுஜ்யமடைந்து ‘ஜீவன் முக்தன்’ ஆனபிறகு பாக்கியிற்கும் லிங்க சரீரமானது எரிந்த துணிபோல் ஆக்ருதியோடு இருப்பதைத் தவிர வாஸ்தவத்தில் சூன்யமாகப் போய்விடுகிறது. சின்மயமான ஸ்வரூபமே பாக்கியிருக்கிறது என்று அர்த்தம். அம்மாதிரி பண்டாசுரனை வதம் செய்வதற்காக தேவர்களால் ஸ்தோத்ரம் பண்ணப்பட்ட அம்பாள், அவர்கள் கோரிக்கைப்படி அந்த அஸுரனை ஸம்ஹாரம் செய்தபிறகு, அதினால் ஸந்தோஷமடைந்த தேவர்களால் திரும்பவும் ஸ்தோத்ரம் செய்யப்பட்டதை அடுத்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देवसंस्तुत वैभवा

ப்ரும்ஹோபேந்த்ர மஹேந்த்ராதி தேவஸம்ஸ்துத வைபவா (53)

ப்ரும்ஹா, விஷ்ணு, இந்திரன் முதலிய தேவர்களால் (புள்ளுக) ஸ்தோத்ரம் செய்யப்பட்ட பராக்ரமத்தோடு கூடியவள்

1. ப்ரும்ஹா முதலானவர்களால் அந்தர்முகமாக தங்கள் மூக்குள் கண்டு அறியப்பட்ட விபுத்வம் (அபரிச்சின்னத்வம், ஸர்வாத்மத்வம்) உடையவள். அவர்களால் அறியப்பட்ட ஆக்ரமரூபமானவள்.

हरनेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधि:

(54)

ஹரநேத்ராக்னி ஸந்தக்த காம ஸஞ்ஜீவனௌஷதி:

பரமசிவனுடைய நெற்றிக் கண்ணின் அக்னியினால் பன்ம பூதனுன மன்மதனுக்கு ஸஞ்ஜீவனம் என்ற ழுஷ்திமாதிரி ஆததவள். (மன்மதனை உயிர்பெறும்படி செய்தவள்).

1. ஸஞ்ஜீவனீ என்னும் பிழைப்பிக்கும் சக்தியுடையது. 'ஜீவாது' என்றும் பெயர்.

2. பண்டாஸூர வதம் ஆனபிறகு ப்ரும்ஹாதிகளால் ப்ரார்த்திக்கப்பட்டதின் பேரில் அம்பாள் மன்மதனை உயிர்பெறும் படி செய்தது லலிதோபாக்யானத்தில் சொல்லியிருப்பதை இந்த நாமம் குறிக்கிறது.

3. 'பித்ரா நிர்பர்த்ஸிதேதா பால: மாத்த்ஸவ ஆச்வாஸ்யதே கில' என்றபடி (ஜகத்துக்கெல்லாம்) தகப்பனாரான பரமசிவனால் மன்மதன் தண்டனை அடைந்தபோதிலும், (ஜகத்துக்கெல்லாம்) மாதாவான அம்பாளால் அந்த தண்டனையிலிருந்து விடுவிக்கப் பட்டதானது தகப்பனரால் அதட்டப்பட்ட குழந்தையானது தாயாரால் ஸமாதானப்படுத்தப்படுகிற உலகவழக்கத்தை ஸமூசிப்

4. 'ஹரௌ நுஷ்டே குருஸ்க்ராதா குரௌநுஷ்டே ந கச்சன' என்றபடி ஈச்வரன் கோபம் கொண்டாலும் அதிலிருந்து குரு காப்பாற்றுவார் என்று சொல்வதுண்டு. அம்பாளுக்கு (பின்னால் சொல்லப்பட்ட) குருமூர்த்தி என்று நாமம் உண்டு. அப்படி குருவின் மூர்த்தியான அம்பாள் ஈச்வரனுடைய கோபத் திற்கு பாத்திரமான மன்மதனை காப்பாற்றியது இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'குருசிஷ்ய பதே ஸ்தித்வா ஸ்வயமேவ ஸதாசிவ: |

ப்ரச்னோத்தர பதைர் வாக்யை: தந்த்ரம் ஸமவதாரய: ||'

என்றபடி ஈச்வரன் தன் ப்ரகாச விமர்சரூபங்களான சிவன், சக்தி இவர்களுடைய ஸம்பாஷணை ரூபமாக ப்ரச்னோத்தரங்களால் ஸகல தந்த்ர சாஸ்த்ரத்தையும் ஜகத்திற்கு வெளியிட்டார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதிலிருந்தும் அம்பாள் குரு என்பது விளங்குகிறது.

5. 'ஸ்ரீ வித்யோபாஸகானம் ச யதா தேவோ வர: சிவ: என்றபடி அம்பாளுடைய உபாஸகர்களில் முதலானவர் பரம சிவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் அவருக்கு குரு மண்டலத்தில் ஆதினாதர் என்றும் பெயர். மேலும் 'சக்த்யா வினா சிவே ஸமூக்ஷமே நாம தாம நவித்யதே' என்பதிலிருந்தும் ஆசார்யாள் ஸௌந்தர்யலஹரியில் 'சிவ: சக்த்யா யுக்தோ' என்ற முதல் ச்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடி, சக்தியே சிவனுக்கு இன்றியமையாதவளானபடியாலும் இச்சா சக்தி ரூபினி

யர் அம்பாளுடைய ஏவலால் பரமசிவனுடைய கர்தருத்வம் ஏற்படுகிறபடியாலும் அம்பாள்தான் குரு என்று ஏற்படுகிறது.

6. ஆத்மஸ்வரூபத்தை அபஹரணம் பண்ணுவது 'ஹர', அதற்கு நேதா - வழிகாண்பிப்பது-அதாவது மூல அக்ஞானம் அது அக்னிபோல் எங்கும் சூழ்ந்துகொண்டிருப்பதால் 'ஹர நேத்ராக்கி' என்று ஏற்படுகிறது. அந்த மூல அக்ஞானம் அதிகமாக இருக்கிறபடியால் அதனால், ஸம்தக்த - நன்றாகக் கொளுத்தப்பட்ட, காம - ஜீவபாவத்தையடைந்த காமேச்வர ஸ்வரூபமான ஆத்மா, அதற்கு ஸம்-நன்றாக, அதாவது அக்ஞானமாகிற ஆவரணத்தைப் போக்கடிப்பதினால் நன்றாக, ஜீவன்-தன்னுடைய பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை அடைவதற்கு, ஓஷதி: - மூலீகையாக இருப்பவன். வித்யாருபினியான அம்பாளே உபாஸிப்பதினால் அவித்யை நீங்கி தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தை அடைகிறதான் மோக்தம் ஏற்படும் என்று கர்த்தம்.

7. மன்மதன் ஆதியில் தேஹத்தாடலும், பின்னால் பரமசிவனால் எரிக்கப்பட்டபோது தேஹமில்லாமலும், இருந்துகொண்டிருந்ததினால் இன்னொரு விசேஷம் தெரிகிறது. ஆத்மாவானது பரமாத்ம ஸ்வரூபமாக இருந்து, பிறகு அனிக்யாயாக்ரல் சரீரத்தை அடைந்தாலும் அந்த அனிக்யாயிரந்த, கரீவ்ருத்தியானவுடன் சரீரம் என்றும் பற்றில்லாமல் ப்ருத்வக் தோடு ஐக்யத்தை அடைகிறது. ஆகவே ப்ருத்வ ஸ்வரூபத்தை அடைவது யோகிகளுக்குப் புதிதல்ல.

‘யத் சிவத்வம் அமுஷ்யோத்தம் தாபூர்வம் தத் துயோகினை: |
ஸ்வபாவ ஏவ தன்மாயாசக்தி ப்ரோத்தாபிதாந்விஜாத் |
நானா விகல்ப தெளராத்மயாத் பராபுதமீவ ஸ்வாத: |
விம்ருஷ்டம் குருநிர்திஷ்ட ப்ரோக்தோபாய க்ரஹணம் |
சிவத்வம் வ்யக்தம் ஏதிதி சிவஜேஜீரிதம் கிவம் |’

(சிவஸூத்ர பாரதி 1.1.1)

இதுவரையில் பண்டாஸூரவதமாகிற அம்பாளுடைய ஸ்தூலரூபத்தின் காரியங்களைச் சொல்லிவருகையில், அந்த ஸம் பந்தமான நாமங்களில் அம்பாளுடைய பரமான ரூபத்தை இரண்டாவது (உள்ளடங்கிய, ரஹஸ்யமான) அர்த்தமாகச் சொல்லிக் கொண்டு வரப்பட்டது. ஏனென்றால் அந்த பரமான ரூபம் ஸூக்ஷ்மத்திற்கும் ஸூக்ஷ்மமானது. அதனால் அம்பாநிர ரஹஸ்யமாகச் சொல்லவேண்டியிருந்தது.

இனி, அம்பாளுடைய ஸ்தூலரூப அபின்னமான ஸ்ரீசுஷ்ம-
ரூபத்தை வர்ணிக்கப்படுகிறது. அது ஸ்ரீசுஷ்மம், ஸ்ரீசுஷ்மதரம்,
ஸ்ரீசுஷ்மதமம் என்று மூன்று வகைப்பட்டது. பஞ்சதசீவித்
யாஸ்வரூபம் ஸ்ரீசுஷ்மம். காமக்லாசுஷ்ர ரூபம் ஸ்ரீசுஷ்மதரம்.
குண்டலினீ ரூபம் ஸ்ரீசுஷ்மதமம். இனி அடுத்துவரும் மூன்று
நாமங்களில் ஸ்ரீசுஷ்மரூபம் சொல்லப்படுகிறது.

श्रीमद्वाभव कूटैक स्वरूप मुखपङ्कजा.

ஸ்ரீமத் வாக்பவ கூடைக ஸ்வரூப முகபங்கஜா (85)

ஞானப்ரதம் முதலிய மாஹாத்மயத்தோடு கூடிய பஞ்சதசியில்
முதல் பாகமும், ஐந்து அக்ஷரங்களோடு கூடியதுமான, வாக்பவம்
என்னும் கூடமே முக்யமான தன்னுடைய ரூபமாக இருக்கிற
முகபங்கஜ (வதநகமல)த்தை உடையவள்.

ஸ்ரீமத் - ஞானப்ரதம் முதலிய மாஹாத்மயத்தோடு கூடிய,
வாக்பவ கூட - பஞ்சதசியில் முதல் பாகமும் ஐந்து அக்ஷரங்
களோடு கூடியதுமான 'வாக்பவம்' என்னும் கூடமே, ஏக - முக்ய
மான, ஸ்வ - தன்னுடைய ரூபமாக இருக்கிற, முகபங்கஜ (வதந
கமல)த்தை உடையவள்.

कण्ठाधः कटिपर्यन्त मण्यकूट स्वरूपिणी

கண்டாத: கடிபர்யந்த மத்யகூட ஸ்வரூபினீ (86)

கழுத்துக்குக் கீழ் இடுப்பு வரையில் இருக்கும் மத்யபாகமான
(பஞ்சதசியின் மத்யபாகமாகிறதும் ஆறு அக்ஷரங்களையுடைய)து
மாகிய காமராஜகூடத்தை தன்னுடைய ரூபமாக உடையவள்.

शक्तिकूटैकतापन्न कक्षयोभाग धारिणी

சக்தி கூடைகதாபன்ன கட்யதோபாகதாரினீ (87)

சக்திகூட - பஞ்சதசியின் கடைசிபாகமாகிறதும், நான்த அம்
சங்களோடு கூடியதுமாகிய சக்திகூடத்தோடு, ஏகதா ஆபன்ன -
ஐக்யத்தை அடைந்த, கட்யதோபாக - இடுப்புக்குக் கீழ் உள்ள
பாகத்தை, தாரினீ - தரிக்கிறவள், உடையவள்.

அம்பாளுடைய முக்கிய மந்த்ரமாகிய பஞ்சதசியின் மூன்று
பாகங்களையும் அம்பாளுடைய ஸ்தூலரூபத்திற்குச் பொருத்த
மானதாகக் காட்டப்படுகிறது.

வாக்காம சக்தி கூடை: அவயவசோ விக்ரஹோ மாது: |
 ப்ரதிபாத்யோ அத்ர ஆகண்டாத் ஆமத்யாத் ஆச பாதாக்ராத் ||
 (வரிவஸ்யா ரஹஸ்யம்)

இதில் வாக்கவகூடமானது ஸகல வ்யத்யாபரதம், ஸமஸ்தமான ஞானத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது. இச்சாசக்தி ஸ்தானம். காமராஜகூடம், விரும்பப்பட்ட ஸகலவிதமான வஸ்துக்களைக் கொடுக்கக்கூடியது, ஞானசக்தி ஸ்தானம். சக்திகூடம் ஸ்ரூஷ்டிமுதலிய சக்திகளைக் கொடுக்கக்கூடியது, க்ரியாசக்தி ஸ்தானம்.

‘காமஸ்தே ஹ்ருதி வஸதீதி காமராஜம்
 ஸ்ரஷ்ட்ருத்வாத் ததனு த்வாம்ப சக்திகூடம்’

இம்மூன்று கூடங்களைப்பற்றியும் அவைகளின் ஸமீக்ஷமார்த்தங் களைப்பற்றியும் சக்தி மஹிமன ஸ்தோத்திரத்திலும், வரிவஸ்யா ரஹஸ்யத்திலும் மற்ற க்ரந்தங்களிலும் காணலாம்.

மூலமந்த்ராத்மிகா

மூலமந்த்ராத்மிகா (77)

சதுர்வித புருஷார்த்தங்களுக்கும் மூலகாரணமாயுள்ள பஞ்சதசாக்ஷர மந்த்ரமே ஸ்வரூபமாக உடையவள்.

மந்த்ரம் என்பதற்கு மனனம் (அனுஸந்தானம்) அல்லது ஆவ்ருத்தி பண்ணுவதினால் காப்பாற்றுவது என்று அர்த்தம்.

மூலகூடதிரயகலேவரா

மூலகூடத்ரயகலேபரா (89)

மேலே சொல்லியபடி மூலமந்திரமாகிற பஞ்சதசியின் மூன்று கூடங்களுக்கு ஸமமான (ஸ்தூலரூப) சரீரத்தை உடையவள். அல்லது அவைகளையே ஸமீக்ஷிம ரூபத்தில் சரீரமாக உடையவள்.

உண்மையில் இந்த நாமத்திலும் இதற்கு புந்திராதிஸூத்ரம் வரும் ‘மூல’ என்ற பதம் ‘காமகலா’ என்று அர்த்தம். காமகலைக்கும் மூன்று பாகங்கள் உண்டென்பதாகவும், அவைகள் க்ரமமாய் பஞ்சதசாக்ஷரியின் மூன்று பாகங்களையும் சரீரத்தில் மேலே சொல்லிய மூன்று பிரிவுகளையும் குறிக்கும் என்பதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்க்

பிந்துனா முகம் பிந்துத்வயேந குசௌ ஸபரார்த்தௌ
யோனிம் க்ருத்வா காமகலாம் இதி த்யாத்வா
(கல்பஸுத்தரம்)

‘முகம் பிந்தும் க்ருத்வா குசயுகம் அதஸ்தஸ்ய தத் அதோ
ஹரார்தம் த்யாயேத்யோ ஹரமஹிஷி தே மன்மதகலாம்’
(ஸௌந்தர்யலஹரி)

காம, கலாக்கூரத்தின் ரஹஸ்யங்கள் குருபுகமாகக் கெடிக்ந்து
கொள்ளவேண்டியவைகள்.

ஆகவே இந்த இரண்டு நாமங்களிலும், அப்பாளுடைய காம
கலாக்கூர எடுபமான ஸுமிசுத்தமதர எடுபத்தைச் சொல்லப் பட்ட
புருக்கிறது.

இம்மாதிரி ப்ருஹ்மாண்டத்தில் (வெளியில்) அநந்தமகமாக
இருக்குப்படியான அப்பாளுடைய எடுபத்தை வர்ணிக்க விரிவிட்டு
பிண்டாண்டமாகிய சரீரத்தில் அங்கங்கடமாக இருக்கும் ‘குண்ட
லீனீ’ என்று பெயரோடுகூடிய அப்பாளுடைய ஸுமிசுத்தமதர
மான எடுபத்தை வர்ணிக்க ஆரம்பிக்கப்படுகிறது.

இந்த குண்டலீனீ சக்தியானது மூலாதார சக்தியில் ஸரீரப்
பம் போன்று மூன்றரை வளைப எடுபமாகத் துங்கிக்கொண்
டிருப்பதாகவும், யோகாப்பாஸத்தினால் எழும்பாட்டி மேலே
ஸுஷும்தா மார்க்கமாகக் கிளம்பி ஆறு சக்திவர்களைப் பரமஹம்,
விஷ்ணு, ருத்ரா, க்ஷந்திகளையும் அக்னி, ஸுமிரா சந்திராண்டலங்
களையும், பேதனம்செய்து மேலே ஸஹஸ்ரார பத்மா என்றும்
இடத்திற்குப்போய் அங்கே அந்த பத்மத்தில் மக்ய பாகவாகிய
சந்த்ர மண்டலத்திலிருக்கும் அபிபூகத்தைப் பெறாக்கெய்து
திருப்பவும் அதே வழியாகத் தன்னிருப்பிடமாகிய மூலாதாரக்
திற்கு வந்து முன்போல் இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.
யோகாப்பாஸம் இல்லாதவர்களும் தங்களுடைய மாவணியின்
உறுதியால் இந்த அனுபவத்தை அடையலாம்.

‘ஸுதாதாரா ஸாரை: சரணயுகவாங்கு: விக்ரஹை:
ப்ரபஞ்சம் ஸிஞ்சந்தி புநரபி ரஸாங்காய மஹஸ: |
அவாப்ய ஸ்வாம் பூமிம் புஜகநிபர் அத்யுஷ்டவாயாம்
ஸ்வம் ஆத்மனம் க்ருத்வா ஸ்வபிஷி குலஸுண்டே நுஹிணி ||’
(ஸௌந்தர்யலஹரி)

‘பிஸதன்வீ தடிதாபா மூலாதாரஸ்த பத்மக்ருங்காடபத் |
பித்வா மூலஹ்ருதாக்ருகத வன்ஹிரவீந்து மண்டலத்திரியம் ||
வ்யோமனி சித்சசி மண்டலமத்யே ந்வகுலேன ஸங்கமய |
உபயாங்க ஸங்கஜன்யம் ப்ரவா ஹயந்தி ஸுதாபூரம் ||

ஸ்வயம்பி தத்பானவசாத் மந்தா பூத்வா புனச்ச தேகைவ |
மார்கேண பராவ்ருத்ய ஸ்வஸ்யின் ஸ்தானே ஸுகம் ஸ்வபிதி: ||
(வரிவஸ்யா ரஹஸ்யம்)

(இது பின்வரும் நாமங்களில் விஸ்தா ரமாகச் சொல்லப்படுகிறது)

குலாமுதேகசிகா

குலாம்ருதைக ரஸிக

(90)

குலாம்ருதத்திலேயே அதிகமான ரஸத்தை உடையவன். அதாவது அதைப் பானம் பண்ணுவதில் அதிக ப்ரியமுள்ளவன்.

1. மேலே சொல்லியபடி குண்டலினி சக்தியினால் ஸஹஸ்ரா பத்மத்திலிருந்து சந்திர மண்டலத்திலிருந்து பெருகுமாறு செய்யப்படும். அருக ப்ரவாஹமானது குலாம்ருதம். அதை அந்த குண்டலினி சக்தியும் பாணபண்ணி மயங்கிப்போய் திரும்பவும் ஸஹஸ்ரம்மா மார்க்கமாக மூலாதார பத்மத்திற்கு வந்து முன்போல் அதின் தளங்களிலுள்ள த்ரிகோணத்தின் மேல் பாகத்தில் அதே முகமாகவும் மூன்றரை வளையாக ரமாகவும் துங்குகிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஸ்வயம்பி தத்பானவசாத் மந்தா பூத்வா |
(வரிவஸ்யா ரஹஸ்யம்)

2. ஸஹஸ்ரார பத்மமானது கீழ்நோக்கி இருப்பதாகவும், அதிலுள்ள சித் சந்திர மண்டலத்தில் அகல குண்டலினி இருப்பதாகவும். அத்துடன் கீழிருந்துவரும் குண்டலினி சக்தி சேருவதினால் (உபயாங்க ஸம்யோகத்தால்) அம்ருத ப்ரவாஹம் ஏற்படுவதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

குலாங்கை ஏஷா அப ராஜவீதி:
ப்ரவிச்ய ஸந்தேத க்ருஷந்திரஷ் |
விசர்மய விசர்மய விரைண புஸி
ஸங்கம்ய ஸங்கம்ய ரஸம் ப்ரஸவதே
(சிந்தா ஸ்வஸ்யம்)

3. ‘குலாம்’ எனபது ஸஹஸ்ர ஸஹஸ்ரம் என்று அர்த்தம். அதாவது ஒரே மாதிரி ஸர்பந்தமுள்ள வஸ்துக்களுக்கும் பெயர். இங்கே நோத்ரு, நேய, நோனம் இம்மூன்றின் சேர்க்கை (த்ரிபுர) யை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (தெரிந்துகொள்கிறவன் நோதா, தெரிந்துகொள்ளப்படுக வஸ்து நேயம், தெரிந்துகொள்வது நோனம்) இந்த த்ரிபுரையைத்தான் ஆசார்யாள் ‘ராஜவீதி’ (மேலே

பாந்தம் அதுபாத்யேதத் ஸமஸ்தம் ஜகத்' என்றதினால் சொன்னது. இதையே குலம் என்றும் சொல்லப்பட்டது.

‘மேய மாத்ரு மிதிலக்ஷணம் குலம் ப்ராந்ததோ வ்ரஜ
த்யத்ரவிச்ரமம்’
(சித்தகன சந்த்ரிகா)

(மேயம் - அளக்கப்படும் வஸ்து, மாத்ரு - அளக்கிறவன், மிதி - அளப்பது. இதுவும் மேலே சொல்லிய நேய, நோத்ரு, நோன்ம் மாதிரி ஒரு த்ரிபுடி)

மேல் நோக்கியும் கீழ்நோக்கியும் சரீரத்தில் முப்பத்திரண்டு பத்மங்கள் இருப்பதாகவும், அதில் அடிபாகத்தில் இருப்பதற்கு ‘அகுலம்’ என்றும், அதற்கு மேல் இருப்பவைகளுக்கு ‘குலம்’ என்றும் ‘ஸ்வச்சந்தஸங்க்ரஹம்’ முதலிய க்ரந்தங்களில் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

5. ‘கு’ என்றால் ப்ரிதிவீ தத்வம். அதின் இருப்பிடமாகிய மூலாதார சக்ரத்தையும் அல்லது அத்துடன் ஸம்பந்தப்பட்டு இருப்பதினால் ஸுஷூம்னா மார்க்கத்தையும் ‘குலம்’ என்று சொல்லலாம் அந்த ஸுஷூம்னையின் மேல் உச்சியிலிருக்கும் ஸஹஸ்ராரத்திலிருந்து பெரும் அம்ருதமானது ‘குலாம்ருதம்’.

‘சிவார்க்க மண்டலம் பித்வா த்ராவயந்த்ரு மண்டலம் |
தத் உத்பூதாம்ருத ஸ்யந்தி பரமானந்த நந்திதா |
குலயோஷித் குலம் த்யக்த்வா பரம் வ்ரஷணம் உத்ய ஸா’ |
(பைரவ்யாடளம்)

மேலே சொல்லியதில் ‘குலஸ்திரீயானவள் குலத்தைவிட்டுப் போய்’ என்பதில் ‘குலம்’ என்பது குலமார்க்கமாகிய ஸுஷூம்னா மார்க்கம். குலஸ்திரீயென்பது குண்டலிணி சக்தி.

6. ‘சரீரம் குலம் இத்யுத்தம்’ என்று ஸ்வச்சந்தஸங்க்ரஹத்தில் சொன்னபடி சரீரத்தையே குலம் என்றும், அதிலுள்ள ஸஹஸ்ராரத்திலிருந்து பெருகும் அம்ருகத்தை குலாம்ருதம் என்று சொல்லலாம்.

कुलसंकेतपालिनी

குல ஸங்கேத பாலினீ

(91)

‘குலம்’ ஸம்பந்தமான (ஸங்கேத) ரஹஸ்யங்களை பசு ஜனங்களுக்கு (அதாவது அவைகளைத் தெரிந்துகொள்ளக்கூடிய யோக்யதை இல்லாதவர்களுக்கு) தெரிந்துபோகாமல் காப்பாற்றுகிறவள்

ஸ்தோத்திரம்

1. அதாவது, அம்பாளுடைய உபாஸனா ரஹஸ்யங்கள் ஸம்பந்தாயத்தை ஒட்டி குரு சிஷ்ய பரம்பரையாய்த் தான் தெரிந்துகொள்ள முடியுமென்று அர்த்தம்.

2. 'குல புஸ்தகானி கோபாயேத்' என்று கல்பஸூக்தி ரத்தில் சொன்னபடி அம்பாளுடைய உபாஸனையைப் போதிக்கும் சாஸ்திரத்திற்கும் 'குலம்' என்று பெயர். அவைகளின் ரஹஸ்யங்கள்.

3. 'ந குலம் குலமித்யாஹு: ஆசார: குலமுச்சாதே |
ஆசார ரஹிதோ ராஜன் நேஹ நாமுத்ர வித்ததி ||'
என்று சொன்னபடி ஆசாரத்துக்கும் 'குலம்' என்று பெயர். அந்த ஆசாரத்தின் ரஹஸ்யங்கள்.

4. அம்பாளுடைய உபாஸனையின் ஸங்கேதங்கள் சக்ர ஸங்கேதம், மந்த்ர ஸங்கேதம், பூஜா ஸங்கேதம், என்று மூன்று வகை.

5. 'ஸங்கேதம், என்றால் ரஹஸ்யமாகக் கூடும் இடம் என்றும் அர்த்தம். ஆகவே 'ஸஹஸ்ராரே பத்மே ஸஹ ரஹஸி பத்யா விஹரஸே' என்று ஆசார்யாள் சொன்னபடி. ஸஹஸ்ரார பத்மமானது குலஸங்கேத ஸ்தலம் ஆகிறது.

குலாங்கநா

குலாங்கநா

(92)

பாதிவ்ரத்யம் முதலிய குணங்களால் பூர்ணமாக இருக்கும் வம்சத்திற்கு 'குலம்' என்று பெயர். அதைச் சேர்ந்த ஸ்திரீ (குலாங்கனை) யானவள் எப்படி மறைந்து இருப்பாளோ அந்த மாதிரி அவித்யை (யாகிற ஜவனிகை) யினால் மறைக்கப்பட்டவளாகையால் அம்பாளை 'குலாங்கநா' என்று சொல்லப்பட்டது.

அம்பாளுடைய உபாஸனையான ஸ்ரீ வித்ஸாஸிகவும் ரஹஸ்யமானது என்றும், பிறருக்கு ஸாமான்யமாக வெளிப்படாது என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'அன்யாஸ்து ஸகலா வித்யா: ப்ரகடா கணிகா ஜவ |

இயம் து சாம்பலி வித்யா குப்தா குலவராகவ | ||

(குலாங்கநா)

வேச்ய இவ ப்ரகடா வேதாதி வித்யா: ஸா வேதா

தர்சனேஷு குப்தேயம் வித்யா

(உபாஸனாத்தரம்)

குலாந்தஸ்தா

குலாந்தஸ்தா

(93)

ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட 'மாத்ரு, மான, மேய' ரூபமாகிய 'குலம்' என்பதின் நடுவில் 'மான' ரூபமாக இருப்பவள், அல்லது குலசாஸ்தர ப்ரகாரம் 'ஞாத்ரு, ஞான, ஞேய' ரூபமாகிய த்ரிபுடியில் 'ஞேய' ரூபமாக இருப்பவள்.

'குலம் ஜநபதே க்ருஹே |

ஸஜாதியகணே கோத்திரே தேஹேபி கதிதம் குலம்'

என்றபடி குலம் என்பது நகரம், வீடு, தேஹம், வம்சம் இவைகளைக் குறிக்கும். அந்த அர்த்தத்தில் மேலே சொல்லிய எல்லா இடங்களிலும் பூஜிக்கப்பட்டு இருப்பவள்.

'பூஜநீயா ஜனார்தேவீ ஸ்தானே ஸ்தானேபுரே, புரே |

க்ருஹே க்ருஹே சக்திபரை: க்ராமே க்ராமே வனேவனே' ||

(பவிஷ்யோத்தர புராணம்)

கௌலினி

கௌலினி

(94)

'குலம்' என்றால் சக்தி என்றும், 'அகுலம்' என்றால் சிவன் என்றும், அவ்விருவர்களுடைய ஸாமரஸ்யம் (சேர்க்கை) கௌலம் என்றும் சொல்லப்படும். அந்த ரூபமாக இருப்பவள் 'கௌலினி'.

1. ஸஹஸ்ரநாமையின் உச்சியில் ஒரு ஸஹஸ்ரதள கமலம் இருப்பதபோல் அதற்கு அடியிலும் ஒரு (சிகப்பு நிற முள்ள) ஸஹஸ்ரதள கமலம் இருப்பதாகச் சொல்லப்படும். அதற்கு 'குலம்' என்று பெயர். அதின் இடங்களில் குல சக்திகள் இருப்பதாகவும், நடுவில் குலதேவியாகிய அம்பாள் இருப்பதாகவும், ஸ்வச்சந்த தந்த்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியிருப்பதால் 'கௌலினி' என்று பெயர்.

குலம் சக்திரிதி ப்ரோக்தம் அகுலம் சிவ உச்ச்யதே |

குலே அகுலஸ்ய ஸம்பந்த: கௌலம் இத்யரீயதே ||

2. பாஹ்யாகாசத்தில் (வெளிப்படையாக) சக்தர்களை ஏற்படுத்தி அதைப் பூஜை செய்வதான ஸமஸ்த கார்யங்களுக்கும் 'குலம்' எனப்படும். அந்தமாதிரி உபா...
'கௌலினி'.

குலயோகினி

குலயோகினி

(95)

மேலே சொன்ன 'குலம்' என்பதுடன் ஸம்பந்தம் உடையவள்.

அகுலா

அகுலா

(96)

ஸுஷுப்தம்நையின் உச்சியில் இருக்கும் ஸஹஸ்ரார பத்மத் திற் 'அகுலம்' என்று பெயர். அந்த ரூபத்தை உடையவள். அல்லது அதில் இருப்பவள்.

1. ஆகவே ஸுஷுப்தம்நையின் மேலும் கீழும் ஸஹஸ்ரார பத்மங்கள் இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இது ஸ்வச்சந்த ஸங்க்ரஹத்தில்,

அதச்சிசார்த்தை: ஸுஷுப்தம்நயா: ஸஹஸ்ரார பத்மபுதம் |
பங்கஜதபயம் ச்சாஸி குலம் குலாயாம் கபம் ' |

என்ற ச்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. இன்னொரு அடக்கத்தில் தேஹம், வம்சம் முதலியவையில்தான் என்பதால் 'அகுலா'.

சமயாந்தஸ்யா

ஸமயாந்தஸ்தா

(97)

சிவ சக்திகளுடைய ஸாம்யமான ரூபத்தோடு இருப்பவள்.

1. தஹராகாசத்தில் (அந்தர்புகமாக) சக்ரத்தை மூலமாகச் செய்து அதற்குச் செய்யும் பூஜை முதலிய உபாயங்களுக்கு 'ஸமய' என்று பெயர். (பஹிர்முகமாக சக்ரத்தை வைத்துப் பூஜை செய்வது 'குலம்' என்று பெயர் என்று ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸமயபதம், அந்தர்புகமான மூலமாக சக்ர பூஜை). அது ஸகல யோகிகளா ஸுஷுப்தமோ தக்ருஷ்டமோ தென்று ஒரே மனதாக நிச்சயிக்கப்பட்டு அஹஸ்திக்ரபட்ட தாயைமால் ஸமயம் என்று பெயர். இந்த ஸமயமானது 'காமரூப பஞ்சகம்' 'ஸமய பஞ்சகம்' என்ற வஸிஷ்ட, சுக, ஸனக, ஸனத் தன. ஸனத்குமார தந்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந் விதமான ஸமய பஞ்சகத்தில் சொல்லப்பட்டவள் (பிரதிபாதிக்கப் பட்டவள்) 'ஸமயாந்தஸ்தா'.

2. சிவன், சக்தி இவ்விருவர்களும் ஸாம்யமாய்—ஸமான மாயிருப்பதால் சிவனுக்கு ஸமய: என்றும், சக்திக்கு ஸமயா என்றும் பெயர். இந்த ஸாம்யமானது (ஸாம்ய பஞ்சகம்) ஐந்து விதம். சக்ரம் முதலியவைகளின் பூஜையில் ஸமமாக இருப்பது அதிஷ்டான ஸாம்யம், ஸ்ருஷ்டி முதலிய க்ரியைகளில் ஸமமாக இருப்பது அனுஷ்டான ஸாம்யம், ந்ருத்யம் முதலிய க்ரியைகளில் ஸமமாக இருப்பது அவஸ்தான ஸாம்யம், சிவ, சிவா, பைரவ பைரவி, முதலிய நாமங்களால் நாம ஸாம்யம். சிகப்புநிறம் முதலியவைகளால் ரூபம் ஸாயம். இம்மாதிரி சிவ சக்திகளுடைய ஸாம்யமான ரூபத்தோடு இருப்பவன். [‘அந்த’ என்ற பதத்திற்கு ஸ்வரூபம் என்றும் அர்த்தம்.]

3. ஸ்ரீசக்ரமானது இம்மாதிரி பாஹ்யாகாசம் தஹரா காசம் அந்த இரண்டுவிதமான ஆகாசத்திலும் ஏற்படுத்தி உபாஸனை செய்யப்படுவதால் அதற்கு ‘வியத் சக்ரம்’ என்றும் பெயர். (வியத்-ஆகாசம்).

समयाचारतत्परा

ஸமயாசார தத்பரா

(48)

ஸமாயாசாரத்தில் ஈடுபட்டவன். அதாவது மேலேசொல்லிய ஸமயமார்க்கமாக உபாஸனை செய்வதால் ஸந்தோஷம் அடைகிறவன்.

1. இந்த ஸமய மார்க்கத்தினுடைய ஆசார (உபாஸனாக்ரம) மானது ருத்ரயாமளத்தில் பத்து படலங்களில் விஸ்தாரமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பின்வருமாறும் சொல்லப்படும்.

2. ஸாதகனுனவன் தீக்ஷயடைந்த பிறகு தன் குருவினுடைய கடாக்ஷத்தால் ஷட்விதைக்ய ஸந்தானம், சதுர்விகைக்ய ஸந்தானம் முதலியவைகளால் பாவனாதார்த்யம் ஏற்பட்ட பிறகு மஹாரவமியில் ‘மஹாவேதா’ என்ற ஸம்ஸ்காரம் பெற்றபின்,

ஸுதாப்தௌ நந்தனோத்யானே ரத்னாண்டப மத்யகாம் |

பாலார்க மண்டலாபாஸம் சதுர்பாஹும் த்ரிலேசாஸாம் ||

பாசாங்குச சராம்ச்சாபம் தாரயந்திம் ிவாம் ச்ரியாம் |

த்யாத்வாச ஹ்ருத்கதம் சக்ரம் வ்ரஸ்த: பரமேஸ்வரீம் ||

பூர்வோக்த த்யானயோகேன சஞ்சிந்த்ய ஐபமாசரேத்' |

என்று சொல்லப்பட்டபடி அம்பாளை த்யானம் செய்யும்போது, அம்பாளான குண்டலினீ சக்தியானவள் மேலே சொல்லியபடி.

மூலாதார பத்மத்திலிருந்து கிளம்பி, அதையும் ஸ்வாதிஷ்டான சக்ரத்தையும் பேதித்து, மணிபூர சக்ரத்தில் ப்ரத்யக்ஷமாவாள். அங்கே அவளை அர்க்யம், பாத்யம் முதல் பூஷணம் வரையிலுள்ள உபசாரங்களைச் செய்து அனாமக சக்ரத்திற்கு அழைத்துவந்து, அங்கே தூபம் முதல் தாம்பூலம் வரையிலுள்ள உபசாரங்களைச் செய்து விசுத்தி சக்ரத்திற்கு அழைத்துவந்து, அங்கே ஸிம்ஹாஸனத்திலிருக்கச்செய்து, சந்த்ரகலா ரூபமான சுத்த ஸ்படிக நிற முடைய மணிகளால் பூஜித்து, அங்கிருந்து ஆக்ஞா சக்ரத்திற்கு அழைத்துவந்து, நீராஜனம் செய்து, அங்கிருந்து ஸஹஸ்ரார கமலத்திற்கு அழைத்துவந்து, அங்கே நடுவிலிருக்கும் சித்சந்த்ர மண்டலத்தில் ஸதாசிவருடைய ஸமீபம் சேர்ப்பித்து, அவர்களைச் சுற்றி படுதாவைப்போட்டு தான் ஸமீபத்திலிருந்துகொண்டு, அம்பாள் அங்கிருந்து திரும்பவும் மூலாதார கமலத்திற்கு வரும் ஸமயத்தை எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருப்பது என்பது ஸமயாசார ரஹஸ்யம். இதின் ஸுபிஷ்டமங்களை குருமுகமாகத் தெரிந்து கொள்ளவேண்டியது.

3. இவ்விதமான ஸமயாசார உபாஸனையைப்பற்றி ஆசார் யாளுடைய 'ஸௌந்தர்யலஹரி'யிலும், அதற்கு லக்ஷ்மீதார் இயற்றிய பாஷ்யத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பின்வரும் நாமங்களிலும் குண்டலீனீ சக்தியானவள் மேல்கோக்கிக் கிளம்பி ஸஹஸ்ரார கமலம் அடைந்து அம்ருதஸ்ராவம் செய்வது முதலிய மேலே சொல்லிய விஷயங்கள் வர்ணிக்கப்படுகின்றன.

மூலாதாரைக நிலயா

மூலாதாரைக நிலயா

(199)

மூலாதாரத்தில் முக்யமான ஸ்வபாவமான இருப்பிடத்தை உடையவள்.

1. சரீரத்தில் மேருதண்டம் என்று சொல்லப்படும் முதலாக எலும்பில் ஸுபிஷ்டம் எனும் நாடி இருப்பதாகவும், அதன் அடிஸ்தானத்திலிருந்து கடைசிக்குள் ஆறு சக்ரங்கள் இருப்பதாகவும் சொல்லப்படும். அடியிலிருந்து சொல்லுதையில் மூலாதாரம் என்பது குதஸ்தானம், லிங்கஸ்தானம் இவைகளுக்கு நடுவிலும், ஸ்வாதிஷ்டானம் என்பது லிங்கத்தின் மூலப்பாதேசத்திலும்,

மணிபூரம் என்பது நாகிப்ரதேசத்திலும், அனாஹதம் என்பது ஹிருதய ப்ரதேசத்திலும், விசுத்தி என்பது கண்டப்ரதேசத்திலும், ஆக்ஞா என்பது புருவங்களின் மத்திய ப்ரதேசத்திலும் இருப்பதாகச் சொல்லப்படும். [இவை ஆறுக்கும்மேல் ஸஹஸ்ரார சக்ரம் இருக்கிறது.] இவைகளை பத்மம் என்றும், கமலம் என்றும் சொல்வதும் வழக்கம். இந்த ஆறு சக்ராத்மகமான ப்ரதேசத்தை குலம் என்றும் சொல்லப்படும். 'மூலாதாரதிகம் சக்ர வுட்கம் குலமிதி ஸ்மிருதம்.' இவைகள் வகையே இரண்டு இரண்டு ஒரோர் கண்டமாகச் சொல்லப்படும். ஒரோர் கண்டத்தின் மேல் ஒரு கிரந்தி (முடிச்சு) இருக்கிறது. இந்த கண்டங்கள் அக்னி, ஸூரிய, சந்த்ராத்மகமானவை. முதல் கண்டமாகிய அக்னி கண்டத்தில் மூலாதாரம், ஸ்வாதிஷ்டானம் இவையிரண்டும் அடங்கியவை. அதற்குமேல் இருக்கும் முடிச்சு ப்ருமஹ கிரந்தி என்று பெயர், அக்ரி ஸ்தானம். அதற்கு அடுத்த கண்டமாகிய ஸூரிய கண்டத்தில், மணிபூரம், அனாஹதம் இவையிரண்டும் அடங்கியவை. அதற்குமேல் இருக்கும் முடிச்சுக்கு விஷ்ணு கிரந்தி என்று பெயர், ஸூரிய ஸ்தானம். அதற்குமேல் இருக்கும் கண்டமாகிய சந்த்ர (ஸோம) கண்டத்தில் விசுத்தி, ஆக்ஞா இவையிரண்டு அடங்கியவை. அதற்குமேலிருக்கும் முடிச்சுக்கு ருத்ர கிரந்தி என்று பெயர், ஸோமஸ்தானம். அதற்குமேல் ஸஹஸ்ரார பத்மம். அது இருக்கும் கண்டத்திற்கு துரிய கண்டம் என்று பெயர். இதேமாதிரி விபாகம் ஷோடசீ மந்த்ரத்திற்கும் உண்டென்றும், வாக் பவம், காமராஜம், சக்தி இந்த மூன்று கூடங்களும் அக்னி, சூரிய, ஸோம கண்டங்களாகவும், ஷோடசியின் துரிய கூடத்தை துரிய கண்டமாகவும் மூன்று ஹ்ருல்லேகைகளை மூன்று கிரந்திகளாகவும் சொல்லப்படும். இதனுடைய மற்ற விபரங்கள் ஸஹஸ்ர மாகையால் குருமுகமாகத் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியவை. சில பின்னாலவரும் 475, 534 நாமங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

2. மூலாதார பத்மம் என்பது நாலு இதழ்களுடன் கூடியது. அதில் இருக்கும் கர்ணிகையின் உடுவில் குலகுண்டம் என்று சொல்லப்பட்ட பிந்துவில் தன் முகத்தை மறைத்துக்கொண்டு (அம்பாள் ரூபமான) குண்டலினி சக்தியானது எப்போதும் உங்கிக்கொண்டிருப்பதாக ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. ஆகவே மூலாதாரத்தில், ஏக - முகமான ஸ்வபாவமான, நிலயர் - இருப்பிடத்தை உடையவள்.

4. குண்டலினீ சக்திக்கு ஆதார (இருப்பிட)மாக இருப்பதாலும் ஸுஷூம்ன் மூலமாக இருப்பதாலும் மூலாதாரம் என்று பெயர்.

ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी

ப்ரும்ஹ க்ரந்தி விபேதிநீ (100)

மேலே சொல்லிய ப்ரும்ஹ க்ரந்தி என்பதை பேதனம்செய்து (பிளந்துகொண்டு) மேலே வந்தவள்.

இந்த நாமம் முதல், ஏற்கனவே சொல்லியபடி குண்டலினீ சக்தியானவள் ஷட் சக்ரங்களையும் மூன்று க்ரந்திகளையும் பேதனம்செய்து, ஸஹஸ்ராரம் வந்து, அம்ருதவர்ஷம் செய்வது முதலியவை சொல்லப்படுகின்றன.

मणिपूरान्तरुदिता

மணிபூராந்தருதிதா (101)

மணிபூரபதம்மானது பத்து தளமுடையது. ஸமய பூஜையில் அங்கே அம்பாஜை மணிகளால் (ரத்னங்களால்) அலங்காரம் செய்யப் படுவதால் அதற்கு மணிபூரம் என்று பெயர். அதில் அம்பாள் ஆவிர்ப்பவிப்பதால் மணிபூரந்தர் உதிக்கா.

विष्णुग्रन्थिविभेदिनी

விஷ்ணுக்ரந்தி விபேதிநீ (102)

மேலே சொல்லிய விஷ்ணுக்ரந்தியை பேதனம் செய்பவள்.

आज्ञाचक्रान्तरालस्था

ஆக்ஞா சக்ராந்தராலஸ்தா (103)

ஆக்ஞா சக்ரபதம்மானது இரண்டு தளமுடையது. ஆக்ஷை செய்பவராகிய ஸ்ரீ குருவின் ஸ்தானமாகையால் அதற்கு அப் படிப் பெயர். மேலும் அதுவரையில் செய்யப்பட்ட மனோநிக்ர ஹத்தினால் ஈஷத் (கொஞ்சம்) ஞானம் ஏற்படுவதால் ஆக்ஞா என்றும் பெயர். அதினுடைய அந்தராளத்தில் (அகற்குள்) இருப் பதினால் ஆக்ஞா சக்ராந்தராளஸ்தா.

रुद्रग्रन्थिविभेदिनी

ருத்ர க்ரந்தி விபேதிநீ (104)

மேலே சொல்லிய ருத்ரக்ரந்தியை பேதநம் செய்பவள்.

இந்த மூலாதார, ஸ்வாதிஷ்டான, மணிபூர, அநாமுத, விசுத்தி, ஆக்ஞா சக்ரங்கள் முறையே ப்ருதிவீ, அப்பு (ஜலம்), அக்னி, ஸுமிர்யன், வாயு, ஆகாசம் இவைகளின் ரூபமாகவும், அக்னி கண்டத்தை ப்ரும்ஹக்ரந்தியென்றும், ஸுமிர்ய கண்டத் தை விஷ்ணுக்ரந்தியென்றும், ஸோம கண்டத்தை ருத்ரக்ரந்தி யென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ப்ருதிவ்யாப்ய சக்ர த்வியம் ப்ரும்ஹக்ரந்தி பதோதிதம் |
வன்ஹிஸுமிர்யமயம் சக்ர த்வியம் தேஜோமயம் மஹத் |
விஷ்ணுக்ரந்தி பதேனோக்தம் தைஜஸம் ஸர்வஸித்திதம் ||
வாய்வாகாசத்வயீ ரூபம் சக்ர த்வியம் உத்தமம் |
ருத்ரக்ரந்தி பதேனோக்தம் மங்களாயதனம் மஹத் ||
(தத்தாத்ரேய ஸம்ஹிதை)

सहस्राराम्बुजाक्ष

ஸஹஸ்ராராம்புஜாநுடா

(105)

ஸஹஸ்ர (கணக்கில்லாத) தளங்களை யுடையது ஸஹஸ்ரார பத்மம். ப்ரும்ஹ ரந்த்ரத்தின் கீழ் இருப்பது. அந்த பத்மத்தின் மேல் எழுந்தருளியிருப்பவள் (அங்கு வரும்படி செய்யப்பட்டவள்)

सुधासाराभिर्वर्णिनी

ஸுதா ஸாராபி வர்ஷிணீ

(106)

மேலே சொல்லியபடி ஸஹஸ்ரார பத்மத்தின் நடுவிலிருக்கும் சந்த்ர மண்டலத்திலிருந்து அம்ருதத்தை (ஸமஸ்த நாடிகளிலும்) பேருதும்படி செய்கிறவள்.

ஸுதாதாரா ஸாரை: சரணயுகளாந்தர் விகளிதை:

பரபஞ்சம் ஸிஞ்சந்தி..... (ஸௌந்தர்யஸஹரி)

1. இம்மாதிரி அம்ருதப்ரவாஹம் ஆவதைப்பற்றி

‘அம்ருதஸ்ய தாரா பஹுதா தோஹமாவம் |

சரணம் நோ லோகே ஸுதிதாம் ததாது’ |

என்றும் ச்ருதியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 2. ‘ஸுதா தாராபிவர்ஷிணீ’ என்றும் இந்த நாமம் சொல்லப்படும்.

तटिह्वासमरुचिः

தடில்லதாவமருசி:

(107)

மின்னல் கொடிக்கு ஸமமான காந்தியுள்ளவள்.

‘வித்யுல்லேகேவபாஸ்வரா’ என்று ச்ருதி.

षट्चक्रोपरि संस्थिता

ஷட்சக்ரோபரி ஸம்ஸ்திதா (108)

ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட ஆறு சக்ரங்களுக்கும் மேல் (ஸஹஸ்ரார பத்மத்தில்) வீற்றிருப்பவள்.

महासक्तिः

மஹாஸக்தி: (109)

‘மஹ’ என்றால் உத்ஸவம் என்று அர்த்தம். அதில் ஆஸக்தி (அதிக ப்ரியம்) உடையவள்

இங்கே உத்ஸவம் என்று சொல்லப்பட்டது சிவசக்தி ஸமாயோகம்.

1. இம்மாதிரி ஷட்சக்ரபேதனம் செய்து ஸஹஸ்ரார பத்மத் திற்கு குண்டலினீ ரூபமான அம்பாள் வந்தவுடன், அங்கிருக்கும் தன் பதியாகிய பரமசிவனை அடைந்து, அவருடன் கரீடத்துக் கொண்டிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

மஹிம் மூலாதாரே கம் அபி மணிபூரே ஹுதவஹம்
ஸ்திதம் ஸ்வாதிஷ்டானே ஹ்ருதி மருதம் ஆகாசம் உபரி |
மனோஹி ப்ருமத்யே ஸகலமபி பித்வா குலபதம்
ஸஹஸ்ராரே பத்மே ஸஹ ரஹஸி பத்யா விஹ்ரேஸே ||
(ஸௌந்தர்யலஹரி)

‘வரேண பும்ஸா, ஸங்கம்ய ஸங்கம்ய ரஸம் ப்ரஸுதே’
(வரிவஸ்யா ரஹஸ்யம்)

||॥

குண்டலிநீ (110)

குண்டலினீ ஸ்வரூபமாக இருப்பவள். குண்டலினீ சந்தி யானவள். மூன்றரைச் சுற்றி (குண்டலங்) களுடைய ஸாப்பம் போன்ற வடிவமுடையவள்.

1. மூலாதாரத்திலிருக்கையில் தூங்கிக்கொண்டிருக்கும் ஸாப்பம்போல் ச்வாஸம் விட்டுக்கொண்டிருப்பவள். ஜீவசக்தி யான குண்டலினியின் இந்த ச்வாஸம் தான் ப்ராணன். இரு காதுகளையும் அழுத்தி முடிக்கொண்டால் இந்த ச்வாஸத்தின் சப்தமானது கேட்குமென்றும் அப்படிக் கேட்காதிருந்தால் மரணம் ஸமீபித்துவிட்டதற்கு அடையாளமென்றும் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

மூலாதாரஸ்த வன்ஹ்யாத்ம தேஜோ மத்யே வ்யவஸ்திதா |
ஜீவசக்தி: குண்டலாக்யா ப்ராணாகாரா அத தைஜஸீ ||

ப்ரஸுப்த புஜகாகாரா த்ரிராவர்த்தா மஹாத்யுதி: |
 மாயா சிர்ஷா நதந்திம் தாம் உச்சரத் யனிசம் ககே ||
 ஸுஷும்னா மத்யதேசே ஸா யதி கர்ணத்வயஸ்ய து |
 பிதாய ந ச்ருணோத்யேனம் த்வனிம் தஸ்ய ததா ம்ருதி: ||
 (தந்த்ர ராஜம்)

2. வாக்கவ பிஜத்திற்கும் குண்டலினீ என்று பெயராகை
 யால் அந்த ரூபமாக இ நப்பவள்.

विसतनुतनीयसी

பிவதந்து தனியஸீ (111)

தாமரைத் தண்டிலிடுக்கும் நூல் போன்ற மெல்லியதான
 யை உடையவள்.

1. 'நீவா ர சூகவத் தன்வீ பிதா பாஸ்வத்யணுரபமா' என்று
 ச்ருதி. இம்மாதிரி 'குலாம்ருதை ரஸிகா' என்ற நாமம் முதல்
 இந்த நாமம் வரையில் குண்டலின்யாத்மகமான அம்பாளுடைய
 ஸூகிஷ்டமம் ரூபத்தை வர்ணிக்கப்பட்டது. எல்லாம் வாம
 கேசவ தந்த்ரத்தில் ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

புஜங்காகார ரூபணே மூலாதாரம் ஸமாச்சரிதா |
 சக்தி: குண்டலினீ நாம பிஸதந்து நிபா சபா ||
 மூலகந்தம் பணுக்ரேண தம்ஷ்ட்ர ச கமல கந்தவத் |
 முகேன புச்சம் ஸம்க்ருஹ்ய ப்ரும்ஹரந்த்ரம் ஸமாச்சரிதா ||
 பத்மாஸன்கதஸ் ஸ்வஸ்த்தோ குதம் ஆகுஞ்ச்ய ஸாதக: |
 வாயும் ஊர்த்ருகதம் குர்வன் கும்பகாவிஷ்ட. மானஸ: ||
 வாய்வாகாத வசாத் அக்னி: ஸ்வாதிஷ்டான கதோ ஜ்வலன் |
 ஜ்வலனாகாத பவனா காதை: உன்னித்ரிதோ அஹிராட் ||
 ப்ரும்ஹக்ரந்திம் ததோ பித்வா விஷ்ணுக்ரந்திம் பினத்யத: |
 ருத்திர க்ரந்திம் விபித்யைவ கமலானி பினத்திஷ்ட ||
 ஸஹஸ்ர கமலே சக்தி: சிவேந ஸஹ மோததே |
 ஸா ச அவஸ்தா பரா ஜோயா ஸைவ நிர்வ்ருதி காரணம் ||

2. குண்டலினீ சக்தியானவள் மூலாதாரத்திலிருந்து
 கிளம்பும்போது பிறந்த குழங்கைபோல் சப்தம் செய்வதால்
 அங்கே குமாரீ, என்றும், அநாஹத சக்தத்திற்கு மேலிருக்கும்
 ஸூரிய ஸ்தானத்திற்குப் போகும்போது அங்கே இருக்கும்
 உஷ்ணத்தினால் பக்குவமாகி தகுந்த வயதுள்ளவளாய் (தருணி
 யாய்) இருப்பதால், அங்கே தருணீ என்றும், ஸஹஸ்ரார பத்
 மத்தில் தன் பதியாகிய பரமசிவனை அடைவதால் அங்கே பதிவ்
 ரதை என்றும், சொல்லப்படுவது வழக்கம்.

யத் குமாரீ மந்த்ரயதே யத் யோஷித் யத் பதிவ்ரதா |
அரிஷ்டம் யத் கிம் ச க்ரியதே அக்னிஸ் தத் அனுவேததி ||
(தைத்திரிய ஆரண்யகம்)

भवानी

பவானீ

(112)

1. 'பவ' என்றால் மஹாதேவர், ஸம்ஸாரஸாகரம், மன்
மதன் என்று அர்த்தம். இவர்களுக்கு (ஆனயதி) உயிரைக்
கொடுப்பதால் பவானீ என்று அம்பாளுக்குப் பெயர்.

ருத்ரோ பவோ பவ: காமோ பவ: ஸம்ஸாரஸாகர: |
தத் ப்ராணனாத் இயம் தேவீ பவானீ பரிகீர்த்திதா ||
(தேவீ புராணம்)

2. பரமசிவன் ஸமஸ்த ப்ராணிகளையும் உண்டுபண்ணி
ரக்ஷிப்பதால் பவ என்று பெயர்.

'பவனாத் பாவனாத் சைவ பூதானாம் ஸ பவ: ஸ்ம்ருத:'
3. பரமசிவனுடைய அஷ்ட மூர்த்திகளில் ஜலமூர்த்தியான
வர் பவர். அவருடைய பத்னீ பவானீ. (பவஸ்ய தேவஸ்ய பத்னீ).

4. 'தஸ்மாத் ஆபோ பவ: ஸ்ம்ருதா' என்றபடி பவ என்று
ஜலத்திற்குப் பெயர். ஜீவன ரூபமான ஜலத்திற்கு உயிரைக்
கொடுப்பவள் பவானீ.

5. ஸ்தானேச்வர க்ஷேத்திரத்திலிருக்கும் அம்பாளுக்கு
'பவானீ' என்று பெயர். அந்த ரூபமாக இருப்பவள்.

6. 'பவானீ' என்பதற்கு " நான் ஆவேனாகவும் " என்று
அர்த்தம். பக்தன் அம்பானைப் பார்த்து 'பவானீ! த்வம் (நீ)
உன்னுடைய தாஸன் ஆகிய என்மீது கருணையான பார்வையை
செலுத்தக்கூடாது என்று சொல்ல ஆரம்பித்து 'பவானித்வம்'
என்ற முதல் இரண்டு வார்த்தைகளைக் கேட்டவுடனேயே ஆம்
பாள், இதென்ன இவன் நாயாக ஆவேனாகவும் என்ற மஹா
வாக்யத்தின் அர்த்தத்தைச் சொல்லுகிறானே என்று நினைத்து;
பரம கருணை தோன்றி அப்போது அவனுக்கு ப்ரம்மஹாதிசுஷைக்
கெல்லாம் கிடைப்பதற்கரிய தன்னுடைய ஸாயுஜ்ய பதவியைக்
கொடுக்கிறாள் என்று ஆசார்யாள் வர்ணித்திருக்கிறார்கள்.

பவானி த்வம் தாஸே மயி விதரத்ருஷ்டிம் ஸகருணாம்
இதி ஸ்தோதும் வாஞ்சன் சுதயதி பவானி த்வம் இதீய: |
ததைவ த்வம் தஸ்மை திசஸி நிஜஸாயுஜ்ய பதவீம்
முகுந்த ப்ரம்மஹேந்த்ர ஸ்புட மகுட ந்ராஜித பதாம் ||
(ஸௌந்தர்யலஹரி)

இம்மாதிரி அம்பாளுடைய ஸ்தூல, பர, ஸுக்ஷ்ம, ஸுக்ஷ்ம தர, ஸுக்ஷ்மதமாகிய ரூப பஞ்சகத்தை வர்ணித்துவிட்டு அதை அடையும் உபாயங்கள் சில நாமங்களால் சொல்லப்படுகின்றன.

भावनागम्या

பாவநாகம்யா

(113)

பாவனையினால் அடையக்கூடியவள்.

1. இம்மாதிரி பாவனை மூலமாக அம்பாளை உபாஸனைசெய்யக்கூடிய வழியை 'பாவனோபநிஷத்'திலும் அதற்கு பாஸ்கரராயர் இயற்றிய பாஷ்யத்திலும் சொல்லியிருப்பதைப்பார்க்கவும்.

2. பாவனை என்பது சப்தத்தைப் பற்றியது என்றும் அர்த்தத்தைப்பற்றியது என்றும் இரண்டு விதம். சப்த ஸம்பந்தமான பாவனையானது குருவினுடைய உபதேச ப்ரகாரம் வைதிக மந்த்ரங்களால் உபாஸிப்பது. அந்த ஸம்பந்தமான பாவனையானது ப்ரவ்ருத்தி, அவைகளினுடைய அர்த்தத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணுவதைப் பொறுத்தது. இதைப்பற்றி பாஸ்கரராயருடைய 'வாதகௌதுஹம்' என்ற க்ரந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. இன்னும் ப்ராம்ஹீ, மாஹேச்வரீ அக்ஷர பாவனைகள் என்று மூன்று விதமாகவும், ஸௌம், ஸௌரரிஷ்களம், நிஷ்களம் என்று மூன்று விதமாகவும் பிரித்துச் சொல்லப்படும். இவைகளின் விபரங்களை தீக்ஷிதர்வாளுடைய 'ரத்னத்ரய பரீக்ஷயி'லும் 'யோகினி ஹ்ருதய'த்திலும் காணலாம்.

4. 'பாவனா' என்பதற்கு கர்ம மார்க ப்ரவ்ருத்தி என்று அர்த்தம். 'அகம்யா' என்பதாகப் பிரித்து, அதினால் அடைய முடியாதவள் என்றும், 'கம்யா' என்று பிரித்து கர்ம மார்க ப்ரவ்ருத்தியினால் ஏற்படும் சித்த சுத்தியினால் அடையக் கூடியவள் என்றும் சொல்லலாம்.

5. 'பாவனா தார்ட்யாத் ஆக்ஞா ஸித்தி:' என்று கல்ப ஸூத்ரத்தில் சொல்லியபடி த்ருடமான பாவனையினால் அம்பாளுடைய ஸாக்ஷாத்காரம் ஏற்படும் என்று அர்த்தம்.

भवाराण्यकुठारिका

பவாரண்ய குடாரிகா

(114)

பவ(ஸம்ஸாரமாகிய)ஆரணியத்திற்கு கோடாலி போன்றவள்.

காடானது மேலுக்குமேல் முளைக்கும் மாங்களுடன் அடர்ந்து இருப்பதுமாதிரி, ஸம்ஸாரம் என்பது ஓயாமல் ஏற்பட்டுக் கொண்டு கஷ்டமான அனுபவத்தோடு கூடியிருப்பதால் காட்டுக்கு ஸமானமாகச் சொல்லப்பட்டது. அம்பாளுடைய ஞானம் ஏற்பட்டால் ஸம்ஸாரபந்தம் அற்றுவிடும் என்று அர்த்தம்.

भद्रप्रिया

பத்ரப்ரியா

(115)

மங்களத்தில் ப்ரியமுள்ளவள், அதாவது பக்தர்களுக்கு ஸமஸ்த மங்களங்களையும் கொடுப்பதில் ப்ரியமுள்ளவள்.

भद्रमूर्तिः

பத்ரமூர்த்தி:

(116)

மங்களமான ரூபத்தை உடையவள்.

‘ப்ரும்ஹ தன் மங்களம் விது.’ என்று விஷ்ணு புராணத் தரும், ‘மங்களானும் ச மங்களம்’ என்று பாரதத்திலும் சொல்லப்பட்டபடி, அம்பாள் ஸர்வ விதமான மங்களங்களுக்கும் இருப்பிடம், ‘மங்களாயதனம்’.

भक्तसौभाग्यदायिनी

பக்த ஸௌபாக்யதாயினி

(117)

பக்தர்களுக்கு ஸகலவிதமான ஸௌபாக்யத்தையும் கொடுப்பவள்.

1. ‘பகம்’ என்றால் ஸ்ரீ, காம, மஹாத்ம்ய, வீர்ய, யத்ந, அர்க (ப்ரகாசம்), கீர்த்தி இவைகளுக்குப் பெயர். இவைகளுக்கெல்லாம் லலிதாம்பாள் இருப்பிடமாகையால் ‘ஸௌபகா’ என்று பெயர். அவளுடைய தன்மை ‘ஸௌபாக்யம்’.

2. மங்களகரமான கார்யங்களில் உபயோகப்படுத்துவதால், இக்ஷுவஸ் தநுராஜஸ் ச நிஷ்பாவா ஜீர தான்யாகே |
விகாரவத் ச கோக்ஷீரம் கௌஸும்பம் குஸுமம் ததா |
லவணம் ச அஷ்டமம் தத்வத் ஸௌபாக்யாஷ்டகம் உச்சயதே11
என்று அக்னி புராணத்தில் சொல்லியபடி கரும்பு, அச்வத்த வ்ருக்ஷம், முளைவிட்ட ஜீரகம், கொத்துமல்லி இரண்டும், பசும்பால் (அதின் பேதங்களான தயிர், வெண்ணை, நெய் உள்பட)

மஞ்சள் நிறமான வஸ்துக்கள் புஷ்பம், உப்பு இவை எட்டுக்கும் 'ஸௌபாக்யாஷ்டகம்' என்று சொல்லப்படும்.

3 ஸுஷ்டு = சிறந்த, பாக்கியம் = நியதி; அதிருஷ்டம், அதை உடைய பாவம் 'ஸௌபாக்யம்' அதை பக்தர்களுக்குக் கொடுப்பவன். அதாவது பக்தர்களுக்கு எதிர்பார்க்காத ஐச்வர்யங்களைக் கொடுப்பவன்.

भक्तिप्रिया

பக்திப்ரியா

(118)

பக்தியில் ப்ரியமுள்ளவள்.

அதாவது பக்தியால் உபாஸனை செய்தால் அம்பாளுடைய ப்ரியம் ஏற்படும் என்று அர்த்தம்.

1. பக்தி என்பது முக்யம், ஸாமான்யம் (கௌணம்) என்று இருவகை. முக்ய பக்தி என்பது ('ஸா பரானுரக்திரீச்வரே' என்று பக்தி ஸூத்ரத்தில் சொல்லியிருப்பது போல்) ஈச்வரனிடத்தில் அனுராகம் என்ற சித்தவிருத்தியோடு கூடியிருப்பது. இதைப்பற்றி சொல்லும்போது, அழிஞ்சில மரத்தின் விரையானது தாய் மரத்தையும், ஊசியானது காந்தத்தையும், பதிவ்ரதையானவள் தன் பதியையும், கொடியானது மரத்தையும், நதியானது ஸமுத்ரத்தையும், ஸ்வபாவமாக வந்தடைவதுபோல், மனதானது பரமாத்மாவை அடைவது தான் பக்தி என்று ஆசார்யாள் 'சிவானந்த லஹரி'யில் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

அங்கோலம் நிஜபீஜஸந்ததி: ஸயஸ்காந்தோபலம் ஸுசிகா ஸாத்வீ நைஜவிபும் லதா க்ஷிதிருஹம் ஸிந்துஸ்ஸரி த்வல்லபம் | ப்ராப்னோதிஹ யதாததா பசுபதே: பாதாரவிந் கத்வயம் சேதோவ்ருத்திருபேத்ய திஷ்டதிஸதா ஸா பக்திரித்யுச்சயதே |

2. ஸாமான்ய பக்தி என்பது ஸேவாருபமான பக்தி. இது ஸ்மரணம், கீர்த்தனம் முதலிய பலவகைப்பட்டது. எட்டு விதம் என்று கருட புராணத்திலும், ஒன்பது விதமென்று பாகவதத்திலும், பத்து விதமென்று ப்ருகன்ரூபதீயத்திலும் இம்மாதிரியாக பலவகையாகச் சொல்லப்படும்.

ச்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு: வ்யரணம் பாதஸேவனம் |
அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் ஸக்யம் ஆத்மநிவேதனம் ||

भक्तिगम्या

பக்திகம்பயா

(119)

பக்தியோடு உபாஸனை செய்வதால் ப்ரத்யக்ஷமாகிறவன், அல்லது பக்திமார்க்கத்தால் அடையக்கூடியவன்.

1. பரமாத்மாவை ஸாதாரணமாக நேரிடப்பார்க்க முடியாத போதிலும் பக்தியினுடைய உறுதியால் பரமாத்மாவின் ஸ்வரூபத்தைப் பார்க்கலாமென்று அநேக இடங்களில் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

‘பராஞ்சி கானி வ்யத்ருணத் ஸ்வயம்பூ:
தஸ்மாத் பராக் பச்யந்தி நாந்தராத்மன் |
கச்சித் தீர: ப்ரத்யகாத்மனம் ஐக்ஷத்
ஆவ்ருத்தசக்ஷு: அம்ருதத்வமிச்சன் || (ச்ருதி)
யோகினஸ்தம் ப்ரபச்யந்தி பகவந்தம் ஸநாதனம்’
‘பக்த்யா த்வனன்யயா சக்ய: அஹம் ஏவம் விதோ அர்ஜுன!
ஞாதும் த்ரஷ்டும் ச தத்வேன ப்ரவேஷ்டும் ச ப்ரந்தப ||
(கீதை)

2. பக்தி என்பது ஒரு மார்க்கமாக (வழியாக) இருப்பதால் அந்த வழியாகப்போனால் அடையக்கூடிய (கம்யமான) இடமாகிற அம்பாளை ‘பக்திகம்யா’ என்று சொல்லப்பட்டது.

3. பக்தி என்பதற்கு லக்ஷணம் என்று அர்த்தம். இந்த விதத்தில் ‘பக்திகம்யா’ என்றால் உள்ளப்படியாகத் தெரியாததாக இருந்தாலும் லக்ஷணங்களினால் அறியக்கூடிய ஸ்வரூபத்தை உடையவள் என்று அர்த்தம். ப்ரும்ஹத்தைச் சொல்லும் ஸத்யம், ஞானம் முதலிய பதங்கள் ப்ரும்ஹமத்தினுடைய லக்ஷணங்களைச் சொல்லுகின்றனவே தவிர, உண்மையான ரூபத்தைச் சொல்லவில்லை. அதனால் தான் லக்ஷிதாத்ரிசதியில் அம்பாளை “லக்ஷணகம்யா” என்று சொன்னது.

4. இவ்விதமாக “கம்யா” என்ற பதத்திற்கு ப்ரத்யக்ஷமாகிறவன், அடையப்படுகிறவன், அறியப்படுகிறவன் என்று மூன்றுவிதமான அர்த்தம்.

भक्तिवश्या

பக்திவச்யா

(120)

பக்திக்குக் கட்டுப்பட்டவன், அல்லது பக்தி வசமாகக் கூடியவன், பக்தபராதினா.

1. பக்தியினுடைய பெருமையைப்பற்றி ஆசார்யாள் சிவானந்த லஹரியில் சொல்லும்போது, கண்ணப்பநாயுடர் பரம

சிவனை பூஜை செய்கையில் செருப்பை பூஷணமாகவும், உமிழ் நீரை அபிஷேக ஜலமாகவும், எச்சில் பண்ணப்பட்ட மாம்ஸத்தை நிவேதனமாகவும், உபயோகப்படுத்தியிருந்தும் அவர் ஒன்று மறியாத வேடனாயிருந்தும், அவர் உண்மையான பக்தியோடு கூடியிருந்தபடியால், அவர் செய்த அபசாரமான கார்யங்களை பரமசிவன் உத்க்ருஷ்டமாக ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்குப் ப்ரத் யக்ஷமானது, பக்தியின் மஹிமையையும் அதற்கு ஈச்வரன் கட்டுப்படுவதையும் காட்டுவதாகச் சொல்லியிருக்கிறார்.

‘மார்காவர்த்தித பாதுகா பசுபதே: அங்கஸ்ய கூர்ச்சாயதே கண்டோஷாம்பு நிஷேசனம் புரரிபோ: திவ்யாபிஷேகாயதே | கிஞ்சித் பக்ஷிதமாம்ஸசேஷ கபளம் நவ்யோபஹாராயதே பக்தி: கிம் ந கரோத்யதேஹா வனசரோ பக்தாவதம்ஸாயதே ||

2. உண்மையான பக்திமட்டும் ஒருவனுக்கிருக்குமேயாகில், பகவான் அவனிடம் எந்தக் குறைவு இருந்தாலும் அதை கவனியாது அவனுக்கு அனுக்ரஹம் செய்வாரென்று சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

‘வ்யாதஸ்ய ஆசரணம் த்ருவஸ்யசவய: வித்யா கஜேந்த்ரஸ்ய கா கா ஜாதி: விதுரஸ்ய யாதவபதே: உக்ரஸ்ய கிம் பெளருஷம் | குப்ஜாயா: கமனீயரூபம் அதிகம் கிம் தத்ஸுதாம்னோ தனம் பக்த்யா துஷ்யதி கேவலம் நது குணை: பக்திப்ரிய: கேசவ: ||

भयपहा

பயபஹா

(121)

பயத்தை போக்குகிறவள்.

எந்தக் காரணத்தால் பயமேற்பட்டாலும் அம்பாளை ஸ்மரணம் செய்து அம்பாளுடைய நாமாவைச் சொன்னால், அதிலிருந்து நிவாரணம் செய்கிறாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘அரண்யே ப்ராந்தரே வாபி ஐலே வாபி ஸ்தலேபிவா | வ்யாக்ர கும்பித சோதேப்ய: பயஸ்த்தானே விசேஷத: | ஆதிஷ்வபி ச ஸர்வேஷு தேவீநாமாலி கீர்தயேத் ||

ப்ரும்ஹானந்தத்தை அடைந்தவனுக்கு ஒருவிதமான பயமும் இல்லையென்று ச்ருதி வாக்யம்.

‘ஆனந்தம் ப்ரும்ஹணோ வித்வான் ந பிபேதி குதச்சன’

ஸம்ஸாரமே பயங்கரமானது என்றும், அதிலிருந்து அம்பாள் விடுவிக்கிறாள் என்றும் அர்த்தம்.

ஸம்ஸார ஸீந்தோர் விதே:

‘பீதம் மாம் நிதிராம் அனன்ய சரணம் ரக்ஷ அனுகம்பாநிதே 1
ப்ரஸீத பரதேவதே மமஹ்ருதி ப்ரபூதம் பயம், விதாரய,
(தேவீமஹிம்நஸ்தோத்ரம்)

சாம்பவீ

சாம்பவீ

(122)

சம்புவினுடைய பத்னீ, அல்லது சாம்பவர்(பரம்சிவனுடைய பக்தர்)களுடைய மாதா.

1. யோககாஸ்திரங்களில் சாம்பவீ முத்திரையென்று ஒரு விதமான முத்திரை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அந்தர் லக்ஷ்யம் பஹிர்த்ருஷ்டி: நிமேஷோன்மேஷவர்ஜிதா |
ஏஷா ஸா சாம்பவீ முத்ரா ஸர்வதந்த்ரேஷு கோபிதா ||

2. கல்பஸூத்ரத்தில் சாக்ததீக்ஷை, சாம்பவீதீக்ஷை, மந்த்ரதீக்ஷையென்று மூன்றுவகை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. ‘அஷ்டவர்ஷா ச சாம்பவீ’ என்று தேவீ பாகவதத்தில் சொல்லியபடி எட்டு வயதுள்ள கன்யா ரூபமாக இருப்பவள்.

சாரதாப்யா

சாரதாராத்யா

(123)

சாரதையினால் பூஜிக்கப்பட்டவள்.

1. ‘சாரதா’ என்றால் ஸாஸ்வதீ அல்லது வசின்யாதிவாக்.

2. சரத்காலத்தில் ஆராதிக்கப்பட்டவள். சரத்காலமென்பது இலையுதிர்காலம். அற்பிதி, கார்த்திகை மாதங்கள் (இஷட்சோர்ஜ்ச்ச சரத்ருத்னா) சரத்ருத்னா. இந்த ருதங்களில் வரும் நவராத்திரிக்கு சாரத நவராத்திரி என்றும், வஸந்த காலத்தில் வரும் நவராத்திரிக்கு வசந்த நவராத்திரி என்றும், இந்த இரண்டு நவராத்திரிகளும் அம்பாளுக்கு விபேஷை புராசாரம் என்றும் சொல்லப்படும்.

‘சரத்காலே மஹா பூஜா க்ரியதே யாச வார்ஷிகே (சப்தசதீ)

3. ‘சாரத’ என்றால் விசாரதர்கள், பண்டிதர்கள் அல்லது சாலினம் என்ற ஆச்ரம விசேஷத்தை அடைந்தவர்கள். இவர்களால் பூஜிக்கப்பட்டவள்.

4. சாரதா, ஆராத்யா என்ற பிழித்து ‘சாரத’ என்ற பெயரை உடையவள் என்று சொல்லலாம்.

சரத்காலே புராயஸமாத் நவம்யாம் போதிதா ஸுஹை: |

சாரதா ஸா ஸமாக்யாதா பீடே லோகே ச நாமத: ||

(காஸிகா புராணம்)

ஆசார்யாளால் ச்ருங்கேரியில் ஸ்தாபனம் பண்ணப்பட்ட அம்பாளுக்கு சாரதா என்ற பெயரும், அந்தப் பீடத்திற்கு சாரதாபீடமென்ற பெயரும் உலகப்ரஸித்தம்.

5. ஆராத்யா என்ற பதத்திலிருக்கும் ஆ என்ற பதத்தை அ, ஐ என்று பிரித்து
'அகாரோ வாஸுதேவஸ் ஸ்யாத் ஆகாரஸ்து பிதாமஹ:' என்றபடி விஷ்ணு, பிரம்ஹா, இவர்களால் பூஜிக்கப்பட்டவள் என்று சொல்லலாம்.

சர்வாணி

சர்வாணி

(124)

பரமசிவனுடைய பத்னீ.

பரமசிவனுடைய அஷ்ட மூர்த்திகளில் பூமி ரூபமாக இருக்கும் மூர்த்திக்கு 'சர்வ:' என்று பெயர். அவருடைய பத்னீ (சர்வஸ்ய தேவஸ்ய பத்னீ).

சர்மதாயினி

சர்மதாயினி

(125)

ஸூகத்தைக் கொடுக்கிறவள்.

பக்தர்களுக்கு சர்ம (ஸூக)த்தைக் கொடுப்பதால் சர்மதாயினி என்று பெயர்.

ஸூகம் ததாதி பக்தேப்ய: தேனைஷா சர்மதாயினி

(தேவீபாகவதம்).

சாங்கரி

சாங்கரி

(126)

சங்கரருடைய பத்

1. சம் - ஸூகம், அதைச் சங்கரா.

2. ஒவ்வொரு ஸ்ருஷ்டியினுடைய ஆதி, மத்யம், அந்தம் இந்த எல்லாக் காலங்களிலும் பரமசிவனுடனேயே அம்பாள் இருப்பதாகவும், அப்போது அம்பாளை தேவர்கள் விஷ்ணு மாயா என்றும், யோக நித்ரா என்றும், ஜகன்மயி என்றும், சாங்கரி என்றும், ருத்ராணி என்றும் ஸ்தோத்ரம் செய்வதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'ப்ரதிஸர்க ஆதிமத்யாந்தம் அஹம் சம்பும் நிராகுலம் |

ஸ்திரீ ருபேண அனுயாஸ்யாயி ப்ராய்ய தக்ஷாத் அஹம்தனாம் ||

ததஸ்து விஷ்ணுமாயாம் மாம் யோகநித்ராம் ஜகன்மயீம் |
சாங்கரீதி ஸ்துவிஷ்யந்தி ருத்ராணீதி திவௌகஸ: ||

சுரீகரி

ஸ்ரீகரீ

(127)

ஸ்ரீயைக் கோடுக்கிறவள்.

1. ஸ்ரீ என்ற பதத்திற்கு ஸம்பத்து, லக்ஷ்மீ, மங்களம், சோபை, காமபிரயம், அழகு ஒளி முதலிய அர்த்தங்கள் உண்டு.

2. ஸ்ரீதா:; ஸ்ரீகா:; ஸ்ரீமான்' என்று விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாமத்தில் சொல்லப்பட்டபடி ஸ்ரீ விஷ்ணுவுக்கு ஸ்ரீகா: என்று பெயர். அம்பாளுக்கும் ஸ்ரீ விஷ்ணுவும் அபின்னமாகையால் அம் பாளுக்கும் ஸ்ரீகரீ என்று பெயர். பின்னால் நாராயணீ (298), முகுந்தா (838), கோவிந்த ரூபினீ (267), வைஷ்ணவி (892), விஷ்ணு ரூபினீ (893) இந்த நாமங்களையும் பார்க்கவும்.

சாஷி

ஸாத்தவீ

(128)

பதிவ்ரதையாக இருப்பவள்.

1. அம்பாளுடைய பாதிவ்ரத்யத்தின் மஹிமையையும் பெருமையையும் பற்றி மிகவும் விசேஷமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்

'ஸா த்வீத்யநன்ய ஸாமான்ய பாதிவ்ரத்யேன கீயஸே'

(தேவீபாகவதம்)

2. அம்பாள் தன் பிதாவன தக்ஷ ப்ராஜாபதியால் தன் புருஷ னிடம் காட்டப்பட்ட அலக்ஷ்யத்திற்காகத் தன்உயிரையே விட்டு விட்டுப் பிறகு பார்வதியாக அவதாரம் செய்தது பிரஸித்தம்.

3. காலத்யத்திலும் வேறு புருஷனை அடையாதது அம்பாளுக்கு விசேஷமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. லக்ஷ்மீ, ஸரஸ்வதி இவர்களைப் பற்றியோ வென்றால், தனம் உள்ளவனை லக்ஷ்மீக்குப் பதியாகவும், வித்யை உள்ளவனை ஸரஸ்வதிக்குப் பதியாகவும், கவிகள் சொல்லுவது வழக்கம். ஆகவே லக்ஷ்மீக்கும் ஸரஸ்வதிக்கும் அனேகம் பதிகள் இருக்கையில் அம்பாள் மட்டும் தன் புருஷனை பரமசிவனைத்தவிர வேறு யாரையும் அடைந்த தில்லை யாதலால், அம்பாளுடைய பாதிவ்ரத்யமானது மற்றவர் களுடையதைவிட விசேஷ மஹிமை பொருந்தியதென்று ஆசார் யாள் வர்ணித்திருக்கிறார்கள்.

களத்ரம் வைதாத்ரம் கதிகதி பஜந்தே ந கவய:
 ச்ரியோதேவ்யா: கோ வா ந பவதி பதி: கைரபி தணை: |
 மஹாதேவம் ஹித்வா தவ ஸதி ஸதினாம் அசரமே
 குசாப்யாம் ஆஸங்க: குரவகதரோரப்யஸுலப: ||
 (ஸௌந்தர்யலஹரி).

शरच्चन्द्रनिभानना

சரச்சந்த்ர நிபானனா (129)

சரக்காலத்து சந்த்ரனுக்கு ஸமானமான முகத்தையுடையவள்.

शतोदरी

சாதோதரீ (130)

நுட்பமான (அல்லது அழகான) இடையை உடையவள்.

நூற்றுக்கணக்கான குகைகளிருப்பதால் ஹிமவானுக்கு
 சதோதரன் என்று பெயர், ஆகவே அவருடைய பெண்ணான
 அம்பாளுக்கு 'சதோதரீ' என்று பெயர்.

शान्तिमती

சாந்திமதி (131)

(பக்தர்களுடைய அபராதங்களைப் பாராட்டாமல்) பொருமை
 யுடன் கூடியவள்.

निराधारा

நிராதாரா (132)

ஆதாரம் (இருப்பிடம்) இல்லாதவள்.

1. அல்லது, மூலாதாரத்திலிருந்து கிளம்பியவள்.

2. ஸர்வஜகத்துக்கும் அம்பாள் ஆதாரமாக இருப்பதால்
 அம்பாளுக்கு ஆதாரம் யாதொன்றுமில்லை, தேவையுமில்லை.

3. நிராதாரமென்கிற பூஜா விசேஷத்தின் ஸ்வரூபமாக
 இருப்பவள். பராசக்தியினுடைய பூஜை பாஹ்யம், ஆந்தரம்
 என்று இரண்டுவிதமென்றும், அதில் பாஹ்யம் என்பது வைதி
 கம், தாந்த்ரிகம் என்று இரண்டுவிதமென்றும், ஆந்தரமான
 பூஜை ஸாதரம், நிராதாரம் என்று இரண்டுவகையென்றும்,
 ஸமீதஸம்ஹிதை முதலிய க்ரந்தங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்
 கிறது. ஸாதாரம் என்பது, குருவின் உபதேசப்படி மந்த்ரமய
 மான மூர்த்தியாக அம்பாளை பாவனை செய்து ஆராதனம்
 செய்வது. நிராதார பூஜையென்பது அம்மாதிரி ஞானத்தினால்

ஏற்படும் அம்பாளுடைய ரூபத்தில் மனதை லயம் செய்வது. இவற்றில் எல்லாம் நிராதார பூஜையென்பது தான் மிகவும் சிரேஷ்டமென்றும், ஸம்ஸாரபந்தம் அற்றுப்போவதற்கு ஸர்வ ஸாக்ஷினியாயும் ஆத்மரூபினியாயும் இருக்கும் பராசக்தியை நிராதார பூஜா மார்க்கமாக ஆராதனம் செய்வது தான் உபாய மென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இனிவரும் நாமங்களில் மேலே சொல்லியபடி நிராதார பூஜாமார்க்கமாக அடையக்கூடிய ஸம்வித்ஸ்வரூபினியான அம் பாளை வர்ணித்து, அம்மாதிரி அடையும் வழியையும் அடைந்த பிறகு ஏற்படும் ப்ரயோஜனங்களையும் சொல்லப்படுகிறது.

நிரஞ்ஜனா

நிரஞ்ஜனா

(133)

மாசற்றவள்.

1. அஞ்ஜநம் என்றால் (கருப்பு)மை, இங்கே அவித்யை யென்று அர்த்தம். அவித்யையினால் ஞானம் மறைபட்டு, மனதில் இருள் சூழ்ந்து கொள்வதினால், அவித்யையை கருப்பு மைக்கு ஸமானமாகச் சொல்லப்பட்டது. அம்பாள் அவித்யை, மாயை இவைகளினுடைய ஸம்பந்தமில்லாதவள் என்று அர்த்தம்.

2. 'நி, ரஞ்ஜனா' என்றுபிரித்து அதிகமான ஸந்தோஷத்தை உடையவள் என்றும் சொல்லலாம்.

நிலீரா

நிர்லேபா

(134)

(கர்ம ஸம்பந்தத்தால் ஏற்படும்) மேற்பூச்சு இல்லாதவள்.

1. அதாவது ஞானஸ்வரூபினியானதால் கர்ம ஸம்பந்தம் யாதொன்றும் இல்லாதவள்.

'ந மாம் கர்மானி விம்பந்தி' (கேத)

2. அம்பாளுடைய ஞானம் ஏற்பட்டுவிட்டால் கர்மாவின் பற்றுதல் யாதொன்றும் பக்தனுக்குக் கிடையாது என்று சொல் லப்பட்டிருக்கிறது.

'லிப்ய்தே ந ஸ பாபேன பத்மபத்ரமிவாம்பஸா' (கேத)

3. லேபம் என்றால் மேலே பூசப்படும் வஸ்து, சந்தனம் முதலியது.

நிர்மலா

நிர்மலா

(135)

(ஆணவ) மல ஸம்பந்தம் இல்லாதவள்.

அவித்யையே மலம் என்று சொல்லப்படும்.

நித்யா

நித்யா

(136)

பூத, பவிஷ்யத், வர்த்தமானமாகிய காலதரயத்திலும் அழிவிலலாதவள், எப்போதும் இருப்பவள்.

‘அவினாசீ வா அரோ அயமாத்மா’ (ச்ருதி)

‘அவினாசீ து தத் வித்தி யேன ஸர்வமிதம் ததம்’ (கேத)

அல்லது திதி நித்யா ரூபமானவள். கால நித்யா ரூபமானவள், ஸா மந்த்ர ரூபமானவள்.

நிராகாரா

நிராகாரா

(137)

ஆகாரத்தோடு கூடாதவள். ஆக்ருதி இல்லாதவள்.

ஸம்வித் ரூபினீயாகிய பராசக்தியானவள் ஜகமெங்கிலும் வியாபித்திருப்பதால், அவளுக்கு குண ஸம்பந்தமான உருவம் என்பது இல்லை என்று அர்த்தம்.

நிராகுலா

நிராகுலா

(138)

கலக்கமற்றவள்.

1. அவித்யைக்கு காரணபூதயானாலும் அதனால் ஏற்படும் கலக்கமானது அம்பாளுக்குக் கிடையாது. அவளுடைய பக்தர் களுக்கும் கிடையாது என்று அர்த்தம்.

2. அல்லது கலக்கமுள்ள மனதுடையவர்களுக்கு எட்டாதவள் என்றும் சொல்லலாம்.

3. ஆகுல என்பதற்கு அபாவம் சூன்யம் என்ற அர்த்தத்தில் அம்மாதிரி இல்லாதவள், எங்கும் நிறைந்தவள் என்று சொல்லலாம்.

நிர்ணா

(139)

(ஸத்வ, ரஜஸ், தமோ) குணங்கள் இல்லாதவள்.

‘ஸாஹீ சேதா கேவலோ நிர்குணச்ச’ (ச்ருதி)

குணங்கள் சரீரத்தை ஸம்பந்தித்திருப்பதாலும், அம்பாள் சித் ஸூபினியானதாலும் குணங்களால் பாதிக்கப்படாதவள் என்று அர்த்தம்.

நிஷ்கா

ரா

(140)

அம்சங்களோடு(அதாவது அவயவங்களோடு)கூடியிருக்காதவள்.

நிர்குணமாக அம்பாளை பாவனைசெய்வது நிஷ்களா த்யானம் என்று பெயர்.

‘த்யானம் யா நிஷ்களா சிந்தா நிராதாரா நிராச்சரயா |

ந து த்யானம் சரீரஸ்ய முக ஹஸ்தாதி கல்பனா ||’

சான்தா

சாந்தா

(141)

சாந்தியை உடையவள்.

‘ச’ என்ற அக்ஷரத்தை அந்தமாக உடைய அம்ருத பீஜத்தின் ஸ்வரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லாம்.

நிஷ்காமா

நிஷ்காமா

(142)

விருப்பம் யாதொன்றுமில்லாதவள்.

‘அவாப்தாகில காமாயா: த்ருஷ்ணா கிம் விஷயா பவேத்’

என்று தேவீ பாகவதத்தில், சொல்லியபடி அம்பாள் பரிபூர்ண மானவளாகையால் அவள் அபேக்ஷிக்கும்படியானது யாதொன்று மில்லையென்று சொல்லப்பட்டது.

நிரூபஸூவா

நிரூபஸ்வா

(143)

அழிவில்லாதவள்.

அல்லது 'நிர், உப, ப்லவ,' என்று பிரித்து அதிகமாக ஸ்ரீ பத்திலிருக்கும் பிண்டாண்டமாகிற சரீரத்தில், அம்ருத ஸ்ராவம் உண்டுபண்ணுகிறவன் என்று அர்த்தம் பண்ணலாம்.

(ஸூதா ஸாராபி வர்ஷினீ, 106.)

நித்யமுக்தா

நித்யமுக்தா

(144)

எப்போதும் பந்தம் யாதோன்றியில்லாதவள்.

1. 'தன்னுடைய பக்தர்கள் நித்யமுக்தர்களாக இருக்கிற படியால் 'நித்யமுக்தா'.

2. நித்ய முக்தர்களுடைய லக்ஷணமாகிய மோக்ஷஸ்வ ரூபினியாக இருப்பவள்.

நிர்விகாரா

நிர்விகாரா

(145)

விகாரங்கள் (மாறுபாடுகள்) யாதோன்றியில்லாதவள்

விகாரங்கள் இருபத்திமூன்று விதங்களென்று ஸாங்க்ய மதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதன் விபரங்களை ஸாங்க்ய தத்வ கௌமுதி முதலிய க்ரந்தங்களில் பார்க்கவும்.

நிரபஞ்சா

நிரபஞ்சா

(146)

பிரபஞ்சத்திற்கு உள்படாதவள்.

'பிரபஞ்சம்' என்ற பதத்திற்கு லோகம், விஸ்தாரம், தோற் றம் முதலிய அர்த்தங்கள் உண்டு. இம்மாதிரி கட்டுப்பாடுகளுக்கு உள்படாததினால் 'நிரபஞ்சா' என்று அம்பாளுக்குப் பெயர்.

நிராசிரயா

நிராசிரயா

(147)

ஆசிரயம் யாதோன்றும் இல்லாதவள்.

அம்பாள் ஸகல வஸ்துகளும் ஆசிரயிக்குமிடமாயிருப்பதால் அப்பாள் ஆசிரயிக்கும்படியான இடம் யாதோன்றியில்லை என்று அர்த்தம்.

'விச்வம் ப்ரதிஷ்டிதம் யஸ்யாம் தஸ்யா: சூத்ர ப்ரதிஷ்டிதி:'

नित्यबुद्धा

நித்யசுத்தா

(148)

(காலத்ரயத்திலும் மாலின்யம் இல்லையாகையால்), எப்போதும் சுத்தமாக இருப்பவள்.

‘அஸ்பர்சச்ச மஹான் சுசி:’

(ச்ருதி)

‘அத்யந்த மஸீஞோ தேதேஹா தேஹீ சாத்யந்த நிர்மல:’

(ஸ்மிருதி)

नित्यबुद्धा

நித்யபுத்

(149)

எப்போதும் ஞானத்தோடு இருப்பவள்.

1. அதாவது அம்பாள் சித்ஞபிணியாகையால் அவளிடத்தில் ஞானம் எப்போதும் குடிகொண்டிருப்பதைச் சொல்லப்பட்டது.

2. ‘நித்யசுத்தா’, நித்யபுத்தா’ என்ற இரண்டு நாமங்களில் வரும் சுத்த, புத்த இவ்விருவர்களும் ஜைனர்களுடைய மதத்தில் தீர்த்தங்கரர்களென்கிற அவதார புருஷர்களென்றும், அவர்கள் அம்மாளை உபாஸனை செய்ததினால் நித்யமுத்தர்களாக ஆனார்களென்றும், இந்த இரண்டு நாமங்களில் சொல்லப்பட்டதாகவும் அர்த்தம் பண்ணலாம். ஷட் தர்சனங்களிலடங்கிய ஜைன மதத்திலும் அம்பாளுடைய உபாஸனை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த மதத்தில் உபாஸிக்கப்படும் ‘தாரா’ என்ற தேவதையானவள் அம்பாள்தானென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

निरवद्या

நிரவத்யா

(150)

குற்றமொன்றும் இல்லாதவள்.

1. ‘அவத்யம்’ என்பதற்கு பாவம், குற்றம், குறை என்று அர்த்தம்

2. அவத்யமென்பது அவித்யையின் காரணமாக ஏற்படுவதால் அது அம்பாளிடத்தில் இருப்பதற்கு நியாயமில்லை.

‘நிரவத்யம் நிரஞ்ஜனம்’

(ச்ருதி)

3. ‘அவத்யம்’ என்பது ஜர் நரகத்தின் பெயர். அம்பாளுடைய பக்தர்கள் அந்த நரகத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுவதால் ‘நிரவத்யா’ என்று அம்பாளுக்குப் பெயர்.

தஸ்மாத் அஹர்ரிசம் தேவீம் ஸம்ஸ்மரேத் புருஷோ யதி |
ந யாத்யவத்யம் நரகம் ஸம்ஹீனசேஷபாதக: ||
(கூர்மபுராணம்)

நிரந்தரா

நிரந்தரா

(151)

இடைவேளி இல்லாதவள்.

‘அந்தா’ என்ற பதத்திற்கு இடைவேளி, அவகாசம், முடிவு, வஸ்தரம், மறைவு, பேதம் முதலிய பலவித அர்த்தங்கள் உண்டு.

நிஃகாரணா

நிஃகாரணா

(152)

காரணமில்லாது இருப்பவள்.

1. அம்பாளே ஸர்வ ஜகத்துக்கும் காரணபூதையாகையால் அவளுக்குக் காரணமான வஸ்து யாதொன்றுமில்லை என்று அர்த்தம்.

“ஸகாரணம் கர ர்பா பா ந சாஸ்ய கச்சித் ஜநிதா ந [சாதிப:]”

2. காரணத்ரவ்யத்தைப் பூர்ணமாக உடையவள், அதாவது அதனால் ஏற்படும் ஆனந்தத்தோடு கூடியவள் என்று அர்த்தம்.

“மஹாபத்மவனூந்தஸ்த்தாம் காரணானந்த விக்ரஹாம்”

நிஃகலக்ஷா

கலங்கா

(153)

கலங்கம் (பாபம்) ஸம்பந்தமில்லாதவள்.

‘சுத்தம் அபாப வித்தம்’

(ச்ருதி)

நிருபாதி:

நிருபாதி:

(154)

உபாதி யாதொன்றும் இல்லாதவள்.

1. செம்பரத்தைப் புஷ்பமானது நிலைக்கண்ணாடியினிடம் கொண்டுபோனால் தன்னுடை சிகப்பு நிறத்தைக் கண்ணாடியில் காட்டுவதானது உபாதியென்பதற்கு ஒரு த்ருஷ்டாந்தம். அதே மாதிரி அவித்யையானது சித்தத்தில் பேத பாவனையை உண்டு பண்ணுவதும் உபாதி. சுத்த சைதன்ய ரூபினியான அம்பாளிடம் அவித்யையினால் ஏற்படும் உபாதி யாதொன்றும் இல்லாத படியால் அம்பாளுக்கு ‘நிருபாதி:’ என்று பெயர்.

2. உபாதி என்பது ஸகண்டோபாதி என்றும், அகண்டோபாதி என்றும் இரண்டுவகை.

நிரிசுவரா

நிரீச்வரா

(155)

பிறர் ஆளுகைக்கு உள்படாதவள்.

1. அம்பாள் ஸமஸ்த லோகத்திற்கும் ஈச்வரியாகையால் அம்பாளுக்கு மேற்பட்ட ஆளுகை வேறுயாருக்கும் இல்லை.

2. ஈச்வரன் உண்டென்று சொல்லும் உத்தர மீமாம்ஸா சாஸ்த்ரம், ஈச்வரன் இல்லையென்று சொல்லுகிற ஷாங்க்ய சாஸ்த்ரம், இவையிரண்டின் ரூபமாக இருப்பதால் அம்பாளுக்கு 'நிரீச்வரா' என்று பெயர்.

இனி வரும் நாமங்களில் காம, க்ரோத, லோப, மோஹ, மதமாத்ஸர்யம் ஆகிய அரிஷ்டவர்கமென்ற குணங்கள் ஆத்மாவின் ஸ்வபாவத்தைச் சேர்ந்ததில்லை என்றும், அவற்றை ஜெயித்தால் தான் ஆத்மரூபினியான அம்பாளுடைய ஸாக்ஷாத்காரம் ஏற்படும் என்பதைச் சொல்லப்படுகிறது.

நிராகா

நீராகா

(156)

ஆசை (இச்சை) யாதோன்றும் இல்லாதவள்.

1. அதாவது அம்பாள் அவாப்த ஸமஸ்த காமனையான தால், அவள் விரும்பக்கூடியது யாதோன்றும்இல்லை.

2. ராகமென்றால் ஆசை. சாண்டில்யபக்தி ஸூத்ரங்களில் பக்தியையும் ராகமென்று சொல்லியிருப்பதால், அந்த அர்த்தத்தில் அம்பாள் பக்திக்கு உறைவிடமாதலாலும், அம்பாள் பக்தி பண்ணும்படியானவர் வேறு யாருமில்லையாதலாலும், அம்பாளுக்கு 'நிராகா' என்று பெயர்.

3. நீரம் என்றால் ஜலம். அக என்றால் பர்வதம். 1)நதன்டு ரூபமாகவும் இருப்பதால் 'நீராகா'.

ராகமதனி

ராகமதனி

(157)

(தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு வைராக்யத்தைக் கொடுத்து ராகத்தை போக்கடித்துவிடுகிறவள்.

நிர்மடா

நிர்மடா

(158)

காவம் இல்லாதவள்.

மடநாசினி

மத நாசினி

(159)

கர்வத்தை போக்கடிப்பவள்.

1. மதன என்றால் ஊமத்தம்பூ என்றும் அர்த்தம். அதை அபரீனீ - சாப்பிடுபவள். அதாவது அதில் பிரியமுள்ளவள்.

2. ஊமத்தம்பூவுக்கு பல விசேஷங்கள் செல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அது தங்கம் பண்ணுவதில் (ரஸவாதத்தில்) உபயோகப்படுவது வழக்கம். தங்கத்தின் பெயர்கள் அதற்கும் உண்டு. பரமேஸ்வரனூல் சிரஸில் தரிக்கப்படுவதாகவும் சொல்லப்படும்.

‘மஹேசஸ்த்வாம் தத்தே சிரஸி ரஸராஜஸ்ய ஐயினீ

விசத்தின் த்வத் ஸங்காத் கனகமயம் ஏதத் த்ரிபுவனம்’

நிசிந்தா

நிச்சிந்தா

(160)

கவலையில்லாதவள்.

1. சிந்தா என்பதற்கு ஸாமான்யமாக நினைவு என்று அர்த்தமிருந்தாலும், இந்த இடத்தில் துக்கம் உண்டுபண்ணும் நினைவு என்று பொருள். அது பிணங்களைக்கொளுத்தும் சிதையையவிட கஷ்டமானது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் சிந்தையானது ஜீவன்போன சரீரத்தைக் கொளுத்துவதாலும், சிந்தையானது உயிருடன் இருக்கும் சரீரத்தையே கொளுத்துவதாலும், சிந்தையானது சிதையையவிட கடுமையானது.

‘சிந்தா சிதாஸமா ஞேயா சிந்தா வை பிந்துநாதிகா |

சிதா தஹதி நிர்ஜீவம் சிந்தா தஹதி ஜீவிதம் ||

2. சிந்தா என்றால் சூது, வஞ்சனை, மோசம் என்றர்த்தம். இந்த இரண்டு அர்த்தத்திலும் அம்பாளுக்கு சிந்தை கிடையாதாகையால் ‘நிச்சிந்தா’.

நிரஹ்காரா

நிரஹங்காரா

(161)

அஹங்காரம் இல்லாதவள்.

அஹங்காரமென்பது ஸத்வ, ரஜஸ், தமோகுணங்களை அஹ
ஸரித்து வைகாரிகம், தைஜஸம், பூதாதி என்று மூன்று விதம்.

நிமோஹ

நிர்மோஹா

(162)

மோஹம் (மயக்கம், ப்ரமை) இல்லாதவள்.

மோஹாசினி

மோஹநாசிநீ

(163)

பக்தர்களுடைய மோஹத்தை அழிப்பவள்.

பக்தர்களுக்கு ஏகத்வம் (எல்லாம் பரப்பரும்ஹம்) என்கிற
நூனத்தைக்கொடுத்து அவர்கள் மனதிலிருக்கும் மோஹத்தைப்
போக்கடித்துவிடுகிறாள் என்று அர்த்தம்.

‘தத்ர கோ மோஹ: க: சோக: ஏகத்வம் அனுபச்யத:’ (ச்ருதி)

நிர்மமா

நிர்மமா

(164)

மமதை இல்லாதவள்.

மமதை என்பது ‘இது என்னுடையது’ என்று பிரித்துச்
சொல்லும் பேத புத்தியினால் ஏற்படும் எண்ணம். எல்லாமே
அம்பாளுடையதாக இருப்பதால் அம்பாளுக்கு பேதபுத்தி என்
பது கிடையாது.

மமதாஹ்நீ

மமதாஹ்நீ

(165)

(மேலே சொல்லப்பட்ட) மமதையென்பதைப் போக்கடிப்
பவள்.

நிஷ்பாபா

நிஷ்பாபா

(166)

பாபம் யாதோன்றும் இல்லாதவள்.

பாபநாசிநி

பாபநாசிநீ

(167)

பாபத்தைப் போக்கடிப்பவள்.

பக்தர்கள் தன்னுடைய மந்தரத்தை ஜபம் பண்ணுவதினால் அவர்களுடைய ஸமஸ்தமான பாபங்களையும் போக்கடிப்பவன். எப்பேர்ப்பட்ட பாபங்களைச் செய்திருந்தாலும் அம்பாளே உபாஸித்தால் அவையெல்லாம் நாசமடைகின்றனவென்று சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

மேரு பர்வத மாத்ரோபி ராசி: பாபஸ்ய கர்மண: |
காத்யாயனீம் ஸமாஸாத்ய நச்யதி க்ஷணமாத்ரத: ||
தூர்கார்ச்சன ரதோ நித்யம் மஹாபாதக ஸம்பவை: |
தோஷைர் ந விப்யதே வீர பத்மபத்ரமிவாம்பஸா ||

(பத்மபுராணம்)

ச்சித்வா பித்வா ச பூதானி ஹத்வா ஸர்வநிதம் ஐகத் |
ப்ரணம்ய கிரஸா தேவீம் ந ஸ பாபைர் விலிப்யதே ||
ஸர்வாவஸ்த்தா கதோவாபி யுக்தோ வா ஸர்வபாதகை: |
தூர்க்காம் த்ருஷ்ட்வா நர: பூத: ப்ரயாதி பரமம் பதம் ||
(தேவீபாகவதம்)

வர்ணாச்ரம விஹிதானம் பாபிஷ்டானாம் ந்ருணமபி |
யத்ருப த்யான மாத்ரேண துஷ்க்ருதம் ஸுக்ருதாயதே ||
(ப்ரும்மாண்ட புராணம்)

நிஷ்கோபா

நிஷ்க்ரோதா

(168)

கோபமில்லாதவள்

சத்ருக்கள் யாரும் இல்லாததால் கோபம் ஏற்பட வேண்டிய காரணமே அம்பாளுக்கு இல்லை

‘ந மே த்வேஷ்யோஸ்தி ந ப்ரிய: (பிரதை)

கோபசமனி

க்ரோத சமனீ

(169)

கோபத்தை சமநம் செய்பவள்

கோபமுடையவன் செய்யும் தானம், யக்ஞம், தபஸ், உபாஸனை முதலியவையெல்லாம் பச்சை மண்ணாகிய (சுடாது) கலயத்தில் எடுத்த ஜலம் மாதிரி கைகூடாமல் போய்விடுமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘க்ரோதயுக்தோ யத் யஜதி யத் ஜுஹோதி யதர்ச்சதி |
ஸ தஸ்ய ஹரதே ஸர்வம் ஆலகும்பேபா யதேரதகம் ||
(ஆபஸ்தம்பர்)

நிலோமா

நிர்லோபா

(170)

பேராசை (உலோபித்தனம்) இல்லாதவள்

அம்பாள் அத்யந்தமான உதார ஸ்வபாவமுடையவளாதலால் 'நிர்லோபா' என்று பெயர்.

லோபநாசினி

லோபநாசினி

(171)

பக்தர்களுடைய உலோபித்தனத்தைப் போக்கடிப்பவள்.

லோபமானது ஸகலவிதமான நல்ல குணங்களையும் அழித்துவிடும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

நி:ஸ்யா

நிஸ்ஸம்சயா

(172)

ஸந்தேஹழில்லாதவள்

ஸ்யயநி

ஸம்சயக்னி

(173)

(பக்தர்களுடைய) ஸந்தேஹத்தைப் போக்கடிப்பவள்.

தந்தா ராஜத்தில் குரு சிஷ்யர்களைப் பற்றிச் சொல்லுகையில் 'அஸம்சய: ஸம்சயச்சிக்' என்று வர்ணித்திருக்கிறபடி, குருவானவர் தான் ஸந்தேஹமற்றவராகவும் சிஷ்யனுடைய ஸந்தேஹத்தைப் போக்கடிப்பவராகவும், இருப்பதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அம்பாளும் குருவும் அபேதமாகையால் இங்கேயும் இந்த இரண்டு நாமங்களால் சேர்ந்தாற்போல் அம்பாளே வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

நிர்மவா

நிர்ப்வா

(174)

(ஆதி) உத்பத்தி இல்லாதவள்.

'அனாதிமத் பரம் ப்ரூம்ஹ'

(கேத)

ஸவநாசினி

பவநாசினி

ஸம்ஸார பந்தத்தைப் போக்கடிப்பவள்.

1. அம்பாளுடைய உபாஸனையினால் ஸம்ஸாரபந்தமானது அற்றுப்போய் விடுவதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அஹம் வை மத்பரான் பக்தான் ஐச்வரம் யோகமாச்ரிதான் |
ஸம்ஸார ஸாகராத் அஸ்மாத் உத்தராம்யசிரேண து ||

2. ப்ருஷஜ்ஜாபாலோப நிஷக்தித் தில் சொல்லப்பட்ட பவநா சினீ என்று பெயரையுடைய நதி ரூபமாக இருப்பவள்.

निर्विकल्पा

நிர்விகல்பா

(176)

விகல்பம் இல்லாதவள்

1. விகல்பம் என்பது ஒரு வஸ்து உண்மையில் இல்லா திருக்கையில் அதன் பெயரின் சப்தத்தினால் அதைப்பற்றி ஏற் படும் ஞானம்.

‘சப்தமாத்ரானுபாதி வஸ்து சூன்யோ விகல்ப:’

(யோகஸூத்ரம்)

2. அம்பாளுக்கு விகல்பமான ஞானம் இல்லை என்பது அம்பாள் விஷய ஸம்பந்தமில்லாததும், நித்யமுமான ஞானரூபி ணீயென்று அர்த்தம்.

3. விகல்பம் என்பது விருத்தமான (எதிரிடையான) கஷ்டி என்றும் அர்த்தம். இங்கே அம்பாளே ‘நிர்விகல்பா’ என்று சொன்னது அம்பாளுக்கு எதிரிடையான வஸ்து அல்லது கஷ்டி யாதொன்றும் இல்லையென்று அர்த்தம். அதாவது ஸமஸ்தபுத்ரம் அம்பாளோடு அபின்னமாக இருப்பதால் அம்பாளேத் தவிர்த்த கஷ்டி யாதொன்றும் இல்லை.

निरावाधा

நிராபாதா

(177)

கலக்கமில்லாத (புத்தியுடைய)வள்.

முத்துச் சிப்பியின் வெளுப்பான மாந்தியைப் பார்க்குது அதை வெள்ளி என்று நினைப்பது மனதினுடைய கலக்கம். அது வெள்ளியல்ல, முத்துச்சிப்பி என்று தெரிந்தவுடன் அந்தக் கலக்கமானது மறைந்து விடுகிறது. அம்பாளேத் தவிர வேறு இரண்டாவது வஸ்து கிடையாதாகையால் அம்மாதிரி கலக்கம் யாதொன்றுமில்லாதவள்.

நிமீதா

நிர்பேதா

(178)

பேதமில்லாதவள்.

1. வேற்றுமையான புத்தி ஏற்படக்கூடிய வஸ்து அம்பா னுக்கு யாதொன்றுமில்லையாகையால் 'நிர்பேதா.'

'தவம் ஹி ஸா பரமா சக்தி: அனந்தா பரமேஷ்டினி' 1

ஸர்வபேத வினிர் முக்தா ஸர்வபேத வினாசினி' 11

(கூர்ம புராணம்)

2. சக்தி, சக்தியுள்ளவர் (சிவன்) இவ்விருவர்களும் வெவ் வேறு என்று சிலர் உண்மை தெரியாததினால் சொன்னாலும் தத்வ சிந்தையுள்ள யோகிகள் அவர்கள் அபேதம் என்று தெரிந்துகொண்டிருக்கிறார்கள்.

'சக்தி சக்தி மதோர் பேதம் வதந்த்யபரமார்த்தத: 1

அபேதம் சானுபச்யந்தி யோகினஸ் தத்வசிந்தகா: 11

(கூர்ம புராணம்)

பேதநாசினி

பேத நாசினி

(179)

பேத புத்தியைப் போக்கடிப்பவள்.

அதாவது பக்தர்களுக்கு தத்வ ஞானம் உண்டுபண்ணி பேத நய அகற்றுவவள்.

நிநாசா

நிர்நாசா

(180)

அழிவில்லாதவள்.

'ஸத்யம் ஞானம் அனந்தம் ப்ரும்ஹ'

(ச்ருதி).

ம்ருத்யு மதநீ

(181)

பக்தர்களுக்கு மரணம் இல்லாமல் செய்பவள்.

காலனுக்குக் காலனை பரமேஸ்வரனுடைய சக்தியான அம் பாள், மார்க்கண்டேயர் விஷயத்தில் அவர் செய்ததுபோல தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு மரண பயம் ஏற்படாமல் காப்பாற்றுவாள் என்று அர்த்தம். அம்பாளுடைய பக்தன் உபாஸனையின் விசேஷத்தால் அம்பாளுடைய தாதாத்மயத்தை அடை அவனுக்கு மரணம்.

‘அத சஸ்மாத் உச்யதே மாம்ருதாத் இத்யம்ருதத்வம் ப்ராப்தோதி’
 த்யக்ஷயத்வம் ப்ராப்தோதி நித்ரத்வம் ப்ராப்தோதி ஸ்வயம்
 ருத்ரோபவதி’ || (த்ரிபுரோபநிஷத்)

நிக்ரியா

நிஷ்க்ரியா

(185)

(செய்ய வேண்டிய) க்ரியை யாதொன்றும்இல்லாதவள்.

1. க்ரியைகள் விஹிதம் நிஷித்தமென்றும் இருவகை.
 விஹிதம் என்பது அவச்யம் செய்யவேண்டியவை. நிஷித்தமென்
 பது செய்யக்கூடாதவை. இவை இரண்டும் அம்பாளுக்குக்

2. க்ரியை என்பது இல்லாமலேயே கர்த்ருத்வம், ஸர்வேச்
 வரியான அம்பாளுக்கு உண்டென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
 மணமுள்ள புஷ்பமானது வேறு ஒன்றும் செய்யாமல் தான்
 இருப்பதினாலேயே மனதுக்கு மாறுதலை உண்டிபண்ணுவது
 மாதிரி, பரமேச்வரன் தான் ஒருவிதமான க்ரிபையும் செய்யாமல்
 உலகத்தை நடத்திவருகிறாரென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘யதா ஸந்நிதி மாத்ரேண கந்த: கேஷாபாய ஜாயதே’
 மனஸோ நோபகர்த்ருக்வாத் ததா ஸௌ பரமேச்வர: ||’
 (விஷ்ணு புராணம்)

நிஷ்பரிஹா

நிஷ்பரிஹா

(183)

பரிஜனங்கள் யாரும் இல்லாதவள்.

பரிஹம் என்றால் சொத்து, பரிஜனம், பரிசு என்று
 அர்த்தம். இவை யாதொன்றும் அம்பாளுக்குக் கிடையாக்கென்று
 சொல்லப்பட்டது.

நிஸ்துலா

நிஸ்துலா

(184)

ஒப்பில்லாதவள்.

அம்பாள் இன்னதற்கு ஸமானம் என்று சொல்லக்கூடிய
 வஸ்து யாதொன்றுமில்லையாகையால் ‘நிஸ்துலா’.

‘ஹேது த்ருஷ்டாந்த வர்ஜிதம்’ (த்ரிபுரோபநிஷத்)

नीलचिकुरा

நீலசிகுரா

(185)

நீல நிறமுள்ள கூந்தலையுடையவள்.

निरवाया

நிரபாயா

(186)

(அபாயம்) நாசமில்லாதவள்.

निरत्यया

நிரத்யயா

(187)

வரம்பு கடக்காதவள்.

நச்வரன் தர்மங்களுக்கு வரம்பு ஏற்படுத்தி; அவைகளை மீறி ஜனங்கள் நடக்காதபடி; ரக்ஷிக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

“தர்மஸேதூனாம் வக்தா கர்தா அபிரக்ஷிதா” (பாகவதம்)

தான் நச்வரனாயிருப்பதை முன்னிட்டு அவரே ஒரோர் ஸமயம் தான் ஏற்படுத்திய வரம்பு கடந்து நடந்ததாகச் சொல்லப்பட்டபோதிலும், அம்பாளைப்பற்றி அம்மாதிரி சொல்ல முடியாது.

दुर्लभा

துர்லபா

(188)

(யோகிகளுக்குக்கூட) சிரமப்பட்டுக் கிடைக்கக்கூடிய (பதவியுடைய)வன்.

दुर्गमा

துர்கமா

(189)

கிட்டமுடியாதவள்.

1. யோகிகளால்கூட வெகு கஷ்டத்தினால் கிடைக்கக்கூடிய பதவியை உடையவளாகையால் பிறரால் கிட்டக்கூடப் போகமுடியாதவள்.

2. ‘அதுர்கமா’ என்று பிரித்து ஸூலபமாக அடையக்கூடியவள். அதாவது ஸௌலப்ய குணத்தையுடையவள் என்

மும் அர்த்தம் பண்ணலாம். மேலும் அம்பாள் தூர்கமன் என்ற அஸுரனை ஸம்ஹாரம் செய்தபடியால் 'அதூர்கமா'.

துர்

தூர்கா

(190)

தூர்காருபமாக இருப்பவள், அல்லது தூர்கா என்ற பெயரோடு கூடியவள்

1. தூர்கமன் என்ற அஸுரனைக் கொன்றதால் 'தூர்கா' என்று அம்பாளுக்கு பெயர் ஏற்பட்டது.

"தத்ரைவச வதிஷ்யாமி தூர்கமாக்யம் மஹாஸுரம் |
தூர்காதேவீதி விக்யாதம் தன்மே நாம பவிஷ்யதி ||"

2. இந்திரன் முதலிய தேவர்களை கஷ்டங்களிலிருந்தும் சத்ருபயத்திலிருந்தும் காப்பாற்றியதால் தூர்கா என்று பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

"ஸுபலாதிபயே தூர்கே தாரிதா ரிபுஸங்கடே |

தேவா: சக்ராதயே யேன தேன தூர்காப்ரகீர்த்திதா ||"

(தேவி புராணம்)

3. முன்னொருக்கால் ஸுபாகு என்னும் அரசனுடைய வேண்டுகோளுக்கிணங்கி காசியில் தூர்கா ரூபமாக அம்பாள் இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

"நகரே அத்ர த்வயா மாத: ஸ்தாதவ்யம் ஸர்வதா சிவே |

தூர்காதேவீதி நாம்னாவை த்வம் சக்திரிஹ ஸம்ஸ்திதா ||"

(தேவி பாகவதம்)

4. பீமசதி என்று 'ன் கரையில் இருக்கும் ஸன்னதி என்னும் சேஷத்திரத்தில் ிக்கும் அம்பாளுக்கு தூர்கா என்று பெயர்.

5. 'நவ வர்ஷா ப' தூர்கா' என்றபடி ஒன்பது வயதுள்ள கன்யா ரூபமாக ிப்பவள்.

து:சுஹந்தி

து:கஹந்தரீ

(191)

ஸாம்ஸாரிகமான துக்கத்தைப் போக்கடிப்பவள்.

'து:கேனாத்யந்த விமுக்தச்சரதி

(ச்ருதி)

சுஹபதா

ஸுகப்ரதா

(192)

ஸுகத்தைக் கோடுப்பவள்.

அதாவது ஐவறிக ஆழவழங்கங்களான ஸுகல ஸுகங்களையும் அனாவில்லாமல் கொடுப்பவள் என்று அர்த்தம்.

‘ரஸம் ஹ்யேவாயம் ஸத்வா ஆவந்தி பவதி’ (ச்ருதி)

இதைப்பற்றி பத்மபுராணத்தில் புஷ்கர கண்டத்தில் கடைசி ஆறு அத்யாயங்களில் விஸ்தாரமாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதைப் பார்க்கவும்.

துஷ்டா

துஷ்ட தூரா

(193)

துஷ்டர்களால் அடையமுடியாதவள்.

துஷ்டர்கள் என்றால் தோஷபுடையவர்கள், குதர்க்கம் செய்பவர்கள்.

‘ந பஜந்தி குதர்க்கஞ்சேதேனம் விச் சைவாயம்’ (பிரம்)

(பேதனி பாகவதம்)

தூராசாசனி

தூராசார சமநீ

(194)

தூராசாரத்தை அடக்குபவள்

தூராசாரம் என்பது பாஸ்தரணிநுத்தமான நடவடிக்கை. சாஸ்தரங்களில் விகித ரீதியாக இன்னவற்றைச் செய்யவேண்டுமென்றும், நிகிலாத ரீதியாக இன்னவற்றைச் செய்யக்கூடாதென்றும், நடவடிக்கையாற்றிச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. செய்யவேண்டியவற்றைச் செய்யாததாலும், செய்பக்கூடாததைச் செய்வதாலும், ஏற்படும் ஸுகல பாயங்களையும் அம்பாந்ஸைப் பநாமபாராபணமானது போக்கடித் துவிநிகிததாகப் பின்புலப் பஸ்த்ருதி அந் தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘நிந்யகம் அன ஹஷ்டாஸுத் நிஷித்த கரணம் அபி’

யத் பாபம் ஜாயதே புர்ஸம் நந்ஸர்வம் நச்யதி ந்ருவம் II’

தோஷஜிதா

தோஷவர்ஜிதா

(195)

(ராகம் தவேஷம் முதலிய) தோஷங்கள் இல்லாதவள்.

ஸர்வக்ஞா

(196)

எல்லாம் அறிந்தவள்.

‘ஸர்வக்ஞா ஸர்வ வேதஞ்ஞோத்’

(தேவீ புராணம்)

சாந்தக்ஷணா

ஸாந்த்ரா கருணா

(197)

அதிமான கருணையோடு கூடியவள்.

சமானாधिकவஜிதா

ஸமானாதிதிக வர்ஜிதா

(198)

தனக்கு ஸமானமாகவாவது, மேலாகவாவது யாருமில்லாதவள்.

‘ந தத்ஸமச்சாப்யதிகச்ச த்ருச்யதே

(ச்ருதி)

सर्वशक्तिमयी

ஸர்வ சக்தி மயீ

(199)

ஸகலவிதமான சக்தியையும் உடையவள்.

1. அல்லது பாலா, பகளா முதலிய ஸகல சக்திகளோடு அபின்னமாக இருப்பவள்.

2. அல்லது ஸகல தேவர்களுடைய சக்தி ஸஹிர ஸூபமானவள். அதாவது எல்லா தேவர்களுக்கும், மருகித சக்திகளும் அம்பாளுடைய விபூதிகள் என், மம், அம்பா ஸ்வடைய அனுகூலம்தால் அந்தந்த சக்திகளை அந்தந்த தேவர்களை அடைந்திருக்கிறார்களென்றும் அர்த்தம். அம்பா ஸ்வடைய சக்தியில் ஸர்வா டால் அசைவதற்குக்கூட அவர்களால் முடியாதது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

மதியா: சக்திலேசா யே தந்தந்த தேவ சாரகா: |

ஸம்பூயதே மமபூவன் ஸூபம் பரமேசவாம் ||

ஆயுதாவி ச தேவானாம் யாவி யாவி ஸ சேரேசவா |

மச்சக்தியஸ் தந்தகாரா: ஆயுதாவி தந்தாவான் ||

இதைப்பற்றி ஸப்தசக்தியில் உத்தம பிரதந்தில் சொல்லியிருப்பதைப் பார்க்கவும்.

3. ‘ஸர்வ’ என்றால் அகண்டமானது, அளவிடமுடியாதது என்று அர்த்தம்.

சர்வமங்கலா

ஸர்வ மங்களா

(200)

ஸமஸ்தமான மங்களங்களோடு கூடியவள்.

அதாவது அவற்றை யுடைத்தாயிருப்பதால் அவைகளைத் தன்னுடைய பக்தர்களுக்குக் கொடுப்பவள்.

ஸர்வாணி ஹ்ருதயஸ்தாவி மங்களானி சுபாணி ச |

ஈஸ்வரிதானி ததாதிதி தேவா ஸா ஸர்வமங்களா ||

சோபனானி ச ச்ரேஷ்டாவி யா தேவீ ததேதே ஹரே |

பக்தானாம் ஆர்ந்திஹரணி தேனேயம் ஸர்வமங்களா ||

(தேவீபுராணம்)

சததிப்ரதா

ப்ரதா

(201)

நல்ல கதியைக் கொடுப்பவள்.

1. 'ஸத்' என்றால் ஸ்வர்கம் முதல் மோகூதம் வரையிலுள்ள இடங்கள் என்று அர்த்தம். அல்லது (ஸத்) ப்ரும் ஹத்தை அடையும்படியான (கதி) மார்க்கத்தை, அதாவது ஞானத்தைக் கொடுப்பவள் என்றும் அர்த்தம் பண்ணலாம்.

2. ஸத்துக்கள் அடையும்படியான தன்னுடைய பதவியைக் கொடுப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

'கதிஸ்ரவம் மதிஸ்தவம் நிவாரணகா பவாஹீ'

3. பத்மபுராணத்தில் அம்பாளேப் பூஜை செய்து அந்தந்த பதவியை அடையும்படியான மார்க்கங்களைப்பற்றி நாலு அந்நாயங்களில் சொல்லியிருப்பதைப் பார்க்கவும்.

சர்வீசுரி

ஸர்வேச்வரீ

(202)

எல்லோருக்கும் ஈசுவரீ.

(மேலே சொல்லியபடி எல்லோரையும் நல்ல கதிக்குக் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கிறபடியால்) எல்லோருக்கும் ஈசுவரீ.

'ஸமானாதிக வர்ஜிதா' என்றபடி அம்பாளுக்கு ஸமானம் அல்லது மேல் பட்டவர் யாருமில்லையாகையால் அம்பாளே எல்லோருக்கும் ஈசுவரீ என்று ஏற்பட்டது.

சர்வமயி

ஸர்வமயி

(203)

எங்கும் வியாபித்திருப்பவள். அல்லது எல்லா ரூபத்தோடும் இருப்பவள்.

1. ஷிதி (பூமி) முதல் சிவன் வரையிலுள்ள தத்வங்களோடு அபின்னமாக இருப்பவள்.

2. அம்பாளை அடைவதற்கு ஆறு வழிகள் (அத்வாக்கள்) இருப்பதாகச் சொல்லப்படும். அவையாவன பதாத்வா, புக்ஷாத்வா, வர்ணாத்வா, தத்வாத்வா, கலாந்வா, மந்த்ராத்வா. இரு னுற்றிருபத்திராஜ புவனங்களிருப்பதாகவும், அவைகளை பக்ஷா னுடைய (சிவனுடைய) ரோமங்களாக பாவனை செய்து உபாஸிப்பது புலாத்வா என்றும், ஐம்பது எழுத்துக்களை பக்ஷா னுடைய தோலாக பாவனை செய்து உபாஸிப்பது வர்ணாத்வா என்றும், ஸப்தகோடி மஹாமந்த்ரங்களால் உபாஸனை செய்வது மந்த்ராத்வா என்றும், அம்மாதிரி மந்த்ரங்களின் சேர்க்கைகளில் எற்படும் பதங்களால் உபாஸனை செய்வது பதாத்வா என்றும், பிரிதின் முதல் சிவபரம்பந்தமிருக்கும் தத்வங்களோடு அபின்னமாக பாவனை செய்து உபாஸிப்பது தத்வாத்வா என்றும் சொல்லப்படும். இவைகளைப்பற்றி 991-வது நாமமான 'ஷடத்வாதிகுளநிணி' என்ற நாமத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. இவைகளில் 'சிவாத்யவணி பர்பந்தம்' என்ற தத்வங்களோடு அபின்னமாக இருப்பதால் அம்பாளை 'ஸர்வமயி' என்று இங்கே சொன்னது.

சர்வமஸ்வரூபினி

ஸர்வ மந்த்ர ஸ்வரூபினி

(204)

ஸமஸ்த மந்த்ரங்களின் ஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

1. மேலே சொல்லிய மந்த்ராத்வாவினால் உபாஸனை செய்து யப்படுவது இங்கு சொல்லப்பட்டது.

2. மந்த்ரங்கள் ஸப்த கோடிக்கணக்கானவைகள் என்றும் சொல்லப்படும்.

3. அம்பாள் ஸர்வ மந்த்ரஸ்வரூபினியாக இருப்பது 'ஷிதிபா யா: பூர்வோத்தராயாம் அநேகா ஜாதா' என்ற கௌபாத ஸூத்ரத்திலும் அதின் வ்யாக்யானத்திலும் தெனிகாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

सर्वत्रात्मिका

ஸர்வத்ராத்மிகா

(205)

ஸமஸ்த தந்த்ரங்களுக்கும் ஆத்மஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

யந்த்ரங்கள் கட, அர்கள் ய பலவகைப்பட்டவை.

सर्वत्ररूपा

ஸர்வத்ரரூபா

(206)

ஸகல தந்த்ரங்களுமே தன்னுடைய ரூபமாக இருப்பவள்.

1. அல்லது ஸகலவிதமான தந்த்ரங்களும் அம்பாளைக் குறித்தே இருக்கிறபடியாலும் அம்பாளையே நிரூபிக்கிறபடியாலும் “ஸர்வத்ரரூபா” என்று சொன்னது.

பஹுதாப்யாகமைப் பின்னா: பந்தவா: ஸீத்திஹதவா: |
த்வயேயவ நிபதந்த்யேதே ஸ்ரீராதஸ்வின்ய இவாந்ணவே ||

2. ஸமஸ்த தந்த்ரங்களும் அம்பாளுடைய சரீரத்தில் அடங்கியிருப்பதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

காரிகாப் பதகமலம் யோகஜம் குல்பயோர் யுகம் |

பாதத்வயாங்குனீருபே காரண ப்ரஸ்ருதாஹ்வயே ||

முதலிய ச்லோகங்களால் காமிகாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

मनोमयी

மனோன்மயி

(207)

மனோன்மயி ரூபமாக இருப்பவள்.

1. புருஷங்களுக்கு மத்யஸ்தாவதிவிருந்து ப்ரம்ஹாந்தம் வரை இருக்கும் ஸ்தானங்களில் எட்டாவது ஸ்தானம் மனோன்மயி என்று பெயர். அவை இந்து, சைத்தி, நாத, நாதாந்த, சக்தி, வ்யாபினி, ஸமஸ்த, உன்மனி அல்லது மனோன்மயி, மஹாநிந்து என்பன. இவற்றில் மனோன்மயியின் லக்ஷணம்:-

யா சக்தி: காரணத்வேனா ததுர்த்வம் சோன்மனி ஸ்ம்குதா |

நாத்ர காலகலாமானம் ந தத்வம் ந ச தேவதா ||

ஸுநிர்வாணம் பரம் சுத்தம் ருத்ரவக்த்ரம் தத் உச்யாதே |

சிவசக்திரிதி வ்யாதா நிர்விகல்பா நிரஞ்ஜனா ||

2. ‘வாமதேவாய நமோ ஜ்யேஷ்டாய நம:’ என்ற ச்ருதி வாச்யத்தில் சொல்லப்பட்ட மனோன்மனன் என்ற சிவனுடைய சக்திக்கு மனோன்மயி என்று பெயர்.

3. மனமானது உன்மனீ பாவம் அடையும்போது தெரியப் பட்டவள் என்று அர்த்தம்.

ஸகல விஷயங்களுடைய பற்றுதலை விட்டு ஹ்ருதய கமலத் திலிருக்கும் பரப்ரும்ஹத்தை த்யானம் பண்ணும்போது ஏற்படும் நிலைமைக்கு உன்மனீ பாவம் என்று பெயர்.

நிரஸ்த விஷயாஸங்கம் ஸன்நிருத்தம் மனோ ஹ்ருதி

யதாயாத்யுன்மனீ பாவம் தநா தந் பரமம் பதம் ||

(திரிபுரோபலிஷத்)

4. மனோன்மனீயென்று ஒரு விதமான முத்தா விசேஷத் தின்பெயர். அதோடு அபின்னமாக இருப்பவள். அந்த முத்தா யின் லக்ஷணம் கண்கள் மூடாமலும் திறக்காமலும், ப்ராணவாயு வானது ரேசகம், பூரகம் இவையில்லாமலும் மனதானது ஸங்கல் பம், விகல்பம் இவையில்லாமல் உன் மனீபாவம் அடைந்து அம் பாளுடைய ஸ்வரூப த்யானமாகவே இருப்பது என்று சொல்லப் பட்டது.

‘நேத்ரே யயோன்மேஷ நிமேஷ முக்தே

வாயுர்யயா வர்ஜித ரேசபூர: |

மனச்ச ஸங்கல்ப விகல் || சூன்யம்

மனோன்மனீ ஸா மயி ஸந்திதந்தாம் ||

த்யான த்யாத்ரு த்யேயங்களாகிற வித்யாஸம் போப்பிட டால் மனதுக்கு இருக்கும் பாவமானது உன்மனீ என்று பெயர்.

த்யான த்யாத்ரு த்யேய பாலோ யதா ந்யதி நிர்பரம் |

ததோன்மனத்வம் பவதி ஞானம்ருத நி ஷேவஹ் ||

(ப்ருஹந்நாராயணம்)

5. அல்லது, தன்னை த்யானம் பண்ணுவதால் பக்தர்களு டைய மனதுக்கு உன்மனீ பாவம் (உத்க்ருஷ்டமான ஞானத் தோடு கூடியிருக்கும் தன்மை) உண்டுபண்ணுவதால் அம்பா ளுக்கு ‘மனோன்மனீ’ என்று பெயர்.

மாஹேசுரி

(208)

மஹேச்வரரான பரமசிவனுடைய பத்னீ.

யோ வேதாதெள ஸ்வர: ப்ரோக்த: வேதாந்தே ச

[ப்ரதிஷ்டித: |

தஸ்ய ப்ரக னஸ்ய ய: பர: ஸ மஹேச்வர: ||

என்கிற ச்ருதிவாக்யத்தினால் குறிக்கப்பட்ட மஹேச்வரரான பரமசிவன் த்ரிசுணாதீதமானதும் நிர்சுணமானதுமான ஸ்வரூப முடையவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

தமஸா காலநுத்ராக்யோ ரஜஸா கனகாண்டஜ: |

ஸத்வேன ஸர்வகோ விஷ்ணு: கைர்குண்யேன மஹேச்வர: ||

(லிங்க புராணம்)

‘மஹேச்வர’ என்ற பதத்திற்கு ஸமஸ்த பூதங்களுக்கும் மஹேச்வரர் அல்லது, மஹத்தானவர்களுக்கெல்லாம் ஈசுவரர் என்று அர்த்தம்.

महादेवी

மஹாதேவீ

(209)

மஹதீயாயிருக்கும் தேவீ.

1. மஹதீ என்பதனால் அளவிடமுடியாத பெரிய சரீரத் தையுடையவள் என்று அர்த்தம்.

‘பிருஹதஸ்ய சரீரம் யத் அப்ரமேயம் ப்ரமானத: |

தாதூர் மஹேதி பூஜயாம் மஹாதேவீ நம: ஸ்ம்ருதா’ ||

(தேவீ புராணம்)

2. மஹாதேவராகிய பரமசிவனுடைய பத்னீ.

3. கண்டகியில் சக்ரதீர்த்தமென்பதில் அதிஷ்டானமாயிருக்கும் தேவியின் பெயர் மஹாதேவீ.

महालक्ष्मी

மஹாலக்ஷ்மீ

(210)

மஹதீயான லக்ஷ்மீ ஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

1. அல்லது மஹாவிஷ்ணுவின் பத்னிபான மஹாலக்ஷ்மீ ரூபமாக இருப்பவள். (அவ்ளோடு அபின்னமாக இருப்பவள்.)

2. கரவீரகேதர் (கோலாபுர)த்திலிருக்கும் தேவிக்கு மஹாலக்ஷ்மீ என்று பெயர்.

‘சாலாக்ராமே மஹாதேவீ, கரவீரே மஹாலக்ஷ்மீ’ (பாற்பாணி)

3. அம்பாளுடைய அம்சமான மஹாலக்ஷ்மீ தேவியானவள் மஹாலன் என்ற பெயருடைய அஸுரனை ஸம்ஹாரம் பண்ணினதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘மஹாலநாமகம் தைத்யம் ஸ்யதி ஷபயதிதி ச |

மஹாலஸா மஹாலக்ஷ்மீரிதி ச க்யாதிமாகதா’ ||

(மௌலாரதந்த்ரம்)

4. 'அம்பாளுக்கு மஹாலக்ஷ்மீ என்று பெயர் இருப்பதாகப் பல இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

தஸ்யாங்க மண்டலாநுடா சக்திர் மாரீஹச்வரீ பரா !

மஹாலக்ஷ்மீ ரிதிச்யாதா ச்யாமா ஸர்வ மரேஹரீ !

(சிவபுராணம்)

ச்ரியம் லக்ஷ்மீம் அம்பிகாம் ஓளபலாங்காம் (ஆயுஷ்யஸூக்தம்)

ஸர்வஸ்யாந்யா மஹாலக்ஷ்மீ: ந்ரிசுணா ஸா வ்யாஸந்திதா

(மாரக்கண்டீயா புராணம்)

5. 'தர்யோதசை மஹாலக்ஷ்மீ' என்றபடி பதினாறாம் வயதுடைய கன்பா ரூபமாக இருப்பவள்.

மூடிரியா

மருடப்ரியா

(211)

மருடனாகிய பரமசிவனுக்கு ப்ரியமானவள்.

விச்வத்துக்கு ஸ்திதிநர்த்தாவும் ஸத்வ குணத்தோடு கூடிய வருமான சிவனுக்கு மருடனென்று பெயர்.

'ஐஸு கக்ருதே ஸத்வேவ த்ரிக்ருதே ம்ருடாய நமோகரம்'

(சிவமஹிம்நஸ்தவம்)

மஹாரூபா

மஹாரூபா

(212)

மஹத்தான ரூபத்தையுடையவள்.

பாப்ரம்ஹத்துக்கு புருஷ, வ்யக்த, அவ்யக்த காலமாகிய நான்கு அம்சமாவ ரூபங்களிருப்பதாகவும், அந்த ரூபங்கள் அந்தந்த விபாகத்துக்குத்தக்கப்படி ஸ்திதி, ஸர்க்கம், அந்தம், வ்யக்தி ஸத்பாவங்களுக்கு ஹேதுக்களென்றும், இந்த நாலு ரூபங்களைக் கடந்த மஹாரூபம்தான் பாப்ரம்ஹமென்றும் விஷ்ணு புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'பரஸ்ய ப்ரம்ஹேண ரூபம் புருஷ: ப்ரத்யம் ந்விஜ |

வ்யக்தாவ்யக்தே ததையவன்யே ரூபே காலஸ்ததா பரம் |

ப்ரத்யாஸ புருஷவ்யக்த காலாயம் பராம் ந்றியத் |

பச்யந்தி ஸூரய: சுந்தம் த்ந்விஷ்ணு: பராம் பதம் ||

ப்ரத்யாஸ புருஷவ்யக்த காலாஸ்து ப்ரவியாகச: |

ரூபாஸ ஸ்திதி ஸர்க்கந்தவ்யக்தி ஸ்ராவாஹேதவ: ||

இம்மாதிரி ரூபசதுஷ்டயத்தைக் கடந்த உத்க்ருஷ்டமான ரூபத் தையுடையவள் மஹாரூபா.

மஹாபூஜா

மஹாபூஜ்யா

(213)

மஹதீயாயும் பூஜ்யையாயுமிருப்பவள்.

இதர்களால் பூஜை செய்யப்படுகிறவர்களான சிவன் முதலானவர்களாலும் கூட ஆரதிக்கப்பட்டவள் என்றித்தம். அம் பாளை சிவன், ப்ரும்ஹா, விஷ்ணு, சூபேரன் முதலியவர்களும் பூஜிக்கும் பிரகாரங்களும், அவர்கள் அப்படி பூஜைசெய்யும் அம் பாளுடைய ரூபங்களும், விஸ்தாரமாக பதம்புராணம், தேவீபாக வதம் இவைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

மஹாபாகநாசினி

மஹாபாதகநாசினி

(214)

ப்ரம்மஹத்தி முதலிய மஹாபாபங்களை யெல்லாம் போக்கடிப்பவள்.

1. ஸௌபாக்ப ரத்னாகரம் முதலிய க்ரந்தங்களில் ப்ராபச் ப்ரகரணத்தில் அந்தந்தப் பாபங்களுக்குத்தக்கபடி சொல்ல வேண்டிய அம்பாளுடைய ஜப விநோஷங்களைப்பற்றிச் சொல்லப் படிருக்க

2. அம்பாளுடைய பாதஸ்மரணையே ஸகல பாபங்களுக்கும் ப்ராபச்சித்தமாக இருக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டது.

க்ருதஸ்யாகில பாயஸ்ய ரூபாந் நோஹ்ருவாந் நோபிவா |

ப்ராபச்சித்தம் பரம் ப்ரோக்தம் பராசக்தி: பதஸம்ருதி: ||

இந்த மாதிரியாகவே அம்பாளுடைய இந்த ஸஹஸரநாமத்தின் ஒரு நாமத்திற்கிருக்கும் பாப நிவர்த்தன சக்தியைப் ப்ராபம் செய்ய இந்தப் பதினாறு லோகங்களாலும் முடியாதென்று பலச்ருதி அத்யாயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அத்ரைக நாம்ஸே யா சக்தி: பாதகாஸும நிவர்த்திவா |

தன்விவர்த்தயம் அகம் கர்த்தும் நாம்ஸேஸாக: சதுப்தக: ||

மஹ...

மஹாமாயா

(215)

(மஹாபாதகங்களுக்கும்கூட மோஹத்தை உண்பேண்ணுவதால்) மஹாமாயாகூபிணியாக இருப்பவள்.

ய தான் மார்க்கண்டேய புரா னில்.

‘ஞாலினுமபி சேதாம்ஸீ தேவீ பகவதீ ஹி ஸா |
பலாத் ஆக்ருஷ்ய மோஹாய மஹாமாயா ப்ரயச்சதி ||
என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

மாயை என்பதற்கு க்ருபை என்ற அர்த்தத்தில் க்ருபை
நிறைந்தவள் என்றும் சொல்லலாம்.

மஹாத்மா

மஹாஸத்வா

மஹத்தாக இருக்கிற ஸத்வத்தோடு கூடியவள்.

ஸத்வம் என்பது குணம் பலம், இருக்கும் தன்மைபெற்று
அர்த்தம். அம்பாள் மஹத்தான குணத்தை உடையவள், அல்
லது மஹத்தான பலத்தையுடையவள், அல்லது மஹத்தான
ஸத்தியை உடையவள் என்று அர்த்தம்.

மஹாசக்தி:

மஹாசக்தி:

(217)

மஹத்தான சக்தியை உடையவள்.

1. ஸகல ஜகத்தையும் நிர்வஹிக்கும்படியானதும் எங்கும்
பாவினதும் விவிதமானதுமான சக்தியை (ஸாமார்த்தபத்தை)யுடைய
வள் என்று அர்த்தம்.

2. சக்தி என்பதற்கு பலம், ஆயுதம் என்று அர்த்தமுண்டுகிறது.

3. இந்த நாமத்தை ‘மஹாசக்தி:’ என்றும், (மஹாசக்தி: 109
—வது நாமத்தை ‘மஹாஸக்தி:’ என்றும் சொல்லியிருப்பதை
கவனிக்கவும். இந்த ஸஹஸ்ர நாமத்தில் புருஷுக்கு (ஸுபிர பதத்
தைத் திரும்பவும் சொல்லுகிறது) என்ற தோஷம் கிடையாதாகையால்
இம்மாதிரி வித்யாஸமாகச் சொன்னது.

மஹாரதி:

மஹாரதி:

(218)

(பக்தர்களாகிய ஞானிகளுக்கு) மஹத்தான ஆனந்தத்தைக்
கொடுப்பவள்.

மஹாபாகா

மஹாபாகா

(219)

மஹத்தான ஆபோகங்களுடன் கூடியவள்.

மஹத்தான ஆபோகங்களுடன் (ப்ருதன் முதலிய ரூப விஸ்தாரங்களுடன் கூடியவள்.)

அல்லது 'போக' என்று பிரித்து மஹத்தான ஸுகம் அல்லது தனம் உடையவள் என்று சொல்லலாம்.

மஹைச்வரியா

(220)

மஹத்தாயிருக்கிற ஐச்வரியத்துடன் (அல்லது விபூதியுடன்) கூட இருப்பவள்.

महावीर्य

மஹாவீர்யா

(221)

மஹத்தான வீர்யத்தோடு கூடியவள்.

வீர்ப்பம் என்பதற்கு சுகரம், ப்ரபாவம், தேஜஸ், ஸாமர்த்யம் என்று பொருள். இவைகளை மிகவும் அதிகமாக உடையவள்.

महाबल

மஹாபலா

(222)

மஹத்தான பலத்தை உடையவள்.

1. பலம் என்பதற்கு வாஸன, ரஸம், ரூபம், ஆத்மா முதலிய அர்த்தங்கள் உண்டு.

2. பலம் என்றால் காக்கைக்குப் பெயர். மஹான்களான புஸுண்டன் முதலான காக்கைகள் அம்பாளுடைய ப்ரஸாதத்தினால் முக்தர்களாக ஆனதை ப்யாகவாலிஷ்டத்தில் (புஸுண்டனாலேயே) சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அம்பாள் மஹாபலா என்ற பெயருடையவளாகிறாள்.

‘ப்ராதர: சண்டநனயா: வாயஸர ஏகவிம்சதி |

ப்ராத்ருபி: ஸஹ ஹம்ஸீபி: ப்ராம்ஸி பகவதி ததா |

சிரம் ஆராதிதா அஸ்யபி: ஸம்ஸி விரமே ஸதி |

ப்ரஸாதபரயா காலே பகவத்யா தத: ஸ்வயம் |

ததைவானுக்ரஹிதா ஸ்மேரண மக்தா வ்யம் ஸ்திதா: ||

महाबुद्धिः

மஹாபுத்தி:

(223)

மஹதீயாயும் புத்திருபிணியாயுமிருப்பவள்.

1. 'யஸ்மின் விக்ஞாதே ஸர்வம் இதம் விக்ஞாதம்ஸ்யாத்' என்ற ச்ருதி வாக்க்யப்படி யாரைத் தெரிந்துவிட்டால் தெரிய வேண்டியது பாதொன்றும் பாக்கியிருக்காதோ அவருக்கு 'மஹதி' என்று பெயர்.

2. மஹத்தான புத்தியானது எந்த தேவியின் ப்ரஸாதத்தினால் கிடைக்கப்படுமோ அந்த தேவிக்கு மஹாபுத்தி: என்று பெயர்.

மஹாசித்ரி:

மஹாஸித்தி:

(224)

மஹதீயாயும் ஸித்திருபினியாயும் இருப்பவள்:

1. 'மஹதி' என்ற பதத்தின் பொருள் மந்திய நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

2. ஸித்திகள் என்பவை அணிமா, மஹிமா, ஸுகிமா, கரிமா, ப்ராப்தி, ப்ராகாம்பம், ஈசித்வம், வசித்வம் என்ற அஷ்டமஹா ஸித்திகள். இவைகளைத் தவிரவும் ஸித்திகள் ஸ்கந்தபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

3. மேலே சொல்லப்பட்ட மஹாஸித்திகள் அம்பாஸுதைய ப்ரஸாதத்தினால் கிடைப்பதால் அம்பாஸுதைய மஹாத்தி: என்று பெயர்.

மஹாயோகேசுவரி

மஹாயோகேச்வரேச்வரி

(225)

மஹா யோகேச்வரர்களுக்கும் ஈச்வரியாக இருப்பவள்.

மஹாதந்த்ரா

மஹாதந்த்ரா

(226)

மஹத்தான தந்த்ர சாஸ்திரங்கள் தன்னேப்பற்றி உடையவள்.

மஹாமந்த்ரா

மஹாமந்த்ரா

(227)

மஹத்தான மந்த்ரங்கள் தன்னேப்பற்றியவையாக உடையவள்.

மஹாயந்த்ரா

மஹாயந்த்ரா

(228)

மஹத்தான யந்த்ரங்களையுடையவள். (அவைகளின் மூலமாக ஆராதிக்கப்பட்டவள்).

1. அம்பாளேப்பற்றி மஹிமை பொருந்தியவையும் விசேஷமான பலன்களைக் கொடுக்கக்கூடியவையுமான தந்த்ர சாஸ்த்ரங்கள் குலார்ணவம், ஞார்ணவம் முதலியவை. மந்த்ரங்கள் பாலா, பகனா முதலியவை. யந்த்ரங்கள் பூஜாசக்ர, பத்மசக்ர, அம்ருதகட, மேரு, லிங்கம் முதலியன.

2. இவைகளைத்தவிர ஓரோர் தந்த்ர, மந்த்ர, யந்த்ர, விசேஷத்தையும் அம்பாளுக்கு முக்யமானவையென்று சொல்லப்படுவதால் அவைகளைத்தான் இங்கு மஹா என்ற விசேஷத்தினால் சொல்லப்பட்டது என்று சொல்லலாம். இந்த ஆர்த்தத்தில் பூரி வித்யையை மஹா மந்த்ரமென்றும், லித்தவஜ்ஜா யந்த்ரத்தை மஹாயந்த்ரமென்றும் சொல்லப்படும். “ஸ்வதந்த்ரம்” என்று பெயரோடுகூடிய தந்த்ர சாஸ்த்ரத்தை இங்கு மஹாதந்த்ரமென்று சொல்லப்பட்டது. அம்பாள் பரமசிவனைக்குறித்து “தாங்கள் எனக்கு ஸகல தந்த்ரங்களையும் சொன்னீர்கள். அவைகள் ஒன்றையொன்று அவலம்பித்திருப்பதினால் என்ருகு புத்திக்கலக்கம் ஏற்படுகிறது. ஆகையால் நிரபேக்ஷமான ஒரு தந்த்ர சாஸ்த்ரத்தை எனக்குத் தாங்கள் சொல்லவேண்டும்” என்று கேட்க அதற்கு பதிலாக பரமசிவன் “ஸ்வதந்த்ரம்” என்றும் தந்த்ர சாஸ்த்ரத்தை உபதேசம் செய்தார் என்று சொல்லப்பட்டது. ஸௌந்தர்ய லஹரியிலும் இந்த விஷயத்தைப்பற்றிச் சொல்லியிருக்கிறது.

‘சதுஷ் ஷஷ்ட்யா தந்த்ரரை: ஸகலாபிஸந்தாய புவனம்
ஸ்திஸ் தந்தத் ஸித்திதிப்ரஸவ பரதந்த்ர: பசுபதி: |
புவஸ் த்வம்நிர்பந்தாத் அகில புருஷார்த்தைக கடனா
ஸ்வதந்த்ரம் தே தந்த்ரம் க்ஷித்திலம் அவாநிரந் இதம் ||’

மஹாசனா

மஹாஸனா

(229)

மஹத்தான ஆஸனத்தை உடையவள்.

கூதி (ப்ருதிவி) முதலிய முப்பத்தாறு தத்வங்களும் அம்பாளுக்கு ஆஸனமாக இருப்பதாக,

‘ஏஷா பகவதி ஸர்வ தத்வான்யாச்சிர்ய நிஷ்டதி’
என்று தேவீ பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

மஹாயாகமராச்யா

மஹாயாகக்ரமாராத்யா

(230)

மஹாயாகத்தினுடைய க்ரமத்தினால் (மஹாயாகம் செய்வதின் மூலமாக) ஆரதிக்கத்தகுந்தவள்.

1. மஹாயாகமென்பது ப்ராம்ஹீ முதலிய மாத்ருகாதேவதைகளின் அம்சங்களான அக்ஷராயா முதலான அறுபத்திராலாயோகினிகளுடைய பூஜையுடன் கூடிய யாகம். இதர ப்ரயோகங்களைவிட அதிகக்ரமாக பலத்தைக் கொடுக்கக்கூடியதென்று சொல்லப்படும்.

2. பாவவேபரிஷத்தில் சொல்லியிருப்பதும் மிகவும் ரஹஸ்யமானதும் சிவயோகிகளால் மட்டும் செய்யக்கூடியதுமான ப்ரயோகத்திற்கு மஹாயாகமென்று பெயர். தேவீ ஸம்மந்தமான உபரிஷத்துக்களில் பாவவேபரிஷத்தானது முக்யமான உபரிஷத். சிறியதாக இருந்தாலும் பாவனைபை ஏற்படுத்தக்கூடிய மிகவும் அரிய விஷயங்கள் அடங்கியது. அதற்கு ஒரு பாஷ்யமும் அதில் சொல்லிய பாவனாமார்க்கத்திற்கு ஒரு ப்ரயோகமும் பாஸ்காராபர் 9ர். விபரங்களை அவைகளில் பார்க்கவும்.

மஹைரவபூஜிதா

மஹாபைரவபூஜிதா

(231)

மஹாபைரவரால் பூஜிக்கப்பட்டவள்.

1. லோகத்திற்கு பரணம் (ஸ்ருஷ்டி), ரமணம் (ஸ்திதி), வமனம் (ஸம்ஹாரம்) செய்வதால் பரமசிவனுக்கு பைரவர் என்று பெயர். மஹாபைரவரால் அம்பாள் பூஜிக்கப்பட்டதை பத்ம புராணத்தில் சொல்லியிருப்பது,

சம்பு: பூஜயாதே தேவீம் மந்த்ர சக்திமயீம் சுபராம் |

அக்ஷமாலாம் கரே க்ருத்வா ந்யாமஸீனைவ பிஷாஜம்பவ: ||

காளமேக ஸமச்சாய: ஸ்கந்தே குலகபால ம்ருந் |

ந்விபுஜுச்ச ந்ரிநேத்ரச்ச ஸ்மயமரீன மாகாம் புஜ: ||

என்று பைரவருடைய த்யானம்.

2. இதிலும் இதற்கு முந்திய நாமத்திலும் மஹாசம்புநாதராகிய மஹாபைரவர் மஹாயாகக்ரமத்தினால் சிதக்னி குண்டத்தில் ஆஹுதிபண்ணி ஸ்ரீ லலிதாம்பிகையை ஆவிர்ப்பவிக்கும்படி செய்ததைக் குறிக்கப்பட்டது. இதைப்பற்றி லலிதோபாக்யானத்தில் விஸ்தாரமாகச் சொல்லியிருப்பதைப் பார்க்கவும்.

மஹேஸ்வரமஹாகல்பமஹாதாண்டவ ஸாக்ஷிணி

மஹேச்வர மஹாகல்ப மஹாதாண்டவ ஸாக்ஷிணி (232)

மஹாகல்ப காலத்தில் மஹேச்வரரால் செய்யப்படும் மஹாதாண்டவத்திற்கு ஸாக்ஷிணியாக இருப்பவள்.

1. மஹாகல்பம் என்பது மஹாப்ரளயகாலம். அப்போது மஹேச்வர ஸகல லோகங்களையும் ஸம்ஹாரம் செய்து தான் ஏக சேஷமாக இருப்பதில் ஏற்பட்ட ஆனந்தத்தினால் தாண்டவம் செங்கிறவென்றும், அந்த ஸமயம் அம்பாள் மட்டுமே ஸாக்ஷியாக இருப்பதாகவும் சொல்லப்படும். இம்மாதிரி ஈசுவரனுடைய மஹாதாண்டவத்தின்போது அம்பாள் ஏகஸாக்ஷிணியாக இருப்பதை பஞ்சதசைத் தவத்திலும் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

‘கல்போப ஸம்ஹரண கல்பித தாண்டவஸ்ய

தேவஸ்ய கண்டபரசோ: பரபாவஸ்ய |

பாசாங்குசைக்ஷவ சராஸை புஷ்ப பாணை.

ஸா ஸாக்ஷிணி விஜயதே தவ மூர்த்திரேகா ||

2. புருஷர்கள் செய்யும் நர்த்தனத்திற்கு தாண்டவமென்றும், ஸ்திரீகள் செய்யும் நர்த்தனத்திற்கு லாஸ்யமென்றும் பெயர். மஹேச்வரன் மஹாதாண்டவம் செய்யும்போது அம்பாளுடைய லாஸ்யநடனம் செங்கிறவென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி இருவரும் நர்த்தனம் செய்யும்போது கருணாநிபிரான அம் பாளுடைய வேண்டுகோளின் பேரில் பரமசிவனுக்கும் கருணா பிறந்து இருவரும் லோகங்களைத் திரும்பவும் ஸ்ருஷ்டி செய்வதற்காக அனந்தரூபமான நர்த்தனம் செங்கிறார்களென்றும் சொல்லப்படுகிறது.

“கல்போப ஸம்ஹரண கேளிக்ஷு பண்டிதாணி

சண்டாரணி கண்டபரசோரபி தாண்டவாணி |

ஆலோகனேன தவ கோமளிக்ஷுணி மாத:

லாஸ்யாத்மனா பரிணமந்தி ஜகத்விபூத்யை ||” (அம்பாஸ்தவம்)

“தவாதாரே மூலே ஸஹ ஸமயயா லாஸ்யபரயா

நவாத்மானம் மனயே நவரஸ மஹாதாண்டவநடம் |

உபரப்யாம் ஏதாப்யாம் உதயவிதிம் உத்திச்ய தயயா

ஸனாதாப்யாம் ஜக்ஞே ஜனகஜனனிமத் ஜகதிநம் ||”

(ஸௌந்தர்யலக்ஷர்)

3. இம்மாதிரி ஸம்ஹார காலத்தில் சிவதம்பதிகளுடைய அப்யத்புதமும் அதிபயங்கரமுமான ந்ருத்யத்தை மஹாவாயிஷ்டத்தில் மிகவும் விஸ்தாரமாக வர்ணித்திருப்பதைப் பார்க்கவும்.

महाकामेशमहिषी

மஹாகாமேச மஹிஷி

(233)

மஹாகாமேசவரருடைய மஹிஷியாக இருப்பவள்.

ஒரு ராஜாவோடு ராஜ்யாபிஷேகம் பெற்ற பத்னிக்கு (பட்ட) மஹிஷி என்று பெயர். பாமசிவனோடு அபின்னரான மஹாகாமேச வரருடைய பட்டமஹிஷியாக அம்பாளைச் சொல்லப்பட்டது.

महात्रिपुरसुन्दरी

மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி

(234)

மஹதீயாயும் த்ரிபுரையாயும் ஸுந்தரியாயுமிருப்பவள்.

மாத்தரு, மான, மேபங்களாகிய த்ரிபுடியே ஒரு நகரமாக இருப்பது த்ரிபுரம். அதின் ஸ்வரூபமாக (தாதாத்ம்பத்தோடு) இருப்பவள் த்ரிபுரா. (இதர அர்த்தங்களுக்கு மேலே வரும் 626-வது நாமமான “த்ரிபுரா” என்பதில் பார்க்கவும்).

चतुःषष्ट्युपचाराव्या

சது:ஷஷ்ட்யுபசாராயா

(235)

அறுபத்திளாவகையான உபசாரங்களை தனம்க் உடையவள்.

1. இந்தக் கணக்குடைய உபசாரங்கள் பாக்ராம கல்ப ஸுத்திரத்தில் காணலாம். பாஸ்கராயர் எழுதிய ஆஜர்ப் கரணத்திலும் அவைகொப்பதிலும் கொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ப்ரீ சங்கர பகவத்பாதர்களால் எழுதியதாகப் கொல்லப்படும் இவைகடங்கிய ஸ்தோத்ரம் ஒன்று உண்டி.

2. இந்த அறுபத்திராஜா உபசாரங்களுடன் இவ்வாறெட்டு அதிகமாகச் சேர்த்து எழுபத்திரொன்றி உபசாரங்கள் என்றும் சிலர் சொல்வதுண்டு. ஆரியனும் பாதிராமமாகவும் அம்பாள் ஸர்பந்த மாகவும் இருப்பவை மேலே கொள்ளிய அறுபத்திராஜா தான்.

3. இந்த உபசாரங்கள் என்பது அம்பாள் நேராக (பாத் பக்ஷமாக) வந்திருப்பதாகப் பாவனை செய்து உத்க்ருட்டமான மர்பாதைகளைச் செய்வது தான்.

4. இந்த அறுபத்திராஜா பின்வருமாறு கொல்லப்படும். அம்பாளே ஆவாஹனம் (வரவேற்பு) செய்து இவைகளைக் காமமாக ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியான உபசாரமாகச் செய்ய

வேண்டும்:— 1. பாத்தம். 2. ஆபரணவரோபணம் (ஆபரணங்
களைக் கழற்றிவைப்பது). 3. ஸுகந்த தைலாப்பங்கம். 4. மஜ்
ஜன சாலாப்ரவேசம். 5. மஜ்ஜன மண்டபமணிபீடோபவேசனம்.
6. திவ்ய ஸ்நானீயோத்வர்த்தனம். (வாஸனைப் பொடிகளைப்
பூசுவது). 7. உஷ்ணோதக ஸ்நானம். 8. கனக கலாபச் சயுத ஸகல
தீர்த்தாபிஷேகம். (புண்ப தீர்த்தங்கள் எல்லாவற்றையும் தங்கக்
குடங்களால் ஸ்நானம் செய்வது). 9. தெளத வஸ்த்ர பரிமா
ஜனம். (தோய்த்து சுத்தமான வஸ்த்ரத்தால் உடம்பைத் துடைத்
துக்கொள்வது). 10. அருண துகூல பரிதானம். (சிகப்புப் பட்டு
தரிப்பது). 11. அருண துகூல குச்சோத்தரீயம். (சிகப்புப்பட்டில்
ரவிக்கை). 12. ஆலேப மண்டப ப்ரவேசனம். 13. ஆலேப
மண்டப மணி பீடோப வேசனம். 14. சந்தன, அகரு, குங்
கும, ஸங்கு, ம்ருகமத, கர்ப்பூர, கஸ்தூரி, கோரோசயுதி, திவ்ய
சுந்த ஸர்வாங்கண விலேபனம் (இவை முதலான லோகப்ரவித்த
மான த்ராபங்களை உடம்புமுழுவதும் பூசிக்கொள்ளுதல். ஸங்கு
என்பது வாஸனையுள்ள ஒரு மரம். ம்ருகமதம் என்பது கஸ்தூரி
யில் ஒரு விதம். அல்லது ஜவ்வாது என்றும் பொல்லலாம்).
15. கோபரஸ்ய காலாகருதாபம். (கோப கலாபத்தை க்ருஷ்ண
அகருவிற் புகையிலில் மணக்கச்செய்வது). 16. மல்லிகா,
மாலஜி, ஜாதி, சம்பக, அசோக, சதபத்ர, பூக, குட்மஜி, புன்
துக, கல்ஹார முக்ய ஸர்வாது குஸுமமாலா: (இவை முதலான
ஸகல ருசிக்களிலும் புஷ்டிக்கும் ஸுகந்த புஷ்பங்களின் மாலை
களை தரித்தல்). 17. பூஷண மண்டப ப்ரவேசனம். 18. பூஷண
மண்டப மணி பீடோபவேசனம். 19. நவமணி மகுடம்
20. சந்த்ர சகலம். 21. லீமந்த விர்நாரம். 22. திலக ரத்னம்.
(ரத்னத்தைத் திலகமாக தரித்தல்). 23. காலாந்த்ரஜனம். (கருப்
புமை) 24. பாபாயுகளம். (முக்கில் இருபக்கத்திலும் வாகிரியை
தரித்தல்) 25. மலிகுண்டலயுகளம். (காதில் ரத்னகுண்டலம்)
26. நாஸாபரணம். (முக்குத்தி) 27. அதர பாவகம். (உதடு
களுக்கு லாசனா ரஸம் தடவிக்கொள்ளுதல்) 28. ப்ரதம பூஷ
ணம். (மாங்கல்ய ஸூத்ரம்) 29. கனக சிந்தாகம். (தங்க அட்
டிகை) 30. பதகம். 31. மஹாபதகம். 32. முக்தாவணி.
33. ஏகாவணி. (இருபத்தேழு முத்துக்கள் கோர்த்தமலை) 34.
சன்னவீரம் (இருபக்கமும் பூணூல் மாதிரி தரிக்கும் பூஷணம்)

உபசாரங்களைச் செய்யவேண்டும். பிறகு ஸ்ரீசகரத்தில் ஆரோஹணம் முதலிய உபசாரங்கள் நடைபெறவேண்டும்.

6. அம்பாளுடைய ஆயுதங்கள் நாலு கரங்களிலிருப்பவை ஏற்கனவேயே “ராகஸ்வரூபபாசாட்யா” முதலான நான்கு நாமங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்குச புஷ்பபாணங்கள் இவை வலது கைகளிரெண்டிலும், பாசம் இக்ஷுலிகோதண்டம் இவை இடது கைகளிரெண்டிலும் இருப்பவை. அம்பாளுடைய கைகளில் மேலாக இருக்கும் வலது இடது கைகளில் முறையே பாணங்களும் இக்ஷுலிகோதண்டமும், கீழாக இருக்கும் வலது, இடது கைகளில் முறையே அங்குசமும் பாசமும் இருப்பதாக பாஸ்கர ராபர் சொல்லியிருக்கிறார். இதற்கு மாறாக தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸம் ஹிதையில் அங்குசமும் பாசமும் மேலாகவும், பாணங்களும் இக்ஷுலிகோதண்டமும் கீழாகவும் இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டது.

‘தக்ஷிணது. கர்ர பாநுந் நபமதஸ்து சராஸவ: |

வாமோர்த்திவ பாசமாசகந்தம் தக்ஷுபத்திவ து ஸ்ருஸம்

பரம் ||

ஆகவே அவாவர்கள் குருளினுபீதாப்படி அருஸந்தானம் செய்யவேண்டியது. எப்படியிருந்தேபாதினும் அங்குசமும் பாணங்களும் வலது கைகளிலும், பாசமும் இக்ஷுலிகோதண்டமும் இடது கைகளிலுமிருப்பதாக பாவனை செய்வதைப்பற்றி ஸந்தேகமில்லை.

7. பாசத்திதப் பவமும் மாகிரி சிகப்பாகவும், அங்குசத்தை வெள்ளிமாகிரி நிறத்தோடும், பஞ்ச புஷ்பபாணங்களை அந்தந்த புஷ்பத்தின் நிறத்தோடும், கோதண்டத்தை செங்கரும்பாகவும் தியானிக்க வேண்டும்.

8. இம்மாகிரி பாவனை பண்ணி ஸமஸ்தமான உபசாரங்களைச் செய்வதில் மேலே சொல்லிய த்ரஸ்பங்கள் கிடைக்காவிட்டால் குஸுமம் அல்லது அக்ஷதைகளை அவைகளாக மனதால் பாவனைசெய்து பூஜை செய்பவரென்று சொல்லப்பட்டது.

‘தத்தத் த்ரஸ்பயே நுபசரான் அபயே குஸுமமாக்ஷதை: |

மனஸ: பாவயன் குர்யாத் திநை பூஜா பலம் பதிவ: ||

சுத்த வெள்ளையான அக்ஷதைகளால் பூஜை செய்யக்கூடாது. குங்குமப்பூ அல்லது மஞ்சள் அல்லது குங்குமம், அல்லது சிகப்பு அந்தணம் கலந்ததும், லக்ஷணமானதும், அரிசி பாலானதும், சுத்தமானதும், முழுவதுமான அக்ஷதைகள் தான் உபயோகப்பட்டுவேண்டும்.

‘சீவேதாஷுதையர் ந பூஜாஸ்யாத் த்ரிபுரா பரமேஸ்வரி |
காசமீரையர் வரஹரித்ரையர்வா (குங்கு லமர்வா) 19) ரக்த

[சந்திரா பங்கை: |

ரஞ்ஜிதான் சாலிஜன் சுத்தான் அகண்டன் அம்பியந்தி: 11

இப்படி புஷ்பம், அக்ஷதை இவைகளை பிரதிநிதிபாக வைத்துப் பூஜை செய்வதில் முக்கியமான உபசார பஞ்சகமாகிய கந்த புஷ்ப, தூப, தீப, ஸந்வேத்தியங்களுக்கு பிரதிநிதியை கிடைப்பது. அப்படி பிரதிநிதிகளால் பூஜை செய்தால் பலனை கிடைப்பான்.

உபசாரான் அலாபிது புஷ்பபந்தாம் மனஸா ஸ்மரேத் |

கந்த புஷ்ப தூப தீப ஸந்வேத்தியாந்நாம ஸஹஸ்வரி |

கந்தாதி பஞ்சகாபாவே பூஜா வ்யந்திதவா ஸம்யகா ||

[சதுஷ்ஷஷ்ட்யுபசாரங்களைப்பற்றி ஏற்று விஸ்தாரமாகச் சொன்னதற்கு வாசகர்களை ஈழமிக்கும்படியாகக் கோருகிறான். இவைகளை வாசித்து மனதில் அனுஸந்தானம் பண்ணி குலேபீய லோகமாதாவுக்கு பூஜை செய்தது மாதிரி எப்படிமாகையாலும், அதுவே தான் ஸ்ரீ வித்யைக்கு முக்கிய பிரபோதுவாக கையாலும் இந்த விபரங்களை எழுதத் துணிந்தேன். அம்பா ஞாநைய ஸம்ஸார பத்தை அனுஸந்தானம்பண்ணி இந்த உத்க்ருஷ்டமான ஸபாயைச் செய்வது தான் தேவியின் பக்தர்களுடைய முக்யமான கடமை. அதுதான் அவர்களுடைய உபாஸனையின் முடிவு.]

சது:ஷ்டிகலாமயி

சதுஷ்ஷஷ்டி கலாமயி

(236)

அறபத்திநாலு கலைகளின் ஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

1. இவைகளைப்பற்றி வெவ்வேறு விதமாக பாஷங்களுடைய கதாக்கோசம், ஸ்ரீதரஞ்ஞடைய லக்ஷ்மீ பிரகா ப்ரதலிய க்ரந்தங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவைகள் பாஷ்காராயப் பரிசீலனை செய்து தொகுத்திருப்பது பின்வருமாறு:

‘அஷ்டாதச விபிபோத: தல்லேகல சீக்ரவாசகலே சித்ரம் |
பஹுவீத பாஷா ஞானம் தற்கவிதா ச்ருவகேதிரா ந்யூதம் |
வேதா உபவேதா: சத்வார: சாஸ்த்ராங்கஷ்டிகே த்வே |
தந்த்ரபுராண ஸமிருதிகம் காவ்யாலங்கார மபலகாதித்வே |
சாத்திர வச்யாகர்ஷண வித்வேஷோச்சார மபரணணி ச ஷட் |
கதி ஜலத்ருஷ்ட்யாக்ந்யாயுத வாக்ரேத: அநம்பணப்தகம்

[சிஷ்பம் |

கஜ ஹய ரத நர சிஷா: ஸாமுத்ரிக மல்ல ஸூதகாருடகா: |
தத்தத் ஸுஷிரான த்தகனேந்த்ர ஜாலந்ருத்தானி

[கீதரஸவாதென |

ரந்ன பரீக்ஷா செளர்யம் தாதுபரீக்ஷாப்யந்ருச்யந்வம் |

1. பதினெட்டு விதமான பாஷைகளின் எழுத்துக்களைத் தெரிவது. 2. அவைகளை எழுதுவது. 3. அவைகளை நிவகமாக வாசிப்பது. 4. சித்ரமெழுதுவது. 5. அனைக விதமான பாஷைகளைத் தெரிவது. 6. அவைகளில் கவனம் செய்வது. 7. அவைகளில் ப்ரஸங்கம் செய்வது. 8. சூதாட்டம். 9—12. நாலு வேதங்கள். 13—16. உபவேதங்கள் நாலு. 17—28. சாஸ்திரங்கள் பனிரெண்டு. 29. தந்தா, புராண, ஸ்மிருதிகள். 30. காப்ப அலங்கார நாடகங்கள். 31—36. பாந்தி, வர்ப, ஆகாங்கண, வித்வேஷண, உத்காடன, மாரண பாயோகங்கள். 37—43. கதி (நடப்பது) ஜல, த்ருஷ்டி, அக்னி, ஆயுத, வாக், பிரதஸ், இவைகளை ஸ்தம்பனம் செய்வது. 44. சில்பம். 45—48. கஜ, ஹய, ரத, நர, சிஷைகள் (இவைகளை பழக்குவது). 49. ஸாமுத்ரிகா சாஸ்திரம். 50. மல்ல சாஸ்திரம் (குஸ்தி முதலியன). 51. ஸூத சாஸ்திரம் (சாப்பிடும் வஸ்துக்களைத் தயார் செய்வது). 52. சாருட பாயோகங்கள் (விஷயங்களை இறக்குவது). 53. ததம் (தந்தி வாத்யங்கள் வாசிப்பது). 54. ஸுஷிரம் (நிலாங்குழல் முதலிய காற்றி வரத்தியங்கள் வாசிப்பது). 55. ஆனந்தம் (ம்ருதங்கம் முதலியவை வாசிப்பது). 56. கனம் (வெண்கலத்திலாவது தாளம் முதலியவை அடிப்பது).

‘நதம் வீணாதிகம் வாத்யம் ஆனந்தம் முரஜாதிகம் |

வம்சாதிகம் து ஸுஷிரம் காம்ஸயதாளாதிகம் கனம் ||’

57. இந்த்ராஜாலம். 58. ந்ருத்தம். 59. கீதம் (பாடுவது). 60. ரஸவாதம். 61. ரதன்பரீக்ஷை. 62. செளர்யம் (திருடுவது). 63. தாதுபரீக்ஷை (நாடி பரீக்ஷை). 64. அத்ருச்யந்வம் (மறைந்துபோகிறது).

2. இவைகளில் சிலவற்றிற்குப் பதிலாகப் பின்வருபவைகளைச் சொல்வது வழக்கம். நகைகள் செய்வது, புஷ்பமாலைக் கட்டுவது, வாஸனைப்பொடி தயார் செய்வது, புருஷர்களுக்கும் ஸ்திரீகளுக்கும் யௌவனம் உண்டுபண்ணும் ஸாமக்ரியைகள் தயார்செய்வது, பொம்மலாட்டம், புதிர் போடுவது, அந்தாதி கூறுவது, ஸமஸ்யைபூர்த்திசெய்வது, தச்சுவேலை, வீடுகட்டுவது,

தலையைவாரிப் பின்னுவது, எண்ணை தேய்ப்பது, கோழி முதலியவைகளின் சண்டை முறையைத்தெரிவது, பூ முதலியவை வைத்து ஆருடம் சொல்லுவது, பிறர் மனதிலிருப்பதை அறிவது, மாறுவேஷம் போடுவது, பட்டம் பறக்க விடுவது, குழந்தை பொம்மைகள், யந்திரங்கள் முதலியவை செய்வது, படுக்கை தலை யுடைய முதலியவை தயார்செய்வது, படுக்கையைப்போடுவது, மரங் களுக்கு வைத்பம் செய்வது, கிளி முதலியவைகளைப் பேசப் பழக் குவது, உடம்பைப் பிடித்துவிடுவது முதலானவை. இவைகளில் பெரும்பாலும் மிகவும் சில்லரையான விஷயங்களைப்பற்றியிருப்ப தினால் பாஸ்கரராயர் எழுதியதையே நாம் ஒப்புக்கொள்ளலாம்.

3. கலைகள் என்பது தந்திர சாஸ்திரங்களைக் குறிப்பதாக வும் சொல்லலாம். இவைகள் அறுபத்திரானு என்று சொல்லப் படும். இவைகளின் விபரத்தை வாமகேசுவர தந்தரத்திலும் அதின் ஒரு பாகத்திற்கு பாஸ்கரராயர் எழுதியிருக்கும் ஸேனா பந்தம் என்கிற வ்யாக்யானத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸௌந்தரபலஹரியிலும் இந்தக் கணக்கை

‘சதுஷ் ஷஷ்ட்யர தந்திரா: ஸகலாதிஸந்தாய புவனம்
ஸ்திது: தந்தித் வித்திப்ரஸவ பரதந்திரா: பதிபதி: |

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அவைகளில் அம்பாவ பரதாஸமாகச் சொல்லியிருப்பதால் “சதுஷ்ஷஷ்டி கலாமயி” என்று பெயர்.

महाचतुःषष्टिकोटियोगिनीगणसेवित

மஹா சதுஷ்ஷஷ்டிகோடி யோகினீ கணலேவலிகா
(237)

மஹா சதுஷ் ஷஷ்டிகோடி யோகினீ கணங்களால் ஸேலிக் கப்பட்டவள்.

1. அம்பாளுடைய ஸ்ரீசகரத்தில் முதலாவது அவரண மாகிய த்ரைலோக்ய மோஹனசகரத்தில் பராமஹீ முதலான எட்டு மாத்ருகா சக்திகளிருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒவ்வொரு வருக்கும் அவாவருடைய அம்சமாக அக்ஷேப்யா முதலிய எட்டு யோகினிகளுண்டு. ஆக இவர்கள் அறுபத்திரானு சக்திகளாகிறார்கள். திரும்பவும் இந்த அறுபத்திரானு சக்திகள் ஒவ்வொருவரு

கும் அவரவருடைய அம்சமாக கோடிப்பாகிகளினிருக்கிறார்கள். ஆக அறுபத்திராலுகோடி. இப்படிக்கணக்குடையவும் மஹத்தராயுமிருக்கும் யோகிகளால் ஸேவிக்கப்பட்டவள் என்று அர்த்தம்.

2. ஆயினும் பின்வருமாறு தந்தா ராஜத்தில் சொல்லி யிருப்பதைத்தான் இங்கு சொல்லப்பட்டதாக எடுத்துக்கொள்ள வேணும். அதின்படி மேலே த்ரைலோக்ய மோஹனாக்கரத்தி லிருப்பதாகச் சொன்னது மாதிரி பாக்கி எட்டு சக்ரங்களிலு மிருப்பதாகவும் ஆக யோகிகளின் கணக்கு ஒன்பது தடவை அறுபத்திராலு (ஐந்துற்றி எழுபத்தாறு) கோடிபென்றும் சொல் லப்பட்டது. [இதைத்தான் மஹத் என்ற பதத்தினால் இங்கே குறிக்கப்பட்டது].

‘ஸ்தோத்ர சக்ர நவகே ப்ரந்ரயோகம் சக்தய: ப்ரந்ரய: |

சதுஷ்ஷ்டி மிதா: கோடிய: ||’

3. இந்த நாமம் ஸம்பந்தமானதாய் பாஸ்கா ராயரைப் பற்றிய ஒரு கதையுண்டு. இவர் காகியிலிருந்து மொண்டிருக்கும் நாளில் அங்கே இருந்த பண்டிதர்களில் சிலர் இவர் வாமாராப் படி அம்பாளே உபாவித்து வருவதை பலமாக ஆலோசித்து வந்தார்கள். இது தெரிந்த பாஸ்காராயர் அவர்களைத் தான் பெரியும் மஹா யாகமொன்றுக்கு வரும்படி அழைக்க, அவர்கள் அதற்கு வந்து அங்கே அவரைக் கேள்விகள் கேட்டு வாதத்தில் அவரை தோற்கடித்து விடவேண்டுமென்று எண்ணங்கொண்டார்கள். அந்த ஸமயம் எதைப்பற்றிக் கேட்பது என்று அவர்கள் ஆலோசனை செய்து கடைசியாக ஒரு புராணத்திலும், இதிக ளாஸத்திலும், வேறு க்ரந்தங்களிலும் சொல்லப்படாததும் இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்ட அறுபத்திராலுகோடி யோகிகளைப் பற்றியதுமான அவர்களுடைய உத்பத்தி, லக்ஷணம், சரிதாம் முதலியவைகளைப்பற்றிச் சொல்லும்படி கேட்டார்கள். உடனே பாஸ்காராயர் அதைத்தான் சொல்லிக்கொண்டுவருவதாகவும் அவர்கள் அதை எழுதிக்கொண்டுவரலாமென்றும் சொல்லிவிட்டு சிறிதும் தவறுதலாவது தடங்கலாவது இல்லாமல் ஒவ்வொரு யோகினியின் நாமம், உத்பத்தி முதலியவைகளால் சொல்லிக் கொண்டு வரவும் எழுதியவர்கள் கை கொடுத்தே தவிர பாஸ்கா ராயர் சிறிதும் சுரமமே யில்லாமல் சொல்லிக்கொண்டுவந்தாராம். (இதைப்பற்றிய அதிக விபரங்களுக்கு “பாஸ்காராயரும் அவரு டைய மகிமையும்” என்பதில் பார்க்கவும்).

மனுவியா

மனுவித்யா

(238)

மனுவினால் உபாஸிக்கப்பட்ட வித்யாசூபினியாக இருப்பவள்.

சந்த்ரவித்யா

சந்த்ரவித்யா

(239)

சந்த்ரனால் உபாஸிக்கப்பட்ட வித்யாசூபினியாக இருப்பவள்

‘மனு: சந்த்ர: குபேரச்ச லோபாமுத்ரா ச மன்மத: |
அகஸ்திரக்னி: ஸூர்யச்ச இந்த்ர: ஸ்கந்த: சிவஸூரப |
க்ரோத பட்டாரகோ தேவ்யா: த்வாக்ஷரி உபாஸகா: ||

என்றபடி மனு முதலிய பன்னிரண்டு உபாஸகர்கள் பன்னிரண்டு விதமாக ஸ்ரீவித்யாசூபினியான அம்பாளை உபாஸனை செய்ததால் ஸ்ரீவித்யையின் ப்ரஸ்தாரங்கள் அவர்கள் பெயருடையதாக பன்னிரண்டு உண்டு. அவைகளின் விபரத்தை (நாளை) நந்த்ரத்தில் பார்க்கவும்.

‘லோபாமுத்ரா என்பவன் இங்கு அகஸ்தி: என்று சொல்லப் பட்ட அகஸ்த்யருடைய பதனீ. அவன் தன்னை பக்தியுடன் உபாஸிப்பதாக அம்பாளை ஸ்ரீ லலிதா த்ரிசதியில் சொல்லியிருப்பது :—

‘பத்ன்யஸ்ய லோபாமுத்ராக்ஷர மமமபஸ்தி அபிபக்தி: |

‘லோபாமுத்ரையின் வித்யையாவது ப்ரஸ்தாரங்களின் ஒரு பேதமாகிய ஹாதி வித்யை. க்ரோதபட்டாரகர் என்பவர், தர்வாஸ மஹரிஷி, அத்ரிமகரிஷி, அனஸூயை இவர்களின் மிள்ளை, தந்தாத்ரிசருடைய ஸ்நேஹாதார். இவர் செய்த லலிதாஸ்தவரத்னமென்ற ஆர்பாதவிசதி, த்ரிபுராமஹிந்த ஸ்நேஹத்ரம் இவை இரண்டும் அம்பாளுடைய பக்தர்களால் அவர்யம் வாசிக்கப்படவேண்டியவை.

சந்த்ரமண்டலமத்யகா

சந்த்ர மண்டல மத்யகா

(240)

சந்த்ர மண்டலத்தின் நடுவிலிருப்பவள்.

1. ஸஹஸ்ராரகமலத்தில் சந்த்ரமண்டலமிருப்பதாகவும் அந்த சந்த்ரமண்டலமானது எப்போதும் பூர்ணமான கலைகளுடனிருப்பதாகவும் சொல்லப்படும். அதுவே பூர்ச்சக்ரமென்பது ஸஹஸ்பமான விஷயம்.

2. குண்டலினீ சக்தியானவள் எற்கனவே சொல்லப்பட்ட படி ஷட் சக்ர ரீபதனம் செய்து ஸஹஸ்ரார கமலத்திற்கு வந்து அங்கிருக்கும் சந்த்ரமண்டலத்தின் மத்தியில் பரமசிவனைச் சேருவதால் சந்த்ரமண்டலத்தின் மத்பத்திற்கு வருபவள் என்றும் இந்த நாமத்திற்கு அர்த்தம் பண்ணலாம்.

3. ஸாயங்கால ஸந்த்யாவந்தலத்திலும் ஆயுஷ்கரம் முதலிய ப்ரபோகங்களிலும் அம்பாள் சந்த்ரமண்டலத்திலிருப்பதாக த்யானம் செய்து உபாலிஷ்கேவண்டுமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஆயுஷ்கர ப்ரபோகத்தைப்பற்றி இந்த ஸஹஸ்ர நாமத்திய பலச்ருதி அத்யாயத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

4. பரமசிவன் அக்னியினுடைய சிகையிலிருப்பதாகவும் அம்பாள் சந்த்ரமண்டலத்திலிருப்பதாகவும் (பரமசிவன் அநீஸிய அம்பாளுக்கு) சிவ புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது:—

‘அஹம் அக்னி பிம்பிராந்ஷ்ட: நவம் ஸபா சிரஸி ஸ்நித: |
அக்னீஷோரபநாமகம் விச்வம் ஆவப்பயம் ஸாநிஷ்டதம் |’

சாரூபா

சாரூ ரூபா

(241)

ஸந்த்ராமான ரூபத்தையுடையவள்.

சாரூபா

சாரூபா ஸா

(242)

அழகான புன்சிரிப்பையுடையவள்.

அம்பாளுடைய த்ருஷ்டியின் லேசமே ஸூர்ப்ரகவும் அம் பாளுடைய புன்சிரிப்பின் தூர்ப்ரானது சந்த்ராகமிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டது.

‘அம்ப ந்ருஷ்டணே: அனூரம்கா: |
நவம் ஸந்தஸ்தி பித்ருரித்ரு: |’

சாருவந்தகலாபரா

சாரூ சந்த்ர கலாதரா

(243)

அழகிய சந்திர கலையை(சிரஸில்)நிர்த்திருப்பவன்.

1. பரமசிவன் மாதிரி அம்பாளுடைய சிரவிலும் சந்திர கலை இருப்பதாகச் சொல்லப்படும்.

2. சாரு (வளர்வு, தேய்வு இல்லாத) சந்திரகலா, (சிறுப மான ஸாதாக்ய தத்வமாகிய) சந்திரகலைக்கு ஆதாரமாக இருப்பவன். அம்பாள் பஞ்சவிதத்தி தத்வராகிய ஸாதாக்யமென அபின்னமாகக் கலந்து இருபத்தாராவதாகிய ஸாதாக்யமெனப்படும் தத்வத்திற்கும் அம்பாள் தான் ஆதாரம் என்று இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

3. முன்னொரு காலத்தில் காகி ராஜனுக்கு சிகரலை (சந்திர கலை) என்ற பெண் இருந்ததாகவும், அவளுடைய ஸ்வப்பனத்தில் அம்பாள்தோன்றி அவளைத்தன்னுடைய பக்தனை ஸுதர்ஸனம் என்ற அரசுமாரனை கல்பாணம் செய்துகொள்ளும்படி சொல்லுததாகவும்; அதேமாதிரி அவ்விருவர்களுக்கும் அம்பாளுடைய அலுகரஹத்தினால் கல்பாணம் நடந்ததாகவும், தேவீ பாகவதத்தில் ஒருகதையுண்டு. இதைப்போட்டி சந்திரகலையுடைய சிஷ்யமத்திற்கு ஆதாரபூதையானவன் என்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம்.

‘ஸ்வப்னே தஸ்யா: ஸமாசுந்ரா ஜகந்மமா விசுப்தபுர |
உவாச வசனம் சேதம் ஸமாசுவாஸ்ய ஸுகம் ஸ்திரா ||
வரம்வரய ஸுச்ரோணி மம பக்தா: ஸுதர்ஸனம் |
ஸர்வ காமபந்தம் நிகர்ஸ்து வசனான் மம பாரி ரி: ||’

சராசரஜானா

சராசர ஜகன்னாதா (244)

ஜங்கம; ஸ்தாவராத்தமகமான ஜகத்திற்கெல்லாம் பச்சையாக இருப்பவன்.

சகராஜிகேதனா

சக்தி ராஜ நிகேதனா (245)

(த்ரைலோக்ய மோஹனம் முதலான ஒன்பது சக்திங்களடங்கிய) ஸ்ரீ சக்திதை வாஸஸ்தானமாக உடையவன்.

பார்வதி

பார்வதி (246)

பார்வதி ராஜனான ஷ்ரிமலானுடைய புத்ரி.

பஞ்சம நயனா

பஞ்சம நயனா

(247)

தாமரஸ புஷ்பங்கள்போன்ற கண்களையுடையவள்.

பஞ்சமராக ஸமப்பரபா

பஞ்சமராக ஸமப்பரபா

(248)

பஞ்சமராகமேன்ற ரத்னத்திற்கு ஸமானமான காந்தியை உடையவள்.

1. அல்லலா, பத்மத்தினுடைய சிகப்புக்கு ஸமமான காந்தியை உடையவள் என்றும் சொல்லலாம்.

2. 'பத்மஸ்ய குண்டலினி குங்கும பங்கதாமரே' என்று சொன்னாபடி குண்டலினி சக்தியானவள் குங்குமப்பூவைப் போன்ற நிறமுடையவளென்றும் சொல்லியிருப்பதால் அநாதியே இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

பஞ்சபரேதாஸனா

பஞ்சபரேதாஸனா

(249)

பஞ்சபரேதங்களாலாகிய ஆஸனத்தில் வீற்றிருப்பவள்.

1. ப்ரம்ஹா, விஷ்ணு, ருத்ரா, சுபானன், ஸதாசிவன் இவர்கள் ஐந்துபேரும் தங்களுடைய சக்திகளான வாமா, ஜயேஷ்டா, ரொத்ரி முதலானவர்களுடன் சேர்ந்திராவிட்டால் அவர்கள் தங்களுடைய பெயரையும் ப்ரேதங்களாக இருக்கிறார்களென்றும் சொல்லப்படும். இவர்களில் முதல் நால்வர்கட்டில் கால்களாகவும் ஸதாசிவன் மேல் பலகையாகவும் இருப்பதாகவும் இப்படி இவர்களாகிய கட்டிலில் மீது அம்பாள் வீற்றிருப்பதாகச் சொல்லப்படும்.

2. இதைப்பற்றி ஞானபிரகாசனத்தில் சொல்லியிருப்பது:—
பஞ்சபரேதாஸன் மஹேசுவரன் ப்ரஹ்ம தேவன் து கரணம் |
சிவஜிவ அவிநாசஸ்தே நிரத்யஸூதா: கதம் வத: |
என்று அம்பாள் கேழ்க்க பாமசிவன் சொல்லுவது:—

‘ஸாது ப்ருஷ்டம் நயா பஞ்சே பஞ்சபரேதாஸனம் கதம் |
ப்ரம்ஹா விஷ்ணுச்ச ருத்ராச்ச சுபானன் ஸதாசிவ: |
பஞ்சபரேதாஸனே ரோதேஹ சிச்சலா ஏவ தே ஸதா |
ப்ரம்ஹண: பரமேசுவரி கர்ஞ்ருதஸம் ஸ்ருஷ்டிஸூதகம் |
வாமா சக்திஸ்து ஸா ஹேயா ப்ரம்ஹா ப்ரேதோ க ஸந்சய: |
சிவஸ்ய காரணம் நஸ்தி சக்தேஸ்து கரணம் வத: |’

என்று

‘ஸுதாநிவோ மஹாப்ரேத: கேவலோ நிச்சல: ப்ரியே |’

சக்த்யா வினுக்ருதோ தேவி கதம்சிதபி ந கூட: |’

3 ‘அவேபி சுவதாம் யாதி குண்டலின்யா விவரஜித: |’

‘சக்தியா வினுக்ருதோ ஸுகுமே நாமதாம ந வித்யதே |’

‘சிவ: சக்த்யா யுக்தோ யதிரவதி சக்த: ப்ரபவிதாம்

ந சேதேவம் தேவோ ந கலு குசல: ஸந்திதிமபி |’

என்று சொல்லப்பட்டபடி சக்தியோடு சேந்திராவிட்டால் சிவனால் யாதொன்றும் முடியாது என்பதுதான் இதில் தாத் பர்ப்பம். சுட்டில் கால்களுக்கு மேல் பலகையாகச் சொல்லப்பட்ட ராசிவன் தத்வங்களில் எல்லாவற்றிற்கும் மேற்பட்டதான இருபத்தைந்தாவது தத்வம். அவருடன் சக்தி சேந்தால் இருபத்தியாறாவது தத்வமாகிய ஸாதாக்ய தத்வமாகிறது. இது அவர்களிருவர்களுடைய ஸாமரஸ்யரூபம். இதில் அவர்கள் அபின்னமாக இருக்கிறார்கள்.

पञ्चसूत्रेण

பஞ்சப்ரம்

(25)

பஞ்சப்ரம்ஹங்களின் ஸ்வரூபமாக இருப்பவள்

1. மேலேசொல்லிய ப்ரம்ஹா, விஷ்ணு, நுத்ராச், ஈச்வரன், லவன் இவர்களை பஞ்ச ப்ரம்ஹங்களென்றும் சொல்வது. அதாவது அவர்கள் ப்ரம்ஹத்தினிடமிருந்து மாயையின் விராஸத்தினால் ஏற்படுவதால் அவர்கள் ப்ரம்ஹத்தின் கோடியில் அடங்கியவர்களாக ஆகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட பஞ்சப்ரம்ஹங்களின் ஸ்வரூபமாக அம்பாள் இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டது.

‘நிர்விசேஷமபி ப்ரம்ஹ ஸ்வஸ்யின் மாயா விலாஸத: |

ப்ரம்ஹா விஷ்ணுச்ச நுத்ராச்ச ஈச்வரச்ச ஸதா நிவ: |

இத்யாக்யாவசத: பஞ்ச ப்ரம்ஹரூபேண ஸம்ஸ்திதம்’

(ந்ரியுர ஸீத்தாந்தம்)

2. அல்லது பரமசிவனுடைய பஞ்சமுகங்களாகிய ஈசாக தத்புருஷ, அகோர, வாமதேவ, ஸத்யோஜாதர்களை பஞ்ச ப்ரம்ஹங்களென்று சொல்லலாம். அதேமாதிரி ஷேதாக்கூ, ப்ரக்ருதி, புத்தி, அஹம்காரம், மனஸ் இவையெந்தையும், சப்த, ஸ்பர்ச, ரூப, ரஸ, கந்தம் இவையெந்தையும் ப்ரம்ஹஸ்வ ரூபங்களென்றும் அவைகளிலிருந்து ப்ருதிவி, அப்பு, தேஜஸ், வாயு, ஆகாசங்களாகிய பஞ்சமஹரூபங்கள் உண்டாவதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இம்மாதிரி ஸ்வரூபங்களையுடையவளென்றும் சொல்லலாம்.

3. ஸத்யக்ஞானதி லக்ஷணங்களை யுடையவரும் விகார மில்லாமல் சுத்தநயுமிருக்கும் சிவன் தன்னுடைய (ஸ்ருஷ்டி முதலான) சக்தியுடன் கூடி ஐந்துவிதமாக இருப்பதாகச் சொல் லப்பட்டது. அதாவது ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரம், திரோ தானம், அனுக்ரஹம் இந்த பஞ்ச க்ருத்பங்களைச் செய்யும் சக்தி யோடுகூடி, ஸத்யோஜாதர் முதலிய ரூபங்களைவிட்டு கூடியிருப்ப தாகத் சொல்லப்பட்டது.

‘ஏக வாக்ஸிவ: ஸாக்ஷாத் ஸத்யக்ஞானதி லக்ஷண: |
விகாச சஹித: சூத்த: ஸ்வசக்ய்யா பஞ்சதா ஸ்திதி: ||’

4. இம்மாதிரியே விஷ்ணுவும் பஞ்சரூபங்களோடு கூடி யிருப்பதாக கருடபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஸாக்ஷ நுக்ரஹக்ருத விஷ்ணு: ஸர்வதுஷ்ட விஸுசன: |
வாஸுதேவஸ்ய ரூபேண ததா ஸங்கர்ஷணை ச ||
பாத்யம்முக்ய ஸ்வரூபேண அநிருத்தாக்யேன ச ஸ்திதி: |
ஸாதாயண ஸ்வரூபேண பஞ்சதா ஹ்யதவ்யஸ்த்திதி: ||’

5. மேலே சொல்லிய பஞ்சவித ஸ்வரூபங்களெல்லாம் அம்பாளுடைய ரூபங்களென்றும், அம்பாள் பேசும் வார்த்தை களை வேதங்களென்றும், கண்களின் காந்தியின் லீலாமே ஸங்கீதமென்றும், புன்சிரிப்பினுடைய அழகின் துளியே ரந்தர னென்றும் ஆரார்யாள் வர்ணித்திருக்கிறார்கள்.

‘பும்பாந லீலா புருஷஸ்து பஞ்ச
யாத்ருச்சிகம் ஸம்லபிதம் த்ரயதே |
அம்ப த்வதக்ஷணே: அனுரம்காமாலீ
தவவ மந்தஸ்பிந பிந்துரிந்து: ||’

வினயி

சின்மயீ

(251)

சைதன்யமே ரூபமாக இருப்பவள்.

சித் என்றால் ஞானம். கேவலம் ஞான ரூபினியாக அம்பாள் நப்பதாகச் சொல்லப்பட்டது.

பரமான்நா

பரமானந்தா

(252)

உத்க்ருஷ்டமான ஆனந்தமே ஸ்வரூபமாக உடையவள்.

அகண்டாகாரசமுடைய பரப்ரம்ஹமானது ஸுகஸ்வ ரூபமென்பது ச்ருதியிலும் ‘போ வை பூமா தத் ஸுகம்’ என்ற சொல்லப்பட்டது.

விஜ்ஞானபுரிணி

விஞ்ஞான கனகுபினி

(253)

(கனிபூதமான) கனமாக இருக்கும் சைதன்யத்தின் ஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

1. அல்லது சைதன்யத்தின் ஸாரமாக (தேதகாஸமாக) இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

‘விக்ஞானகலா சைவதேப்யோ பூதேப்ய ஸமுத்தாய’ (ச்ருதி)

2. ‘பொ விஞ்ஞானை திஷ்டன் விஞ்ஞானமந்தரோ பமபதி’ என்ற ச்ருதி வாக்யத்தில் விஞ்ஞானமென்ற பதத்திற்கு ஜீவன் என்ற அர்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. விஞ்ஞானமென்றால் ஜீவர்களுடைய (ஸமஷ்டி) கூட்டம். அந்த ஸமஷ்டியாத்மகமான ரூபத்தையுடையவள் என்று அர்த்தம். அதாவது ஸமஷ்டியாத்மகமான ஹிரண்பகர்ப்பருடைய ரூபத்தையுடையவள். ‘எதக் மாத் ஜீவகர்பத்’ என்ற ச்ருதி வாக்யத்துக்கு இம்மாதிரிதான் அர்த்தம் பன்னப்பட்டிருக்கிறது.

த்யானசெய்வது

த்யான செய்ந்ரு த்யேயரூபா

(254)

த்யானம் செய்வது த்யானம் செய்பவர், த்யானம் செய்யப் படுகிறவர் இம்முன்று ரூபமாகவும் இருப்பவள்.

‘த்யேய சிந்தாயாம்’ என்று சொன்னபடி த்யானம் என்றால் மனதில் ஏற்படும் ஞானத்தைக் குறிக்குமாயினால் அம்பால் ஞான, ஞாத்ரு, தேத்ய ஸ்வரூபினியாக இருப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

வாழ்வு

தர்மாதர்ம விவரஜிதா

(255)

தர்மம், அதர்மம் இவைகளோடு கூடியிருக்காதவள்.

1. இவ்விடமான பலன்களைக் கொடுக்கும் கார்பங்கள் தர்மமென்றும் (அதற்கு எதிராக) அளித்தமான (விரும்பப்பட்டாக) பலன்களைக் கொடுக்கும் கார்பங்கள் அதர்மமென்றும் சொல்லப்படும். இவைகளைப்பற்றி வேதத்தில் விதிகளென்றும், நிவேதனங்களென்றும் இருவகையான வாக்யங்களிருக்கின்றன. விதிகளென்பது இன்னிண்ண கார்பங்கள் செய்யவேண்டுமென்று

சொல்லுகிறவைகள். 'ஜ்யோதிஷ்டோமேன ஸ்வர்க்ககாமோ யஜேத்' 'ஸத்யம் வத தர்மம் சர' முதலியவைகள். அவைகளைச் செய்தால் இஷ்ட ப்ராப்தி, ச்ரேயஸ் முதலியவை உண்டாகும் என்று சொல்லப்படும். நிரிஷ்டதங்களைப்பற்றி இன்னின்றவை செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுகிறவைகள். 'ப்ராம்ஸுநீண ந க்ளாந்ஜம் பக்ஷயேத் ந ஸுராம் பிபேத்' முதலியவைகள். இவை களைச் செய்யக்கூடாதென்றும், செய்தால் அனிஷ்டம் (கெடுதல்) ஏற்படுமென்றும் சொல்லப்படும். இப்படி 'வேதத்திலிருக்கும் விதி, நிரிஷ்ட ரூபங்களான வாக்யங்களை அனுஸரித்து நடப்பது தர்மமென்றும், அவைகளுக்கு மாறாக நடப்பது அதர்மமென்றும் சொல்லப்படும்.

2. அந்தந்த தேசங்களில் பரம்பரையாக அனுஷ்டிக்கப் படுவதும் பாஸ்தரத்திற்கு விருத்தமாக இல்லாததுமான ஆபாரத் திற்கும் தர்மமென்று பெயர்.

'தேசே தேசே ய ஆசார: பாரம்பரியக்ரமபகது: |

ஆம்ஸுயரவிருத்தச்ச ஸ தர்ம: பரிகிர்ந்தித: ||

3. இம்மாதிரி கர்மாக்களெல்லாம் மனிதர்களுக்கு மட்டும் ஏற்பட்டதாகையாலும் தேவர்களுக்கு அவ்வித கர்மாக்கள் கிடை யாதாகையாலும் அம்பாளை அவைகளிலிருந்து 'விவ்ரஜிதா' என்று சொல்லப்பட்டது.

4. தர்மா தர்மஸ்ய வப்ச்யஸ்ய விஷயம்ருத மயஸ்ய ச' என்ற தந்த்ராஜ வானத்திற்கு வ்யாக்பானம் செய்திருப்பதை அனுஸரித்து தர்மாதர்ம பதங்களுக்கு பந்தம், மோக்ஷம் என்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம். அவையிரண்டும் அம்பாளுக்குக் கிடைப்பது என்று சொல்லப்பட்டது.

'ய நிரோத்தா நஸ்யாத்பந்தி: ய பந்தோ ந ச ஸாதக: |

ய நாமக்ஷ ர் நவைமக்திரிந்யெஷா பரமார்தந: ||'

5. தர்ம என்பதவுல் தர்மமென்ற குணத்தையுடைய வஸ்து (தர்ம) என்றும், அதர்ம என்ற பதத்திற்கு தர்மமென்ற குண மென்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம். அம்பாள் இவையிரண்டு மல்ல வென்று இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது. அதாவது அம்பாள் ஜகத்தோடு அத்யந்தம் அபின்னமாக இருப்பதாக அர்த்தம்.

6. தர்மாதர்ம பதங்கள் சக்தி சிவாக்ஷரங்களைக் குறிக்கு மென்றும், அவைகளால் விசேஷமாக அபிவ்ருத்தி அடைந்தவள், அதாவது பஞ்சதசீ ஸ்வரூபமாக இருப்பவள் என்றும் அர்த்தம்

சொல்லலாம். இந்த விஷயத்தைப்பற்றி ஸ்ரீலக்ஷ்மீ தா தரிசு! பரந்திரி பாகத்திலும், பாஸ்கரராயரியற்றிய வரிவஸ்யா ரஹஸ்யம், ஸேதுபந்தம் இவைகளிலும் சொல்லியிருப்பதைப் பார்க்கவும்.

இனிமேல்லரும் பத்தொன்பதுநாமங்களில், ஜீவன், ஈசுவரன் இவர்களின் பெயர்களைப்பற்றிக் சொல்லுகையில் அம்பாள் அவை இரண்டோடு தாதாத்ம்யமாக இருப்பதும் சொல்லப்படுகிறது.

விவரூபா

விச்வரூபா

(256)

விச்வன் எனப்படும் ஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

1. அல்லது (விச்வமென்ற) ஸமஸ்த ஜகத்திலும் பாணியிருப்பவளென்றும் சொல்லலாம். அதையே ரூபமாக உடையவள். எங்கும் நிறைந்த வஸ்து. எப்படி வாழையானது தன்ன இலை, பட்டை இவைகளிலிருந்து வித்யாஸமாக இல்லாமல் அவைகளின் ரூபமாகவே இருப்பதுபோல பரப்ரம்ஹமானது ஸகல ப்ரபஞ்சத்திலுமிருப்பதால் அவைகளின் ரூபமாகவே இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டது.

‘யதா ஹி கக்ஷீதம் த்வக் பத்ரான்யாந த்ருச்யதே |

ஏவம் விச்வஸ்பநான்யத்வம் த்வத்ஸ்தா ஈசுவர த்ருச்யதே ||’

(விஷ்ணு ப்ராணம்)

‘வடபத்ர சயானாய விஷ்ணவே பாலமுபிதினே |

சீலோகாதிதன ததா ப்ரோக்தம் பகவத்யா அநிலயர்த்தம் ||

ஸ’ஸம் கஸ்திதமேவாஹம் நான்யநஸ்தி ஸதுதன ||’

(தேவீ பாகவதம்)

2. பரப்ரம்ஹத்திலிருந்து வேறுபட்டதாக இருக்கும் ஜீவ பாவத்தை பசுபாவமென்று சொல்லப்படும். எப்படி (சுவா) நாயானது மிகவும் கீழ்ப்பட்ட ஜந்துவாகச் சொல்லப்படுமோ அம்மாதிரி இந்த பசுபாவத்தை ச்வபாவமென்றும் ச்வரூப மென்றும் சொல்லப்படும். (நீசர்களை ஸேவிக்கிற தொழிலையும் ச்வவருத்தி என்று சொல்வது வழக்கம்.) அம்பாளுடைய அதிகாஹத்தினால் இந்த ச்வரூபமானது (விசுதமாக) விடுபட்டுப்போய் (பதிபாவம்) ஈசுவரனோடு தாதாத்ம்யம் ஏற்படுவதால் அர்பாள் விச்வரூபா என்று சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

பரப்ரம்ஹமமானது ஸகல ஜீவன்களிலும் சித்ரூபமாக இருப்பது யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளும் விஷயம். அப்படியிருப்பதில்

அந்த சைதன்யமானது ஒருவிதமான பேதையில்லாமலிருந்தாலும் ஜீவன் மூலமாகத் தெரியும்போது வெவ்வேறு விதமாக இருப்பதாகத் தெரிகிறது. ஜீவனைவன் வெளிப்பாடுசத்தில் வ்யவஹாரம் பண்ணும்போது விழித்துக் கொண்டிருப்பதான ஜாஞ் தாவஸ்தையிலிருக்கிறான். அப்போது அவனுக்கு பாஹ்ய வஸ்துக்களில் பாக்ஞயிருக்கிறது. அவைகளை இந்திரியங்கள், மனது இவை மூலமாக அனுபவிக்கிறான். அதற்கடுத்தாற்போல் தூங்கும்போது ஸ்வப்னம் ஏற்படுகிறது. அப்போது இந்திரியங்கள் அடங்கியிருந்தாலும் மனதிலைப் பாபஞ்சத்தில் இருப்பது போலவும் அதின் வ்யவஹாரங்களில் தான் கலப்பது போலவும் அவனுக்கு அனுபவம் ஏற்படுகிறது. அந்த பாக்ஞயிருக்கிறது. அப்போது ஏற்படும் அனுபவங்கள் அவனுக்கு எவ்வளவு உண்மை யாகத் தோன்றினாலும் அவைகள் வாஸ்தவத்தில் நடைபெற்றவை பல்ல. இந்த நிலைமையை ஸ்வப்னாவஸ்தை யென்றும் அந்த அவஸ்தையிலிருக்கும் ஜீவனுக்கு கைஜஸனென்றும் பெயர்.

இதற்கடுத்தாற்போல் ஸ்வப்னமேயில்லாத தூக்கத்தை யடையும்போது மனதும் அடங்கிவிடுகிறது. அப்போது மனதில் உண்டாகும் அனுபவங்களும் கிடையாது. அதிலிருந்து விழித்த பிறகு 'அப்பாடா! நன்றும் தூங்கினேன், எனக்கு ஒன்றுமே தெரியவில்லை' என்று சொல்லுகிறான். இம்மாதிரி ஸ்வப்னமே யில்லாத அவஸ்தைக்கு ஸுஷுப்தி யென்று பெயர். இந்த அவஸ்தையிலிருக்கும் ஜீவனுக்கு பாக்ஞனென்று பெயர். அப்போது ஜீவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாத நிலைமையேற்படுகிறது. இது பரமஹானந்த அனுபவத்திற்கு முதல்படியாக ஆகிறது. ஆயினும் அவித்யையின் ஸம்பந்தம் இருப்பதால் அது சூன்யமான அனுபவத்தோடு இருக்கிறது. இதற்கடுத்தாற்போல் ஸமாதி போகத்தால் ஏற்படக்கூடிய நிலைமைக்கு (நாலாவது) தூரீய அவஸ்தையென்று பெயர் (அதற்குத் தனிப்பெயர் கிடையாது). அப்போது ஜீவனுக்கு பரப்ரம், ஹத்துடன் அர்தஸாம்பம் (பாதி சைந்திருப்பது) ஏற்படுகிறது. இந்த நிலைமையில் இருப்பதைத்தான் சிவதுல்ப: என்பதாக 'தத்பரீச சிவதுல்போ ஜாயதே' என்ற சிவஸூத்ரத்தில் சொன்னது. இதற்குமேற்பட்ட அவஸ்தையில் பூர்ண ஜீவன் பூர்ண சிவதுடன் அபின்னமாகக் கலந்து விடுவதால் பரமஸாம்ப மேற்படுகிறது. இதைத்தான்

‘நிரஞ்ஜன: பரமம் ஸாம்யமுபைதி’ என்று ச்ருதியில் சொன்னது. இந்த நிலைமையை அநியாதீதம் (நான்காவதையும் கடந்தது) என்று சொல்லப்படும்.

4. மேலே சொல்லியபடி ஜாக்ரதாவஸ்தையிலிருக்கும் ஸகல ஜீவன்களுக்கும் சேர்க்கையான ஜீவாத்மா ரூபத்திற்கு வைச்வானரன் என்று பெயர். (பிண்டாண்டமான சரீரத்திலிருக்கும் ஜீவன் ஜாக்ரதாவஸ்தையிலிருக்கையில் விச்வன் என்று சொல்லப்படுவதுபோல் ப்ரம்ஹாண்டத்திலிருக்கும் ஆத்மஸமுஹத்தை வைச்வானரன் என்று சொல்வது) அதேமாதிரி தைஜஸரூபமான ஜீவாத்மாக்களின் ஸமஷ்டி ரூபத்திற்கு ஹிரண்பகர்பினென்றும் ப்ராஞ்ஞரூபமான ஜீவாத்மாக்களின் ஸமஷ்டி ரூபத்திற்கு சுச்வரன் என்றும் பெயர்.

5. மேலே சொல்லியபடி ஜீவனுக்கு இருக்கும் ஐந்து அவஸ்தைகளிலும் அவன் ஐந்துவிதமான கோசங்களின் மூலமாக வ்யவஹரிப்பதாகச் சொல்லப்படும். அவைபாவன, புன்சமய, ப்ராணமய, மனோமய, விக்ஞானமய, ஆனந்தமய கோசங்கள்.

6. ஜகத்பிதாவான சுச்வரனை புருஷனென்றும், ரக்திபை பரக்ருதியென்றும் சொல்வது வழக்கம். இந்த பரக்ருதியான, தவ்யபக்தமாக இருப்பது ஷக்ருதி. இந்த ஷக்ருதிகளைத்தான் தத்வங்களென்று சொல்வது. இம்மாதிரி பரக்ருதியிலிருந்து ஏற்படும் ஷக்ருதிகள் இருபத்தொன்றுவிதம். அவை மனஸ், பஞ்ச ஸ்ரணேந்த்ரியங்கள், பஞ்ச கர்மேந்த்ரியங்கள், பஞ்ச தன்மாத்ரைகள், பஞ்சகூடங்கள். இவைகளால் தான் ப்ரபஞ்சமே ஏற்படுகிறது. இவைகளின் மூலமாகத்தான் ஜீவபூதவசுவ்யவஹாரம் செய்கிறான்.

7. இப்படி வ்யவஹாரம் பண்ணும் ஜீவனுக்கு காரண, ஸூக்ஷ்ம, ஸ்தூலங்களென்று மூன்று சரீரங்களிருப்பதாக ஸாதாரணமாகச் சொல்வது வழக்கம். இந்த சரீரங்களில் அபிமானியும் அக்ஞானமாகிற உபாதியோடும் கூடியிருப்பதினால் தான் ஜீவனுடன் தான் பரப்ரஹ்மமாக இருந்தும் அதிலிருந்து வேறுபட்டவனாக நினைக்கிறான். இம்மாதிரியான அபிமானம், அக்ஞானம், அவித்யையைத்தான் பாசமென்றும் அதனால் கட்டுப்பட்ட ஜீவனைப் பசுவென்றும் அவைகளுக்குக் கட்டுப்படாமல் அவைகளுக்கு யஜமானாக இருக்கும் சுச்வரனைப் பதிபென்றும் சொல்வர்.

படுப். பசுவாகிய ஜீவனைவன் இந்தப் பாசத்திலிருந்து விடுபட்டு விட்டால் பதியாக ஆகிவிடுகிறான், என்று சொல்லப்பட்டது.

பாசபத்தோ பவேத் ஜீவ: பாசமுத்த: ஸதாநிவ:

(குலார்ணவம்)

8. மேலே சொல்லிய காரண சரீரமானது மூர்த்திய ஸுலக்ஷம் ஸ்தூலசரீரங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அதற்கு அம்மாதிரிப்பெயர். இது ப்ரக்ருதி மயமான சரீரம். இது ஜீவனைவன் முக்தியடையும்வரையில் அவனுக்கிருந்து முக்தியடையும்போது அதிலிருந்து விடுபட்ட ஜீவனைவன் பரப்ரம்ஹத்தின் ஜக்பமாகிறான்.

ஜீவனைவன் ஸுலக்ஷுப்தியவஸ்தையிலிருக்கும்போது இந்தக் காரண சரீரத்தின் மூலமாக வ்யவஹரிக்கிறான். காரண சரீரத்திலிருந்து ஸுலக்ஷம் சரீரம் ஏற்படுகிறது. இதையே லிங்க சரீரமென்றும் புர்பஷ்டகமென்றும் சொல்லப்படும். இதின் அம்சங்களின் வரிசையாவன—அந்த: கரணமாகிய மனஸும், பாஹ்ய கரணங்களான இந்த்ரியங்களும் அவைகளால் அறியப்படும் தன்மாத்ரைகளும். இந்த்ரியங்கள் இருவகை—ஈரோத்ர, த்வக், சக்ஷுஸ், ஜிஹ்வா நாயிகைகளான ஈர்வேந்த்ரியங்கள் ஐந்தும், வாக், பாணி, பாத, பாயு, உபஸ்தங்களான கர்மேந்த்ரியங்கள் ஐந்தும், ஆகப் பத்து இந்த்ரியங்கள். இந்த இந்த்ரியங்கள் எல்லாம் மனத்திற்குக் கட்டுப்பட்டவை. அவைகளின் மூலமாக மனதானது பாஹ்யமாக ஜகத்தில் சம்பந்தப்படுகிறது. ஆயினும் இந்த்ரியங்களெல்லாவற்றிற்கும் மனதானது யஜமாவனாகையால் அவைகளின் ஒத்தாசையில்லாமலேயே தனக்கு இஷ்டமான காரியங்களை சாதித்துக்கொள்ளும்படியான சக்தி அதற்கு உண்டு. ஜீவனைவன் ஸ்வப்னாவஸ்தையிலிருக்கும்போது இந்த ஸுலக்ஷம் சரீரத்தின் மூலமாக வ்யவஹரிக்கிறான்.

9. ஸ்தூலரூபமான ஜகத்தை ஜீவனைவன் ஐந்தா விதங்களால் அறிகிறான். இந்த விதங்கள் கேழ்ப்பது, தொடுவது, பார்ப்பது, ருசிபார்ப்பது, முகருவது. இவ்வவற்று விதமாக பஞ்சபூதாத்மகமான ஜகத்தை ஜீவனைவன் அறிகிறான். இந்த அறிவுகளுக்கு தன்மாத்ரைகளென்று பெயர். இந்த அறிவுகள் ஐந்தா விதம்—பஞ்சதன்மாத்ரைகள். அவையாவன சப்த, ஸ்பர்ச, ரூப, ரஸ, கந்தம். பஞ்சபூதங்களான ப்ரிதிவீ, அப்பு, தேஜஸ், வாயு,

ஆகாசம். ப்ருதிவியை மேலேசொல்லிய ஐந்து அறிவுகளாலையும் தெரிந்துகொள்ளலாம். அப்புவுக்கு (சுத்த ஜலத்திற்கு) வாசகனை கடைபாதாகையால் அதற்கு கந்த தன்மாத்நரையைத் தவிர பாக்கி யெல்லாம் உண்டு. ஆகவே ப்ருதிவியை அறிபக்கூடிய தன்மா த்நை சுந்தராகையால், ப்ருதிவிக்கு கந்தம் தன்மாத்நரையென்ற னொல்லப்படும். பாக்கி தன்மாத்நரையிலிருந்திப்போதினும் கந்தத்தின் மூலமாக விசேஷமாக அறிபப்படுவதால் அம்மாதிரி சொல்லப்பட்டது. இம்மாதிரியே அப்புவுக்கு ரஸம் தன்மா த்நை, தேஜஸுக்கு ரூபம் தன்மாத்நை, வாபுவுக்கு ஸ்பர்சம் தன்மாத்நை, ஆகாசத்திற்கு சப்தம் தன்மாத்நை.

10. இம்மாதிரியான தன்மாத்நைகளுக்கு இந்திரியங்கள் தான் காரணம், ஆதாரம். இந்திரியங்களுக்கு மனஸ்தான் ஆதாரமென்றும் காரணமென்றும் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது. மனஸ் இந்திரியங்கள், தன்மாத்நைகள் இவைபடங்கிய சரீரத்தை ஸூக்ஷ்ம சரீரமென்று சொல்லப்படும்.

11. மேலே சொல்லிய பஞ்சதன்மாத்நைகள் பஞ்ச புத்தவகளுக்கு ஆதாரமாகவும், காரணமாகவுமிருக்கின்றன. இந்த பஞ்ச புத்தாத்மகமான தேஹத்தை ஸ்தூல தேஹமென்று சொல்லப்படும். இதின் மூலமாகத்தான் ஜீவனுனவன் தான் ஜாக்ராவஸ்தைதையிலிருக்கும்போது லோகத்தில் வ்யவஹாரம் பண்ணுகிறான். (பாஹ்ய காரணங்களால் அறியப்படும் விஷயவை புத்தமென்று சொல்லப்படும்.)

12. ஸ்தூல தேஹத்தின் மூலமாக வ்யவஹாரம் பண்ணும் ஜீவனுக்கு விச்வன் என்னும், ஸூக்ஷ்ம தேஹத்தின் மூலமாக வ்யவஹாரம் பண்ணும் ஜீவனுக்கு தைஜஸன் என்றும், காரண சரீரத்தின் மூலமாக வ்யவஹாரம் பண்ணும் ஜீவனுக்கு ப்ராக்ஷன் என்றும் பெயர்.

13. ப்ரக்ருதியிலிருந்து ப்ருதிவி வரையில் தத்வங்கள் ஏற படுவதைச் சொல்வது ஸ்ருஷ்டி க்ரமமென்றும், ப்ருதிவியிலிருந்து ஆரம்பித்த தத்வங்கள் மேலுக்குமேல் ஸூக்ஷ்மமாகி கடைசியில் ப்ரக்ருதியில் லயமாவதைச் சொல்வது ஸம்ஹார க்ரமமென்றும்; சொல்லப்படும். ஸ்ருஷ்டி க்ரமமாகச் சொல்லிக்கொண்டுவருகையில் ஆதியில் தமஸ் ஏற்படுகிறது. பிறகு மஹத் என்று சொல்லப்படும் புத்தியானது ஏற்படுகிறது. அப்போது அஹம் என்ற

மாமன பற்றுமில்லாததாக இருக்கிறது. அதற்கு பிறகு அறமும் என்ற நினைவுடன் ஜீவன் இருக்கிறான். அதற்குமேல் பஞ்ச தன்மாத்தரைகளும், பஞ்ச ஞான சக்திகளும், பஞ்ச கர்ம சக்திகளும் ஏற்படுகின்றன. பஞ்ச ஞான சக்திகள் தனித்தனி யாகப் பஞ்ச ஞானேந்திரியங்களையும் சேர்ந்தார்போல் அந்த:கரணத்தையும் உண்டாக்குகின்றன. அதேமாதிரி பஞ்ச கர்ம சக்திகள் தனித்தனியாகப் பஞ்ச கர்மேந்திரியங்களையும் சேர்ந்தார்போல் ப்ராணையும் உண்டாக்குகின்றன. பஞ்ச தன்மாத்தரைகள் பஞ்ச பூதங்களாக வெளித்தோன்றுகின்றன. இதில் சைதன்யமானது தனித்தனியான ஸ்தூல பூதங்களுடைய உபாதிகளோடு கூடியிருக்கும்போதும், ஸூட்சூத பூதங்களுடைய உபாதிகளோடு கூடியிருக்கும்போதும், காரண உபாதிகளோடு கூடியிருக்கும்போதும் முறையே விச்வன், தைஜஸன், ப்ராக்ஞன் என்ற பெயர்களால் சொல்லப்படுகிறது. இந்த விச்வ, தைஜஸ, ப்ராக்ஞர்களின் ஸமஷ்டி ரூபங்கள் முறையே வைச்வானரென்றும், ஹிரண்யகர்ப்பென்றும், சுச்வரனென்றும் பெயருடையவையென்று எழ்களை வேயே சொல்லப்பட்டது. பரமாத்மாவானது அந்த:கரணமாகிய காரணரூபத்தில் தோன்றும்போது ஹிரண்யகர்ப்பன் என்று பெயர். ப்ராணன் என்கிற காரண ரூபத்தில் தோன்றும்போது ஸூத்ராத்மா என்று பெயர். இந்த அந்த:கரணம், ப்ராணன் இவையிரண்டும் வேறுபடாமல் சேர்ந்திருக்கும்போது அப்போது தோன்றும் பரமாத்மாவை அந்தர்யாமீ என்று சொல்லப்படும். இந்த ஹிரண்யகர்ப்பன், ஸூத்ராத்மா, அந்தர்யாமீ இம்மூவரையும் தான் முறையே பாம்ஹா, விஷ்ணு, ருத்ரன் என்று சொல்லப்படும்.

இம்மாதிரி பிரிவைத்தான் உபநிஷத்தின்களை அனுஸரிப்பவர்கள் ஒப்புக்கொள்ளுவார்கள். அவர்கள் ஜாக்ரத், ஸுஷுப்தி, ஸுஷுப்தி என்ற மூன்று அவஸ்தைகள் தான் என்றும், ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரமென்ற மூன்று க்ரியைகள் தான் என்றும், சொல்லுவார்கள். தார்த்திகர்களோ இவைகளுடன் ஹீயம், ஹிபாத்ம என்ற இரண்டு அவஸ்தைகளையும், திரோதானம், அணுகூலம் மென்ற இரண்டு க்ரியைகளையும் சேர்த்துப் சொல்வார்கள். ஆக இவர்கள் மதத்தின்படி பஞ்சவிதமான அவஸ்தைகளும் பஞ்ச விதமான க்ரியைகளும் இருப்பதாகச் சொல்லப்படும். ஸுஷுப்தியில் ஜீவனுனவன் பரப்ரம்ஹத்தோடு முற்றிலும் கலந்துவிடுகிற

தல்லையென்றும்; அதற்குமேல் தூரியம், தூரியாதீதம் என்ற இரண்டு அவஸ்தைகளிருப்பதற்குக் காரணமும் ஏற்கனவேயே சொல்லப்பட்டது. ஸுஷூப்தியில் ஜீவனுனவன் காரண சரீரத் துடன் ஸ்வவஹாரம் செய்வதுபோல் தூரியாவஸ்தையில் ஜீவன் ஸ்வவஹாரம் பண்ணும் சரீரத்திற்கு மஹாகாரண சரீரமென்று பெயர். அதற்குமேல் தூரியாதீத அவஸ்தையில் ஜீவனுனவன் எவ்வித உபாதியும் அவஸ்தையுமில்லாமல் பரபரம்மத்தோடு ஐக்கியமாகிவிடுகிறான். அதைத்தான் பின்வரும் நாமங்களில் சொல்லப்பட்டது.

(இந்த விஷயத்தையொட்டி இன்னம் அதிகமாக பாஷ்யத் தின் மூலத்தில் சொல்லப்பட்டிருந்தபோதிலும் அது மிகவும் ஸூக்ஷ்மமான விஷயமாகையால் விரிவுக்கஞ்சி இத்ததுடன் நிறுத்தப்பட்டது.)

ஜாகரணி

ஜாகரணி

(257)

ஜாகராவஸ்தையிலிருக்கும் ஜீவனோடு அபின்னமாக இருப்பவன்.

ஓ தூல் சரீராபிமானியாகிய விச்வனெனப்படும் ஜீவனுனவன் ஜாகராவஸ்தையிலிருப்பதால் அவனை ஜாகரீ என்று சொல்லப்படும்.

சுவபந்தி

ஸ்வபந்தி

(258)

ஸ்வப்நாவஸ்தையிலிருக்கும் ஜீவனுடன் அபின்னமாக இருப்பவன்.

தேஜசாமிகா

தேஜஸாத்மிகா

(259)

(மேலே சொல்லிய) தேஜஸனாகிய ஜீவன்களுடைய ஸமஷ்டி ரூபமான ஆறிரண்டகர்ப் ஸ்வரூபமாக இருப்பவன்.

சுபா

ஸுபா

(260)

ஸுஷூப்தியவஸ்தையிலிருக்கும் ஜீவனுடன் அபின்னமாக இருப்பவன்.

श्रीशिव

ப்ராக்குத்மிகா

(261)

(மேலே சொல்லிய)ப்ராக்குதிகைய ஜீவன்களுடைய ஸமஷ்டி
கூபமான ஈசுவர ஸ்வரூபமாக இருப்பவன்.

ஸுஷுப்தியிலிருக்கும் ஜீவனாவன் கண்விழித்தவுடன்
'எனக்கு ஒன்றுமே ஸுகமாகத் தூங்கினேன்'
என்று சொல்லும்போது அவனிடமிருக்கும் அவித்யையின்
மூன்று வ்ருத்திகள் வெளியாகின்றன. அதாவது அஞ்ஞானம்
(ஒன்றும் தெரியாமலிருப்பது) அஹம்தா (நான் என்று வேறு
பட்டு கினைப்பது) ஸுகம், இம்மூன்றும் இருக்கும்படியான அவ
ஸுஷுப்தியென்று பெயர்.

श्री

தூர்யா

(262)

(மேலே சொல்லிய) தூர்யாவஸ்தையிலிருக்கும் ஜீவனோடு
அபின்னமாக இருப்பவன்.

1. ஜாக்ரத், ஸ்வப்ன, ஸுஷுப்தி அவஸ்தைகளையும்,
அவைகளில் வ்யவஹாரம் பண்ணும் நிவ்ஸிபதங்களையும், நன்றாகப்
பகுத்தறிவதனால் உண்டாகும் சுத்தவித்யா என்பது உதயமாகும்
அவஸ்தைக்கு தூர்யாவஸ்தை என்று பெயர். இந்த அறிவை
படைந்தவன் மற்ற மூன்று அவஸ்தைகளிலிருந்தபோதிலும்
அவைகளால் பாதிக்கப்படாமலிருப்பான் என்று சொல்லப்
பட்டது.

श्रीशिव तामसो यत्प्रोक्त्यम् प्रोक्ता यच्च प्रकृतिर्नृतिः ।

வித்யைத் ததுபயம் யஸ்து ஸ புஞ்ஜாநோக விப்யதே ||

(ஸ்வப்ன சுவப்னம்)

இந்த நிலைமையையடைந்த யோகிகளுக்கு அந்த அவஸ்தை
தான் உண்மையானது என்றும் மற்ற மூன்றும் உண்மையல்ல
வேன்றும் தோன்றும்

'தூர்யம் நாம பரம் நாம ததா போகச் சமந்க்ரியா ।

பேதே஽பி ஜாக்ருதாதீனம் யோகிநஸ்தஸ்ய ஸம்பவேத் ||

'ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன ஸுஷுப்தி பேதே஽பி தூர்யாபேதஸம் பரம் ।

இந்த தூர்யாவஸ்தையிலேற்படும் ஆனந்தமானது 'நிர்விஷா ந தூர்
ததம் தைஸவத் ஆஸைசயம்' என்றபடி மற்ற மூன்று அவஸ்தை

களிலும் விதைக்குள் தைலம் பரவியிருப்பதுபோல) பரவியிருக்கும்.

2. இந்த அவஸ்தையிலிருப்பவனும் மஹாகாரண சரீராரி மானியாயிருக்கும் ஜீவனுக்கு தூர்யனென்று பெயர். தூர்ய ஜீவன்களுடைய தனித்தனியான ரூபமாகவும் ஸமஷ்டி ரூபமாகவும் அம்பான் இருப்பதில் 'தூர்யா' என்று பெயர்.

3. இம்மாதிரியான தூர்யாவஸ்தை அடையும் மார்க்கத்தைப்பற்றி 'மன: ஸ்வசிக்தேன ப்ரவிசேத்' என்ற சிவ ஸூத்திரத்திலும் அதின் வார்த்திகத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'சிவமத்வைதம் சதூர்த்தம் மன்யந்தே' என்ற ச்ருதி வாக்கியத்தில் சொல்லப்பட்ட ப்ரவித்த ஸ்வரூபமுடைய தேவதையைக் குறித்ததாகவும் சொல்லலாம். அல்லது தூர்யானந்த நாதரென்ற குருவுக்கு ப்ரஸன்னமானதில் தூர்யா என்று அம்பாளுக்குப் பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம்.

'தூர்யானந்த நாதஸ்ய ப்ரஸன்னத்வாத் வரானஸே |
அப்பேதி நாம விக்யாதம் தஸ்ய தேவ்யா நிரந்தரம் ||'
(சுரீபுரா ஸித்தாந்தம்)

5. எப்படி ஸதாசிவ ஹைவர் ப்ரம்ஹா, விஷ்ணு, ருத்ராஸ் முதலானவர்களாக இல்லாமல் அவர்களுக்கு மேல்பட்டவராக இருப்பதுமாகிவிடும் அம்பாள், ஸரஸ்வதி, லக்ஷ்மீ, பார்வதி முதலானவர்களாக இல்லாமல் மஹாமாயா என்ற தூர்யஸ்வரூபமாக இருப்பதாக ஆசார்யாளால் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

'கிராமாஹார் தேவீம் த்ருஹிண க்ருஹிணீம் ஆகமவிதேஃ
ஹரே: பத்னீம் பத்மாம் ஹரஸஹசரீம் அத்ரிதனயமம் |
தூர்யா கா஽பி த்வம் தூரதிகம நிஸ்ஸீம மஹிமா
மஹாமாயா விச்வம் ப்ரம்யஸி பரப்ரம்ஹ மஹிஷி: ||'
(ஸௌந்தர்யாஹாரீ)

சர்வாஸ்தாவிவரிதா

ஸர்வாவஸ்த்தா விவர்ஜிதா (263)

ஸர்வ விதமான அவஸ்தைகளோடும் கூடியிருக்காதவள்.

1. தூர்யாவஸ்த்தையையும் கடந்த (தூர்யாதீதமான) அவஸ்தை ஒன்று ஜீவனுக்கு உண்டென்று ஏற்கணவே சொல்லப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட அவஸ்தையிலிருக்கும் ஜீவன்களோடு

ப்ரத்யேகமாகவும் ஸமஷ்டியாகவும் அம்பாள் அபின்னமாக இருப்பது இங்கு சொல்லப்பட்டது. இந்த துரியாதீதமான ஸ்வரூபமானது வாஸ்தவத்தில் பாதோரு விதமான அவஸ்தைக்கும் உள்பட்டதாக இல்லாததினால் அதை ஸர்வாவஸ்தா விவரஜிதமான ரூபமென்று சொல்லப்பட்டது. அது துரியத்தையும் கடந்ததாகையாலும் அதில் ஜீவ நனவன் அவஸ்த்தா ரஹிதஸ்யிருக்கும் பரப்ரம்ஹத்துடன் ஒன்றாகக் கலந்துவிடுவதால் அதற்கு துரியாதீதம் என்பதைத் தவிர வேறு பெயர் கிடையாது. இது துரியத்தை கடந்ததாகையாலும் துரியமானது ஜாக்ரத், ஸ்வப்ன ஸுஷுப்தி அவஸ்தைகளேக் கடந்ததாகையாலும் இதை அவ்விதமான ஸகல அவஸ்தைகளையும் கடந்ததென்று சொல்லப்பட்டது. மேலும் இந்த துரியாதீத ஸ்வரூபம் வந்தவுடன் முந்திய அவஸ்தைகளுக்குத் திரும்புவது எற்பட்டதாகையால் அவைகளிலிருந்து (விவரஜித) விடுவிக்கப்பட்டதாகச் சொல்லப்பட்டது. பெயருக்கு மாத்திரம்தான் அதை (துரியாதீதமான) அவஸ்தையென்பது சொல்வது.

2. இந்த ஜந்தாவதான அவஸ்தையானது துரியாவஸ்தையில் த்ருடமாக இருப்பது எற்பட்டபிறகு ஜீவனுக்கு உண்டாகும்

‘துரியாவஷ்டம் பதோ லப்யம் துயாபீதம் பரம் பதம் |’

‘துரியாயாஸ ப்ரகர்ஷேண துரியாதீதாத்மகம் பதம் |’

ஸம்ப்ராப்த: ஸாதக: ஸாக்ஷாத் ஸாவ்லோகாந்த்ரபாதாய |

துஸ்ய: சிவேன சிந்தயத்ர ஸ்வச்சந்தாவந்த சரஸ்யா | 1

3. இந்த துரியாதீத நிலைமையிலிருக்கும் ஜீவனுடைய ஸகல ணங்களோப்பற்றி பின்வருமாறு வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

“சரீரவ்ருத்திர் வ்ரதம்”, “கதா ஜப:”, “நாமம் ஆத்மகந்தாவம்”
(திவ்யஸூத்ரம்)

தன்னுடைய ஆத்மாவை சிவனுடன் அனுஸந்தாவம் பண்ணுவதின் மூலமாக சிவ பூஜையைச் செய்வதினால் அதுவ் சரீரத்தை தரிப்பது (சிவ பூஜாத்மகமான) வ்ரதத்தை அனுஷ்டிப்பதற்கே தவிர வேறு துச்சமான ப்ரபோஜனத்திற்காக அல்ல.

என,

‘அந்தருல்லதே ஸ்வச்ச சக்தி பீழஷு போஜிதம் |’

பவத் பூஜாய போகாய சரீரநிதமஸ்து மே || 1

என்று பட்டோத்பவரால் சரீரம் வேண்டுமென்று பிரார்த்திக்கப் பட்டது.

4. மேலும் அவனுடைய சித்தமானது ஸத்யத்தையே கடைப்பிடித்ததாகையால் அவன் ஸாதாரணமாகப் பேசும் வார்த்தைகள் கூட ஜப ரூபமாக இருக்கிறதாகச் சொல்லப்பட்டன.

‘ஸ்விசர ஹசரத்தோ அத்யாநம் ப்ரஸாத:’

‘ருஷ் பராத்ந ப்ரக்ஞா’ (சீயபகஸம் ப்ரா?)

5. “பத்னி மனஸா த்யாயதி தத்வாசா வததி” என்று க்ருதியில் சொல்லப்பட்டபடி அவன் சொல்லும் எல்லா வார்த்தைகளும் பதார்த்த ரூபமாக இருப்பதால் மந்த்ரரூபமாக இருக்கின்றன. இந்தக் காரணத்தால்தான் ஸாதுக்கள் உபதேசம் என்று செய்பாவிட்டாலும் அவர்கள் ஸாதாரணமாகப் பேசும் வார்த்தைகளே உபதேசங்களாக இருப்பதால் அவர்களே அடைந்து கடைத்தேறவேண்டுமென்று போகவாஸிஷ்டத்தில் சொல்லப்பட்டது.

‘ஸதா ஸந்தோ஽பிகந்தவ்யா யத்யாபுபதிசந்தி நேப |

யா ஹி ஸ்வைரகதாஸ்தேஷாம் உபதேசா பவந்தி தா: |’

6. பிறர்களுக்கு ஆத்மோபதேசத்தைச் செய்வதைப் தானமாக அவர்கள் கைக்கொண்டிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டது. ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரம் என்கிற மஹத்தான தனம் அவனுக்கு கடைத்தவன் அதை அவன் பிறர்களுக்கு தானம் செய்யத் தயாராக இருக்கிறான்.

‘ப்ரேரக்த சைதன்ய ரூபஸ்ய ஸாக்ஷாத்கரணமாத்மன: |

யத்நக்ஞானம் ததேவாஸ்ய தானம் யத்தேன தியதிந: |’

தூயராதீதமான அவஸ்தையிலிருக்கும் ஜீவனாவஸ்தா பாரம்பரீலாகத்தில் செய்யும்படியான ஸகலவிதமான காரியங்களும் அம்பாளுடைய பூஜாப்காரமாக இருக்குமென்று ஆசாரமாலாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஜபோ ஜல்ப: சல்பம் ஸகலமபி முத்ராவிபசய

கதி: ப்ராதக்ஷிண்யக்ரமணம் அசயந்த்யா ஹுதி விதி: |

ப்ரணாம: ஸம்வேச: ஸுகமகிலம் ஆத்மபர்பணத்ருச:

ஸபர்யா பர்யாயஸ்தவ பவது யன்மே விலஸீதம் ||’

(ஸௌந்தர்யலஹ?)

7. மன பாகத்தான் வார்த்தைத்திலும் சொல்லப்பட்

‘இதிப்ரோக்தம் வ்ரதம் குர்வன் ஜபம் சர்யாம் ச பால்யன் !
 சிவதுல்ய: ஸதா ஸ்வாத்மா சிவாராதன தத்பர: ||
 அயமேவ மஹாயோகி மஹாமந்த்ர தூர்தூர: |
 அந்தேவாஸி ஜனஸ்யாந்த: தத்வதஸ்தத்வபோதக: ||’

8. இந்த அவஸ்தையானது வர்ணனைக்கு கோசரமில்லாதது, அதின் ஸ்வரூபம் அதை அனுபவித்தவர்களுக்குத் தான் தெரியும்.

‘ஆனந்தைக கனத்வம் யத்வாசாமபி ௩ கோசரோ ந்து னாம் |
 துர்யாதிதாவஸ்தா ||’ (வரிவஸ்யா ரஹஸ்யம்)

இம்மாதிரி அவித்தையினால் வசப்பட்டிருக்கும் ஜீவனுடைய ஜந்துவிதமான பேதங்களைச் சொல்லிவிட்டு மாயை (அவித்யை) கைய வசப்படுத்தியிருக்கும் ஈஸ்வரனுடைய பேதங்களை அவரவர் களுடைய க்ருத்யங்களின் பேதங்கள் பரகாரர் வர்ணிக்கத் துடங்குகிறார்.

சூழிகா

ஸ்ருஷ்டி கர்த்ரீ

(264)

ஸ்ருஷ்டியைச் செய்கின்றவள்.

ஸ்ருஷ்டி, அதாவது லோகங்களை நிர்மாணம் செய்வது ரஜோகுணப்ரதானராகிய ஈஸ்வரனுடைய கார்பம். அதை அம்பாள் செய்கிறதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

ப்ரம்ஹா

ப்ரம்ஹாருபா

(265)

ப்ரம்ஹா என்ற ரூபமாக இருப்பவள்.

சுதர் முகத்தோடு கூடிய ப்ரம்ஹாவானவர் பாப்ரம்ஹந்தினுடைய மூன்று சக்திகளில் ஒருவரென்பது.

ப்ரம்ஹ விஷ்ணு சிவா ப்ரம்ஹன் ப்ரதாயை ப்ரம்ஹ சக்தியா: 1 என்று விஷ்ணுபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

கோபி

கோப்தரீ

(266)

காப்பாற்றுகிறவள்.

கோபனம் என்பது லோகங்களுக்கு ஸ்திதியைக்கொடுப்பது. அது ஸ்தவகுணப்ரதானரான ஈஸ்வரனுடைய கார்பம். அதை அம்பாள் செய்வதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

சிவசுந்தரி

கோவித்தருபிணி

(267)

(கோலந்தராகிய) விஷ்ணு என்று ரூபமாக இருப்பவள்.

உமா தேவியும் விஷ்ணுவும் ப்ரக்ருதியின் அம்சங்களென்பது

‘ப்ரக்ருத்யா: ப்ரதமோ பாக: உமா தேவீ யசஸ்வினி’

ஸ்பத்ய: ஸர்வமயோ விஷ்ணு: ஸ்திரிஸம்நோ வேதப்பவன: ||

என்று நாரதனால் ஹரிவம்சத்தில் சொல்லப்பட்டது.

கோவிந்த என்ற பதத்திற்கு அனேக அர்த்தங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. பகவான் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பசுக்களுக்கெல்லாம் இந்திரனாக இருந்ததால் கோவிந்தன் என்று பெயர் என்பதாக.

அஹமிந்த்ரோ ஹி தேவானாம் த்வம் கவாம் இந்த்ரதாம் தய: ||

கோவிந்த இதி தாம்நு த்வாம் புவி காஸ்யந்தி மானவா: ||

என்று (பாரதம்) மோக்ஷதர்மத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதும், வாக்கின் (சப்தத்தில்) விசேஷத்தை தெரிந்தவராதலால் கோவிந்தன் என்று பெயர் வந்ததாக.

கோரேஷா து ததா வானி தாம் ச விந்தாயதே பவான் |

கோவிந்தஸ்து ததோ தேவ முனிபி: கத்யந்தி பவான் ||

என்று ஹரிவம்சத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

“கோவிந்தோ வாஸுதேவே ஸ்யாத்கவாத்பிஷ்ட ப்ருஹஸ்யதென” என்றுபடி கோவிந்த: என்ற பதமானது ப்ருஹஸ்யபுதியையும் குறிக்குமாகையால் அவர் ரூபமாக இருப்பவளென்றும் சொல்லலாம்.

சுஹரிணி

ஸம்ஹாரிணி

(268)

ஸம்ஹாரம் செய்பவள்.

ஸம்ஹாரமென்பது லோகங்களை பரமானுக்களாக த்வம்ஸம் செய்வது. இது தமோகுண ப்ரதானராகிய சுர்வாஹிதைய காரியம். அதை அம்பாள் செய்வதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

சுதூரா

சுத்ரரூபா

(269)

சுத்ரன் என்ற ரூபமாக இருப்பவள்.

1. ருத்ரன் என்பவர் மேலே சொல்லிய க்ருத்யத்தை செய்
பும் ஈச்வரனுடைய ரூபம்.

2. ருத்ரன் என்ற பதத்திற்கு அனேக அர்த்தங்கள் உண்டு
'ருஜம் த்ராவயதே தஸ்மாத் ருத்ர: ப்ரபதி: ஸ்ம்ருத:'
என்று சிவரஹஸ்யத்திலும்.

'ருத் துக்கம் து: கஹேதுர்வா தத் த்ராவயதி ய: ப்ரபு: |
ருத்ர இத்யச்யதே தஸ்மாத் சிவ: பரமகாரண:'
என்று வாய்மீய ஸம்ஹிதையிலும் சொன்னபடி துக்கத்தைப்
போக்கடிப்பதினால் ருத்ரன் என்று பெயர்.

3. ருத் என்பதற்கு அபூவது, ரோதனம் செய்வது
என்று அர்த்தம். மஹா ப்ரளய காலத்தில் ருத்ரனுடைய ஸூர்
யனாகிற நேத்ரத்திலிருந்து உண்டாகும் கண்ணிரானது மழை
யாகப் பெய்வதாகச் சொல்லப்பட்டது.

'ஸோரோதி யதரோதி தத்ருத்ரஸ்ய ருத்ரத்வம்' (ச்ருதி)
ப்ரம்ஹாணினுடைய நெற்றியிலிருந்து ருத்ரன் உண்டாகி
ரென்றும் அப்போது பலமாகவும் பயங்கரமாகவும் ரோதனம்
செய்தாரென்று.

'துஷ்ட்யந்ததே ப்ரம்ஹண: புத்ரோ லலாடாத் உத்திர: |
அருதத் ஸுஸ்வரம் கோரம் ஜகத: ப்ரபுரவ்யய:' [ஸ்வயம்]
என்று பாரதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

தேஹத்திலிருக்கும் ப்ராணன்களுக்கும் ருத்ரனென்று
பெயர்.

'ப்ராண வாவ ருத்ரா ஏதே ஹீதம் ஸர்வம் ரோதயந்தி'
(சாந்தோக்ஷோபபரிஷத்)

तिरोधानकरी

திரோதானகரி

(270)

மலை

1. மேலே சொல்லியபடி ஸகல லோகங்களையும் பாமாணுக்
களாக ஸம்ஹாரம் பண்ணிய பிறகு அந்த பாமாணுக்களையும்
பாக்கிநல்லாமல் த்வம்ஸம் செய்து அவைகளை மறைத்துப் பாக்
ருதியில் லயம் அடையும்படிச் செய்வது திரோதானம். [என்று
கொண்டிருக்கும் விளக்கை அணாத்நால் அந்த ஜோதிஸ்
மறைந்துபோவதை இதற்கு உபமானமாகச் சொல்லப்படுக.]

இது கனதாமான (மிகவும் அதிகமான) சுத்த ஸர்வ குணத்தைப் ப்ரதானமாகவுடைய ஈச்வர ரூபத்தின் கார்பம். இதை அம் பாள் செய்வதாகச் சொல்லப்பட்டது.

2. திரஸ்கரிணி என்று சொல்லப்படும் சக்தி கிரோஷ ரூபமாக அம்மாள் இருப்பதாகவும் சொல்லலாம். பக்தி இல் லாதவர்களுக்கு அம்பாளுடைய ஸாக்ஷாத்காரம் ஏற்படாமலிருக் கும்படி மறைத்துவிடுவதாக திரஸ்கரிணியைப்பற்றிச் சொல்லப் படும்.

‘அபக்தானும் ச ஸர்வேஷாம் திரோதானகரீ யத: !

ஸ்ரீஸ் திரஸ்கரிணி தஸ்மாத் ப்ரோக்தா ஸத்யம் வரானஸே ||’
(திரிபுரா வித்தாந்தம்)

ஈசுரி

ஈச்வரீ

(271)

ஈச்வர ரூபமாக இருப்பவள்.

1. மேலே சொல்லிய திரோதானமென்ற க்ருத்பத்தைச் செய்யும் அதிகாரமுடையவர் ஈச்வரன். இவர் கனதாமான சித்த குணத்தையே ப்ரதானமாக உடையவர். (பொதுவாக ஈச்வர னென்ற பெயர் ஆதிபுருஷரான ஸர்வேச்வரனைக் குறிப்பதாக யிருந்தாலும் இங்கு அவருடைய சக்திபேதங்களை யனுஸரித்து தனியான அர்த்தமுடைய பெயராக இருக்கிறது.) திரோதான சக்தியையுடைய ஈச்வரனோடு அபின்னமாக அம்பாள் இருப்ப தாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

2. ஈச்வரத்வம் என்பதின் அர்த்தம் பராஹ்மதா ஸர்வ கர்த்தருத்வம், ஸ்வதந்த்ரதை.

‘ஈச்வரதா கர்த்தருத்வம் ஸ்வதந்த்ரதா சித்ஸவரூபதா சேததி |
ஏதே சாஹந்தாயா: பர்யாயா: ஸத்பிருச்யந்தே ||’

(விருபாக்ஷ பஞ்சாஸிகா)

அம்மாதிரி அம்பாள் இருப்பதால் ஈச்வரீ என்று பெயர். இப் படி அம்பாள் ஈச்வரனுடைய பராஹ்மதா ரூபமாக இருப்பதை

‘புரஸ்தாத் ஆஸ்தாம் ந: புரமதிது ராஜேஹ புருஷிகா’

என்று ஆச்சார்யாளால் ஸௌந்தர்யலஹரியில் சொல்லப்பட்டது.

சதாசிவா

ஸுதாசிவா

(272)

ஸுதாசிவரூபமாக இருப்பவள்.

अनुवाद

அனுக்ரஹதா

(273)

அனுக்ரகத்தைச் செய்பவள்.

1. பாக்கியில்லாமல் தவம்ஸம் செய்ப்ப்பட்டு திரோதான மடைந்த ஜகத்தைத் திரும்பவும் ஸ்ருஷ்டிப்பதற்காக பரமானு முதலான ரூபமாக உண்டாகும்படி செய்வதை அனுக்ரஹம் என்று சொல்லப்படும். இது மேலே சொல்லிய ஸதாசிவனுடைய க்ருத்யம். இவ்விதமான அனுக்ரஹம் என்பதைச் செய்யும் ஸதாசிவினோடு அம்பாள் அபின்னமாக இருப்பதால் ஸதாசிவா, அனுக்ரஹதா எவ்வு பெயர்கள் ஏற்பட்டன.

2. ஸதாசிவன் மிகவும் உயர்ந்ததான (உத்க்ருஷ்டமான) சத்த ஸத்வகுண ப்ரதானாவல சர்வானுடைய ரூபம்.

3. திரோதானம், அனுக்ரஹம் இவைவிரண்டுக்கும் முறையே பந்தம், மோக்ஷம் என்ற ஆர்த்தங்கள் உண்டு. இவை பிரஸாதிக்கும் சர்வரன், ஸதாசிவன் இவர்கள் காரணம் என்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

पञ्चतययाया

பஞ்சக்ருத்ய பராயண

(274)

(மேலே சொல்லிய) ஐந்துவிதமான க்ருத்யங்களிலும் மிகுந்த முயற்சியுடையவள்.

1. அல்லது, அவைகளில் மிகவும் பிரியமுள்ளவளென்றவர் சொல்லலாம். அவைகள் அம்பாளை ஆச்சரியத்திருப்பதாகவும் சொல்லலாம்.

“பராயணம் அபீஷ்டம் ஸ்யாத் நற்பராக்ஷாஸ்யராரி”

2. மேலே சொல்லிய ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரம், திரோதானம், அனுக்ரஹம் இவைகளை பஞ்சக்ருத்யங்கள் என்று சொல்லப்படும். இவைகளுக்கு பரப்ரம்ஹமானது காரண

“ஐகஜ்ஜன்ம ஸ்திதித்வம்ஸ திரோதானகை காரணம் |

புத பௌதிக பாவானாம் நியாமஸ்யைததேவ ஹி ||”

(ம்குடுகந்தர ஸம்ஹிதா)

“ பஞ்சவிதம் தங்கிருந்தாய் ஸ்ருஷ்டி: ஸ்திதிஸம்ஹந்தி

[திருப்பாவ:]

ததவத் அனுக்ரஹகரணம் ஐகத: ஸததேதாதிதஸ்யாஸ்ய !! ”

3. இவையெல்லாவற்றையும் ஈச்வரரூபபேதங்களான ப்ரம்ஹா, விஷ்ணு முதலானவர்கள் அம்பாளாகிற சக்தியின் ஒத் தாசையினால் தான் செய்கிறார்களென்றும் அம்பாள் ஸகல ஜகத் தையும் அஹம், மம என்கிற பாவங்களான மாயாபாசத்தால் கட்டிவிடுகிறாளென்றும் அந்த பாசத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டுமென்று (மோகூதம் அடையவேண்டுமென்று) விரும்பும் மஹான்கள் அதற்காக அம்பாளை உபாஸனை செய்கிறார்களென்றும் சொல்லப்பட்டது.

“ ஸாவிச்வம் குருதே காமம் ஸா பாலயதி பாலிதம் |
கல்பாந்தே ஸமஹரத்யேவ த்ரிருபா விச்வமோஹிணி ||
தயா யுக்த: ஸ்ருஜேத் ப்ரம்ஹா விஷ்ணு: பாதி தயாந்வித: |
ருத்ர: ஸம்ஹரதே காமம் தயா ஸம்மிளிதோ ஐகத: ||
ஸா பத்னாதி ஐகத: க்ருத்ஸ்னம் மாயாபாசேன மோஹிதம் |
அஹம் மமேதி பாசேன ஸுத்ருடேவ நரபதிப ||
யோகிதே முக்தஸங்காச்ச முக்திகாமா முறகூவ: |
தாமேவ ஸமுபாஸந்தே தேவீம் விச்வேச்வரீம் சிவாம் || ”
(தேவிபாகவதம்)

4. இம்மாதிரி பஞ்சக்ருதப்பங்களை அததினுடைய அதிகாரியானவர் அம்பாளுடைய அனுமதியைப் பெற்றுக்கொண்டு செய்வதாகவும் அந்த ஆக்ஞையை அம்பாள் தன் புருவங்களை சுண்ணமாத்ரம் அகைப்பதினால் வெளியிடுகிறாளென்றும் ஆரார்பாளால் “ஸௌந்தர்ய லஹரி”யில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

“ ஐகத்ஸுதே தாதா ஹிரிவதி ருத்ர: கூபயதி
திரஸ்கூர்வன்னேதத் ஸ்வமபி வபுரிச: ஸ்தகயதி |
ஸதாபூர்வ: ஸர்வம் ததிதமனுக்ருண்ஹாதி ச சிவஸ்
தவாக்ருாம் ஆலம்ப்ய க்ஷணகலிதயோர் ப்ருஸ்திகரோய: ||

5. சக்தி ஸூத்ரங்களிலும் இம்மாதிரியே,

“ததா தத்வத் பஞ்சவிதக்ருத்யானி கரோதி”
என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

மானுஸ்டலமய்யஸா

பானுமண்டல மத்யஸ்த்தா

(275)

ஸூர்ய மண்டலத்தின் மத்தியிலிருப்பவள்.

3. “த்வாதசாப்தா து பைரஸீ” என்றபடி பன்னிரண்டு வடதுள்ள கல்பா ரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

மகமாலினி

(277)

பகமாதிரி மாலையை உடையவள்.

பகமென்ற பதத்திற்கு அநேக அர்த்தங்களுண்டு.

‘ஐச்வர்யஸ்ய ஸமக்ரஸ்ய தர்மஸ்ய பசஸு: ச்ரிய: |

ஞான ஸயோச்சைஷ ஷண் ஹம் பக இதிரிதி: ||’

(காளிகா புராணம்)

‘பகம் ஐச்வர்ய மாவூதம்ய ஞான வவராக்யம் பாயநிஷ் ||’

யத்சா விர்ய ப்ரயத்னோச்சா த்விதா பூரஸி மகத்திஷ் ||’

1. ஸூர்ணமான ஐச்வர்யம், தர்மம், பசஸ், ஐதீ, ஸ்ரீநாம், விக் ஸ்ரீநாம், மாவூதம்பம், வைராக்யம், யோனி, விர்யம், பாயதநாம், இச்சா, ஸுரீர்பன், முக்தி இவைகள் பகமென்ற பதத்தால் குறிக்கப்படுகிறவை. இவைகளோடு அம்பாள் கூடியிருப்பதால் அவைகளை தரிப்பதாக பகமாலினி என்று சொல்லப்பட்டது.

2. பகத்தோடுகூடிய ஸகல பதார்த்தங்களும் அம்பாளுடைய அம்மைகளென்றும் வீங்கத்தோடுகூடிய ஸகல பதார்த்தங்களும் சிவனுடைய அம்மைகளென்றும் வீங்க புராணம் தேவீ பாகவதம் முதலியவைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ம உப பதார்த்தா வீங்காந்ஸிஸித் பதார்த்தா: ||’

அந்தர பகாநிக்ரஹய த்ய தேவீ பாகவதம் விபுலம் ||’

3. திகி நித்யா தேவதைகளில் பகமாலினி என்ற தேவதை ஒருவர் உண்டு. அந்த ரூபமாக அம்பாள் இருப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம். இந்த தேவதைகளில் மந்தரத்திலும் இவளுடைய பரிவார தேவதைகளின் மந்தரங்களிலும் பக சப்தமானது அடிக்கடி வருவதால் பகமாலினி என்று பெயர் ஏற்பட்டது.

பவாசனா

பத்மாஸனா

(278)

பத்மத்தை ஆஸனமாக உடையவள்.

1. அம்பாள் ப்ரம்ஹா ரூபமாக இருப்பதாலும், ப்ரம்ஹா பத்மத்தை ஆஸனமாக உடையவராக இருப்பதாலும், அம்பாளுக்கு பத்மாஸனா என்று பெயர்.

2. அல்லது, பரக்ருதி மயமான இலைகளோடும் விகாரமயமான இதழ்களோடும் ஸம்வித்தாகிய தண்டோடும் கூடிய பத்மத்தைப் பீடமாக உடையவனென்றும் சொல்லலாம்.

3. அல்லது, பக்தர்களுக்கு பத்மாலை (ஸக்ஷ்மியை) பங்கிட்டுக் கொடுப்பவனென்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம்.

‘அம்ஸவராக்யா கந்திகே பரம் ஸுக பாகாஸ்பதமயம்
விசித்ரம் துந் (ஹம்) பவதி ப்ருது கார்தஸ்வர ப்ருதம் |
விஷ்ணு: பல்பங்கி உபகாதி கப்தார நரணம்
ப்ரஸாதா கீக பவ ஸ ஜவன் பவதி யத்ர குருதே ||’

(இந்த ஸ்லோகத்தில் பதங்களைத் தகுந்தவாறு பிரிப்பதில்லை அம்பாளுடைய ப்ரஸாதம், கோபம் இவைகளால் ஏற்படக்கூடிய ப்ரஹ்மஜ்ஞாங்களைச் சொல்லுவதாக இரண்டு விதமாகவும் பிரித்து அர்த்தம் சொல்லலாம்).

4. பத்மனென்றால் சூரபத்மனைச் சொல்லப்படும். (சூர) ஸாஹாரம் பண்ணியதால் பத்மாஸலா என்று பெயர்.

5. பிந்தையுக்கு பத்மம் என்ற பெயர் உண்டு. (ஸ்ரீ ப்ரபவஸ் பத்மாஸலா).

6. ‘பத்மம் ஸ்யாத் அம்புஜ வ்யூஹ நிதி ஸம்க்யாஹி பித்ருஷா’ என்றபடி பத்மம் என்ற பதத்திற்கு இருக்கும் இதர 11ம் இம்மாதிரியாகவே சொல்லலாம்.

மகாவதி

பகவதீ

(279)

ஜஸ்வாயத்தோடு கூடியவள்.

1. பகமென்ற பதத்தினுடைய அர்த்தங்களை “பகமாலினீ” என்ற 277-வது காமத்தில் சொல்லப்பட்டது. பகத்தைபுடையவள் பகவதீ.

2. அம்பாளுக்கு பகவதீ என்ற பெயர் வந்ததற்குக் காரணம் பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஸ த் பத்திரா ப்ரஸயா சைவ ப்ருபாஸு க்ருதிமாகதிம்
அவித்யா வித்யாபேரஸ் தத்வம் கீவத்தீதி பகவத்யஸௌ ||’

(தேவீ பாகவதம்)

‘பூஜ்யதேவா ஸ-ரை: ஸர்வை: தாம்ஸ்சைவ பஜதே யத: |
பிஸவஸாஸி பஜதிர்தா து: பகவத்யேவ ஸா ஸ்ரும்தா ||’

(சக்தி ரஹஸ்யம்)

புதுநாபசஹோதரி

புதுநாப சாஸ்திரம்

(280)

புதுநாபசாஸ்திரம் விஷ்ணுவின் பிறந்தவன்.

1. சித்தமானதும், சிந்தோஷமானதும், சிந்திசயமான
ஸகல ரூபமானதும், சைதன்ய ஸ்வரூபமானதுமான பார்ப்பம்
புதுநாப தர்மம்; தர்மம் என்று இரண்டு பிரிவாக இருக்கிறது.
அதில் தர்மம் என்பது ஸகல விஷயங்களை ஆளும்படி கர்ம ஸகல
கார்பங்களிற்கு அனுகூலமானதுமான இஃரா சக்திப்பாடும்.
இவையுடையவர் தர்மம். தர்மம் என்பது தீரும்படி ஆண், பெண்
என்ற இரு பிரிவாக விஷ்ணு, சக்தி என்று எப்பட்டது. விஷ்
ணுவானவர் ஸகல ஜகத்திற்கும் உத்பாதனம் பெற்றவராகவும்
சக்தியானவர் பரமசிவனுடைய மஹிவிபாகவும் ஆகியவன்.
ஆகவே இம்மூவர்களும் ஒருங்கு சேர்ந்தது தான் அனந்தமான
பார்ப்பம். மேற்படி சைவமத ரஹஸ்யம். இந்த விஷயம் கூர்ம
புராணம் முதலியவைகளில் சொல்லப்பட்டு அப்பாப நிரூபணம்
கூர்ம ரத்ன த்ரய பரிக்ஷையில் விஸ்தாரமாக நிரூபணம் செய்
பட்டிருக்கிறது.

‘தத்பம் சித்தோஷகந்தம் சிந்திசய ஸகலம்’

[பரம்ஹசைதன்யானந்தம்]

தர்மம் தர்மதி பெதத்வயமிதி ச ப்ருதந்ரூபமாயசக்தி
தர்மஸ் தத்ரா நுபுதி: ஸகல விஷயிஸ் ஸிவ கார்பம் ஸகலம்
சக்திச்சேச்சாதிருபா பவதி குணகணச்சாச்ச்ராயஸ் திவ்யகவலி
கந்த்ருதவம் தத்ரா தர்ம கலயதி ஜகத்பர்மபஞ்ச

[ஸ்ருஷார்பாபந்ருத்ய

தர்மம் பும் ரூபமாத்யாத் ஸகல ஜகதுபகாஸ பரம பிபந்தி
ஸ்திரீ ரூபம் ப்ராப்ய திவ்யா பவதி ச மஹிவி

ஸ்வாச்ச்ராயஸ்பதிகத்து:

ப்ரோக்தௌ தர்மப்ரபேதாவபி நிகம விநயம் த்மிபிவ

[பரம்ஹசைதன்யானந்தம்]

(ரத்ன த்ரய பரிக்ஷை)

2. இதை அப்பிராயத்தோடுதான் ‘பூர்வ ஜன்மத்தில்
வரிமவானுடைய பத்னியாகிய மேளவுக்குப் பிறந்த பார்வதியான
வர் இந்த ஜன்மத்தில் க்ருஷ்ணனுடைய ஸோமாதரியாக தேவசி
பிடம் சுபத்தையென்று பிறந்தாள்’ என்பதாக பார்வையுராணம்
புருஷோத்தம சேஷத்ர மஹாத்மயத்தில் சொல்லப்பட்டது.

‘ய மேள குகி ஸம்பூதா ஸுபத்ரா பூர்வ ஜன்மவி’

க்ருஷ்ணஸ் ஸஹ தேவக்யா: ஸாஸ்திரி ஜன்மவி குகிபா H’

‘ஸுபத்ரா பராண நாதாய ஜகன்னாதாய மங்களம்’ என் பதில் இதற்கு மாறுபாடாகச் சொல்லியிருப்பதாகத் தோன்றின லும் அங்கே ஸுபத்ரா என்று சொல்லப்பட்டது லக்ஷ்மியாகை யால் ஏற்கனவேயே சொன்னதற்கு விரோதமில்லை.

3. இம்மாதிரியாக “காத்யாயனீதி யா ஜாதா கம்ஸ சத் ரோஸ் ஸஹோதரி” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

4. மூன்றாம் நூக்கால் காஞ்சி க்ஷேத்ரத்தில் பரமஹாவான வர் அம்பாளைக் குறித்துத் தபஸ் பண்ணும்போது அம்பாள் தன் ஸ்ரீமாதா என விக்ஷணுவது ன் அளிப்பவித்தாள் என்று சொல் லும்போது இவ்விதமாகத்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘காஞ்சி க்ஷேத்ரே பரமதபஸ் ஸ்வாமிபத மிதமஹ: |
பூநீலவி தர்ச்சயத் ததாஸ பதஸ் பதாஸு கருணம் ||
ஆன்மகம்பவன அக்ருஸ்ச மஸ்பத்ரபாதிநாமபிண: |
பிரதூர்ப்புஷ் ப்ரபுர: பதம் ஹஸ்தம் ஸ்ரீஸபதநா ||
பத்மாஸ்பத ச விஷ்டத் த விஷ்ணு ச த்விஷ்ணு ச ஸஹ ||’

5. ‘பத்மாஸாஸ, பகவதி பத்மநாப ஸ்ரீபாதரி’ என்ற நாமங்களில் பஞ்சதசாஷ்டியின் ஒரு பேதமான காசிவிஞ்ஜையின் பூதகாலம் நடமாட வாக்பவ நடமாட ஏ சொல்லப்பட்டிருக் கிறது. இது மந்திர பாமாலைபால் அதிகாரபதையாவர்கள் பாடிப்பதில் மூலத்தைப் பார்த்துக்கொள்ளவும்.

உன்மேஷநிஷிஷ்வரணபுஷ்பாவலி (281)

உன்மேஷ நிமிஷோத்தபன்ன விபன்ன புவனாவளி

கண்களைத் திறப்பதினாலும், முனேதினாலும் (முறையே) உற்பத்தி, நாசம் இவைகளையடையும் லோகங்களின் பங்கிதி ச்ளோடு கூடியனள்.

1. அதாவது அம்பாள் தன் கண்ணிற் திறப்பதில் ஸமஸ்தமாஸ லோகங்களும் ஏற்படுகின்றனவென்றும், கண்களா டுமடிவிட்டால் அந்த லோகங்கள் அழிந்து போகின்றனவென்றும், சொல்லப்பட்டது. வாஸ்வதத்தில் திறக்க ஏற்பு கண்களை முடிதல் என்பது கலையாநாகையால் அவர்களுக்கு அளிபிஷ்டாள் என்று பெயர். அகவே அம்பாள் தன் கண்களா முடிவதென்பது இல்லையென்றும் பராணிகளுடைய கர்ம வரத்திற் கல் ஆவை களுடைய உற்பத்தி ஏற்படுகிறது. அதாவது அம்பாள் கலையா இச்சாமாத்ரத்தினால் லோகங்களுடைய ஸ்ருஷ்டி, நாசம், ஆவை உள் ஏற்படுகின்றன என்பது தாக்க்ப்பம்.

‘இச்சகலஹ ஜகதஸர்வம் சிகிரத்யுத் சிரத்யபி ||’

‘இச்சகலஹம் ப்ரபோ: ஸ்ருஷ்டி:’

‘ந்ருஷ்டந்ருச்யத்ருச லக்ஷணம் ஜகத் ||’

‘ரக் ஸ்மருதேஸ்த்வரி ததர்ப ஸம்ஹ்ருதம் |’

உன்மருத்யபி புலஸ்தவதுக்மே

ச்வஸ்யபெ சீர்ஷதி ச்வதிச்சயா ||’

(காளிதாசர்)

விக் வன் மெஷகசாயாம் தேகிக் நாதஸ்ய யாவானவஸா: |

காலஸ்ச்நாப்ரதிதே விச்வசிமேஷ்யபி தாவானோவ பவதி ||

(மஹாத்தாபஞ்ஜரி)

2. இதே அர்த்தத்தைபனுஸரித்துச் சொல்கையில் லோகம் என்கூடிய ஷேஷமத்திற்காகவும் அவைகள் நசித்துப் போகாமலிருக்க வேண்டியும் அம்பாள் தன் கண்களை மூடுவதில்லை என்று ஆசிரியானால் ஸௌந்தர்யலஹரியில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

சீமேஷோன் மெஷாய்யாம் ப்ரளய முதயம் யாதி ஜகத்

தவெச்யா ஹுஸ் ஸந்தேர நரணிதர ராஜஸ்ய நனாபி ||

வதுன் மெஷா ஜகத் ஜகதிதமசேஷம் ப்ரளயத:

ரி ப்ரதும் சங்கே பரிஹ்ருத சீமேஷாஸ்தவ ந்ருச: ||

சஹஸ்ரீர்ப்பதனா

ஸஹஸ்ர சீர்ஷவதனா

(282)

கணக்கில்லாத சிரஸ், முகம் இவைகளை உடையவள்.

1. ஸஹஸ்ரம் என்ற பதத்திற்கு இங்கு சரியாக ஆஸிரம் என்ற அர்த்தமல்ல. அனந்தம், கணக்கில்லாதது என்று அர்த்தம். இதே மாதிரித்தான் ‘ஸஹஸ்ர சீர்ஷா புருஷ: ஸஹஸ்ர ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத்’ என்பதிலும் அர்த்தம்.

2. பரப்ரம்ஹமானது:—

‘ஸர்வத: பரணிபாதம் தத் ஸர்வதேவ தக்ஷிசிரோமுகம் |’

ஸர்வத: ச்ருதிமல்லோகே ஸர்வமாவ்ருத்ய திஷ்ட - கி ||’

என்று கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இதே மாதிரி அம்பாளைப்பற்றி,

‘ஸஹஸ்ர கயனாராமா ஸஹஸ்ர கரஸம்யுகா |’

ஸஹஸ்ர சீர்ஷசரணா பாதி தூராதஸம்சயம் ||’

என்று தேவீ பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஸஹஸ்ரரூ:

(283)

கணக்கிலடங்காத கண்களையுடையவள்.

சஹஸ்ரபாத்

ஸஹஸ்ரபாத்

(284)

கணக்கீலடங்காத பாதங்களை யுடையவன்.

1. ப்ரயோகத்தில் இந்த நாமத்தை ஸஹஸ்ரபதே நம: என்று சொல்லவேண்டும்.

2. உன்மேஷ நிமிஷோத்பன்ன விபன்ன புஷ்வஸீ முதல் ஸஹஸ்ரபாத் வரையில் இருக்கும் நாமங்களின் காதவ்தையையின இரண்டாவது மூன்றாவது டடங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் விபரத்தை பாவ்யத்தின் முதல்த்தில் பார்க்கவும்.

आम्रकीटजननी

ஆப்ரம்ஹகீட

(285)

ப்ரம்ஹா முதல புழுவரையிலிருக்கும் ஸகல ஜீவன்களுக்கும் ஜனனியாக இருப்பவள் (ஸகலத்தையும் உண்டிபண்ணுகிறவள்.)

ப்ரம்ஹா என்பவர் ஸர்வ நிவன்களுடைய ஸமஷ்டியும் ஸ்தாஸ்தமமானதுமான விரிப்புகள் ப்பொன்ற நிவன். கீட மென்பது மிகவும் ஸூக்ஷ்மமாயும் வைத்ய சந்திரத்தில் ககீரு, மகீரு என்ற இரு பிரிவானவமான முதம்பென்று சொல்லப் படும் ஜீவ விசேஷம். இப்படி ஜீவன்களில் ஆதிரிவிருப்பதையும் கடைசியிலிருப்பதையும் சொல்லிப்பதனால் மத்திரிவிருக்குப்படி யான ஸகலவிதமான நிவன்களையும் குறிக்கப்பட்டது. ப்ரம்ஹா கி ஸ்தம்பாந்தமான ஸகல ஜீவ ஜாதகங்களுக்கும் ஜனனீ என்று அர்த்தம்.

वर्णाश्रमविधायिनी

வர்ணாசரம விதாயினீ

(286)

வர்ணம், ஆசரமம் இவைகளைப் பிரிவுசெய்து ஸ்தாபித்தவள்.

1. மேலே சொல்லியபடி ஜீவன்கள் கிரமிக்கப்பட்டிருந்து அவைகளுக்கு ஸன்மார்க்கத்தைக் காட்டுவதற்காக அப்பாள் தன்னுடைய ஆக்கைகளாகிய வேதங்களின் ரூபமாக எற்பட்டாள். வேதங்கள் அம்பாளுடைய ஆக்கைகள் என்பது அடுத்த தாற்போல் வரும். “சிஜாக்ஞாநூபகிமா” என்று நாமத்தின் சொல்லப்பட்ட.

அவைகள் கர்ம காண்டமென்றும் ப்ரம்ஹ காண்டம் (கூன காண்டம்) என்றும் இரண்டு பிரிவையுடையவன். ஜீவன்களில் தேவர்களுக்கும், திர்பக் ஜந்துக்களான மிருகங்களுக்கும் கர்மாக்கள் கிடையாதாகையால் மனுஷ்யர்களுக்கு மட்டும் இருக்கும் கர்மாக்களைப்பற்றி அவரவர்களுடைய வர்ணசூரமங்களை ஆணை சரித்து அம்பாள் ஈட்டங்கள் ஏற்படுத்தி வ்யவஸ்தையை சிதராமம் செய்ததாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

2. இதைப்பற்றி விஸ்தரமாக கர்ம புராணத்தில் அம்பா ளால் தன் பிதாவான ஹிமவானுக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘அத ஸ: தஸ்ய கசகம் செவ்ய ஜகதேந்தரம: |

ஸஸ்திதம் ப்ரம்ஹ பிதரம் ஸ்மருத்வா பசுபதிம் பதிம் ||

ச்ருணுஷ்வ கசதத் பரமம் குஹ்யம் கச்வரகோசரம் |

உபதேசம் கிரிச்சேஷ்ட ஸஸிதம் ப்ரம்ஹஸ்திபி: ||

என்று ஆரம்பித்து ஸாதனங்களைச் சொல்லிவிட்டு

‘ப்ரம்ஹோ கர்மயோகேன மக்த்யா ஸ்ருக்ஷய மசஸா ஹி |

ப்ரம்ஹம் தோ கிரிச்சேஷ்ட ஸஸ்தத கர்மகோடி: ||

என்பதாகச் சொல்லி பிறகு கர்மபோகத்தைப்பற்றிச் சொல்லு கையில்

‘ஸ்ருதி ஸ்ருதியதிகம் ஸம்பக் கர்ம வர்ணசூரம் ப்ரமர: |

அச்யபந்த ஞான ஸஹிதம் மக்சியா ஸததம் குரு |

சர்வாந் ஸர்ஜ்யாநி பக்தி: பக்த்யா ஸம்ஜயாநோ பரம் |

ஸ்ருதி ஸ்மருதிப்ய பிஷ்டிதோ தர்மோ மகிஞாநிகேவ மத: |

கஸ்டோ ஞாயதே தர்ம: வேதாந் தர்மோ ஹி பிர்வபெவ ||

ஸம்மன் ப்ரஹ்ம தர்மம் தீதம் மக்த்யா ப்ரமர ப்ரயோக: |

பாக்கஸ்யைவ குப்த்யர்க்கம் வேதாநாம் பகவா வஜ: |

ப்ரம்ஹணாத ஸஸர்ஜாத ஸ்வேஸ்டே கம்மஸ்யாநாம ஜயதி ||

3. வர்ணங்கள் ப்ரம்ஹண, கூத்திரிய, வைஸ்ய, சூத்ராக ளென்று நாலுவிதம். ஆச்ரமங்கள் ப்ரம்ஹசாரீ, ச்ருஹஸ்தன் வானபரந்தன், ஸன்யாஸி, என்ன நாலுவிதம்.

நிஜாநுநிமா

நிஜாநு ரூபநிகமா

(287)

தன்னுடைய ஆக்ஞா ரூபங்களான வேதங்களையுடையவன்.

1. அதாவது வேதங்களிலிருக்கும் வாச்யங்கள் அம்பாளு டைய ஆக்ஞா ரூபமாக இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டது. கிடைக்கவேண்டிய பலன், அதைப் பெறும் மார்க்கம், அதற்குச்

செய்யவேண்டிய க்ரியைகள், இவைகளை வேதம் தெரிந்தவர்கள் அதிலிருக்கும் வாக்யங்களின் சப்தங்களை பாவனை செய்வதின் மூலமாக நன்றாக அறிந்துகொண்டு அதன்படி நடப்பார்கள். இப்பேர்ப்பட்ட ஆக்ஞா ரூபமான வாக்யங்கள் வேதங்களில் ஒரு பாகமான கர்ம காண்டத்தில்

‘மமைவாக்ஞா பராசக்தி: வேத ஸம்ஞா புராதனீ |

ருக்யஜு-ஸ் ஸாமருபேண ஸர்காதௌ ஸம்ப்ரவர்த்ததே ||’

(கர்ம புராணம்)

2. சைவ தந்த்ரங்கள் இரு பிரிவாக வேதங்களை யனுசரித் தவைகளான காமிகம் முதலான இருபத்தெட்டும், வேத விருத் தங்களான காபால, பைரவ தந்த்ரங்கள் முதலியவைகளும் இருக் கின்றன. அவைகளில் வைதிகமான தந்த்ரங்கள் நிகமங்களென் றும், அவை பரமேச்வரனுடைய முகத்திலிருந்து வெளிக் கிளம் பின்படியால் அவருடைய ஆக்ஞா ரூபங்களென்றும் சொல்லப் படும். வேத விருத்தமான தந்த்ரங்கள் பரமேச்வரனுடைய நாபிக்குக் கீழிருந்து வெளிவந்தபடியால் அவை ஆக்ஞா ரூபங் கென்று சொல்வதற்கில்லை. [பரமேச்வரனுடைய பஞ்சமுகங் களில் ஸத்யோஜாதத்திலிருந்து காமிகம் முதலான ஐந்தும், வாம தேவத்திலிருந்து தீப்தம் முதலான ஐந்தும், அகோரத்திலிருந்து விஜயம் முதலான ஐந்தும், தத்புருஷத்திலிருந்து வைரோசனம் முதலான ஐந்தும், ஈசானத்திலிருந்து ப்ரோத்கீதம் முதலிய எட் டும், வெளிவந்ததாகச் சொல்லப்படும்.]

‘ஸத்யோ ஜாத முகாத் ஜாதா: பஞ்சாத்யா: காமிகாதய: |

வாமதேவ முகாத் ஜாதா: தீப்தாத்யா: பஞ்ச ஸம்ஹிதா: ||

அகோரவக்த்ராத் உத்பூதா: பஞ்சாப்தி விஜயாதய: |

புமவக்த்ராதபி ஸம்பூதா: பஞ்ச வைரோசனாதய: ||

ஈசானவதனாத் ஜாதா: ப்ரோத்கீதாத்யஷ்ட ஸம்ஹிதா: |

ஊர்த்வ ஸ்ரோதோபவா ஏதே நாப்யத: ஸ்ரோதஸ: பரே ||’

(தேவீ பாகவதம்)

3. ‘குரு சிஷ்யபதே ஸ்தித்வா ஸ்வயமேவ ஸதாசிவ: ||

ப்ரச்சனோத்தர பதைர் வாக்யை: தந்த்ரம் ஸமவதாரயத் ||’

என்று சொன்னபடி ஸதாசிவனானவர் தன்னோடு அபின்னமாக இருக்கும் சக்தியுடன் குரு சிஷ்ய க்ரமமாக ஸம்பாஷணை செய்து அந்த ப்ரகாரமாக தந்த்ரங்களை வெளியிட்டாரென்றும் சொல்வ

துண்டு. அவைகளில் சிவன் குருவாகவும் அம்பாள் சிஷ்ய பா
மாகவும் வெளியிடப்பட்டவைகள் நிகமங்களென்றும் பெயர்.
இப்பேர்ப்பட்ட நிகமங்கள் அம்பாளுடைய ஆக்ஞா ரூபமாக
இருப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

ஸூயாஸூயகருடா

புண்யாபுண்ய பலப்ரதா

(288)

புண்யம், அபுண்யம் (பாபம்) இவைகளுடைய பலனைக்
கொடுப்பவள்.

1. மேலே சொல்லியபடி அம்பாள் வர்ணாசிரம தர்மங்களை
விதாயம் செய்த பிறகு அவைகளை அனுஸரித்து நடப்பதினால்
ஏற்படும் விசேஷ பலன்களை உறுதி பண்ணுவதற்காக அந்த விதா
யங்களில் விதிரூபமான (இன்னதைச் செய்யவேண்டுமென்று
சொல்லும்) வாக்கியங்களை அனுஸரிப்பதால் ஏற்படும் புண்பத்தின்
பலனையும், அவைகளில் நிவேதன ரூபமான (இதைச் செய்யக்
கூடாது என்று சொல்லும்) வாக்கியங்களை மீறி நடப்பதால் ஏற்
படும் பாபத்தின் பலனையும் அம்பாளே கொடுப்பதாக இங்கு
சொல்லப்பட்டது.

2. புண்பத்தின் பலன் ஸ்வர்க்கானுபவம், பாபத்தின்
பலன் நரகானுபவம். இவை இரண்டும் முறையே விதி நிவேத
னங்களைச் செய்வதால் ஏற்படுமென்று சொல்லப்பட்டது.

‘யே ந குர்வந்தி தத் தர்மம் ததர்த்தம் ப்ரம்ஹண க்ருதா: |

நிரயாஸ்தேஷு சமன: பாதயேத் தான் மதாக்ஞயா ||

தர்மம் குர்வந்தி வேதோக்தம் யே மத் பக்திபராயண: |

ஸ்வர்காதிஷு சசீசாத்யா: தான் நயந்தி மதாக்ஞயா ||’

(கூர்ம புராணம்)

அதிரிசிமந்தசிந்திரிகூதபாடாஜ ஸூதிகா

ச்ருதிஸிமந்த ஸிந்திரிக்ருதபாதாபஜ தூளிகா (289)

ச்ருதிகளாகிற ஸ்திரீகள் தங்களுடைய தலைமயிரின் வகுட்டில்
தரிக்கும் ஸிந்திராமாக இருக்கும் (தன்னுடைய) பாத கமலங்
களின் தூளியையுடையவள்.

1. வேதங்களாகிற ஸ்திரீகள் அம்பாளுடைய பாத கமலங்
களை எப்போதும் வணங்கியிருப்பதாகவும், அப்படி வணங்கும்
போது அவர்களுடைய சிரஸானது அம்பாளுடைய பாதங்க்

படுவதினால் அந்த பாதங்களிலிருக்கும் தூளியானது வயிருக்கும் ஸ்திரீகளின் தலைமயிரின் வகுட்டில் தரிக்கப்படும் வலிந்தூரம் மாதிரி யிருப்பதாகவும் இங்கு சொல்லப்பட்டது. பாதங்களில் செம்பஞ்சக்குழம்பு பூசியிருப்பதினால் அதிலிருக்கும் தூளியும் சிவப்பு நிறமாக மாறுவதால் வலிந்தூரம் மாதிரித் தோன்றுவது பொருத்தமாக இருக்கிறது. மேலும் தாமரை புஷ்பங்களில் மகார்தம் இருப்பதுபோல் அம்பாளுடைய பாத கமலங்களில் தூளியிருப்பதாக 'பாதாபஜ தூளிகா' என்று சொன்னது. ச்ருதி என்ற பதமும் ஸ்திரீலிங்க பதமானதால் ச்ருதிகளை ஸ்திரீகளாகச் சொல்லுவதும் பொருத் தமாக இருக்கிறது.

2. மேலே வேதங்களில் க்ரிபைகர் ஸம்பந்தமாக இருக்கும் கர்மகாண்டத்தைப்பற்றிச் சொல்லிவிட்டு, இது முதல் அதற்கு மேல்பட்ட பாகமாகிய ஞானகாண்டத்தைப் பற்றிச் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். அந்த ஞானகாண்டத்தில் வலிந்தவன்துவான பரப்ரம் ஹத்தைப் பற்றி பாதியாதிக்கப்பட்டிருப்பதும் அம்பாளுடைய ஆக்ஷையால்தானென்ற சொல்லப்பட்டது.

3. ஞானகாண்டமாகிய உபநிஷதங்களை வேதங்களுக்கு சிரோபாகமென்றும், 'விதாந்தமென' 2, சொல்வது வழக்கம். எப்படி சரீரத்திற்கு வலீமந்த பாகமெனவது என்ற விடத்தும் மேல்பட்டதோ அம்மாதிரி ஞானகாண்டமும் வலிமையுடன் மேல்பட்டதால்கப்பால் உபமாகிய பொருத்தம் அதிகமாக ஏற்படுகிறது.

4. ச்ருதிகளுக்கும் அம்பாளுடைய ஸ்வரூபத்தின் லேசம் தான் தெரியப்படுகிறதென்பதை "தூளி" என்ற பதத்தினால் சொல்லப்பட்டது. வேதங்கள் பற்றாத்தின் ஸ்வரூபத்தைப் பற்றிச் சொல்லும்போது அது இவ்வளவு என்று நேரிடச்சொல்ல முடியாமல் (நேதி) அது இன்னதல்லென்றுகான் சொல்ல முடியாமையால் அம்பாளுடைய பாதாபஜனை தூளிமட்டும் கிடைக்கப்பெற்றதாகச் சொல்லப்பட்டது. சர்வரியின் பாதங்களை பக்தியுடன் வணங்கிவிட்டு பபத்துடனும் லஜையுடனும் எட்டியின்றிகொண்டிருக்கும் பரிஜனங்கள்போல வேதங்களாகிற ஸ்திரீகள் அம்பாளை வணங்கிவிட்டு அந்த சரணங்களிலிருக்கும் தூளியை அனுகூலமாகப் பெற்றுக்கொண்டு அம்பாளுடைய ஸ்வரூபம் தெரியவில்லையே யென்ற லஜையுடனும் பபத்துடனும் எட்டியின்றி கொண்டிருப்பதாக

அந்த தூளிபோன்ற லவலேசமான ஞானமும் அம்பாளுடைய அனுகூல வசத்தினால்தான் கிடைப்பதாகவும் சொல்லப்பட்டது. இதையே பாஸ்கரராயர் தானியற்றிய சிவஸ்தவத்தில் சொல்லி இருக்கிறார்.

ஸ்ர்வக்ஞாச்சுருதயோபி யா: பரசிவ த்வத்ப்ராணரூபா: ப்ரியா: ச்ருங்கக்ராஹிகயா த்ரபாப்ருத இவ த்வாம் ந ப்ராஜஸ்பந்தி தா: அன்யானேவ து நேதிநேதி பஹுசோ வாசா மிஷேதந்திசேத் கோஜன்யஸ்த்வாம் இதமித்தமித்யனுவதேத் தத்ராபி

மாத்ருக் ஜன: ||

5. அம்பாளுடைய பாததூளியின் மஹிமையைப்பற்றி ஆசார்யரால் “ஸௌந்தர்யலஹரி”யில் “தனீயாம்ஸம் பாம்ஸும் தவ சரண பங்கேருஹ பவம்” முதலான ச்லோகங்களில் விசேஷமாக வர்ணித்திருப்பதையும் பார்க்கவும்.

சகலாகமசந்திஹுதிசங்குடமௌகிகா

ஸகலாகம ஸந்தோஹ சுக்தி ஸம்புட மௌக்திகா

(290)

ஸைஸ்தமான வேதங்களின் கூட்டமாகிற முத்துச்சிப்பிக்கு உள்ளிருக்கும் முத்தாகிய நாஸாபரணத்தை உடையவள்.

1. அதாவது, “யதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே அப்ராப்ய மனஸா ஸஹ” என்ற ச்ருதி வாக்யத்தின்படி, வேதங்களில் அம் பாளுடைய முகத்திற்கு ஸமீபத்திலிருக்கும் மூக்குத்தி, முத்து முதலியவைகள் சொல்லப்படுகின்றனவே தவிர அம்பாளுடைய ஸ்வரூபமானது சொல்லப்படவில்லை என்பது தாத்பர்யம். ஸ்தூலமாயிருக்கும் வஸ்துவைக்காட்டி, அதிலிருந்து அதற்கு அருகாமையிலிருக்கும் ஸுசிக்ஷ்மமான வஸ்துவைத் தெரிந்து கொள் ளுவது என்பதை ஸ்தூலாருந்தீ ந்யாயம் என்று சொல்லப்படும். அம்மாதிரி வேதங்கள் ஸ்தூலமாகத் தோன்றும் நாஸாபரணத் தைச் சொல்லுவதைத் தவிர ஸுசிக்ஷ்மமான அம்பாளுடைய ஸ்வ ரூபத்தைச் சொல்லமுடியாமலிருப்பதால் வேதங்களாகிற ஸம் புடத்தில் (முத்துச்சிப்பிக்குள்) அம்பாளுடைய நாஸாபரணம் தான் அடங்கியிருப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது. முத்துச் சிப்பிக்குள் முத்து இருப்பதுபோல் வேதங்களாகிற முத்துச் சிப்பிக்குள் அம்பாளுடைய முத்து மூக்குத்தியானது இருப்ப தாகச் சொல்லப்பட்டது.

2. அல்லது வேதங்களாகிற முத்துச்சிப்பிக்குள் (ஊம்புடத் திற்குள் இருப்பதுபோல்) இருக்கும் முத்து மாதிரி இருப்பவன் என்றும் சொல்லலாம். அதாவது வேதங்கள் அம்பாளுடைய ஸ்வரூபத்தைப்பற்றிச் சொல்வதினால் முத்துச்சிப்பிக்குள் முத்து இருப்பதுபோல் வேதங்களின் ஸமுஹமாகிற முத்துச்சிப்பிக்குள் முத்துப்போலிருப்பவனென்று தாத்பர்யம்.

3. முந்திய நாமமாகிய 'சுருதி லீமந்த வரீந்தூரீக்ருத பாதாப்ஜ தூளிகா' என்பதில் த்ரைவர்ணிகர்களாகிய ப்ராம்ஹண, கூத்திரிய, வைச்யர்களால் அம்பாள் உபாவிக்கப்படுவதைப்பற்றிச் சொல்லிவிட்டு, இந்த நாமத்தில் ஸகல ஆகமங்களாலும் ப்ரத்திபாதிக்கப்பட்டவனென்று சொல்வதினால் நான்காவது வர்ணத் தவர்களாகிய சூத்ரர்களுள்பட எல்லோராலும் அம்பாள் உபாவிக்கப்படுகிறாளென்பதைப்பற்றிச் சொல்லப்பட்டதென்றும் சொல்லலாம்.

‘யத் வேதேதர் கம்யதே ஸ்தானம் தத் தந்தரரபி கம்யதே |
ப்ரம்ஹ கூத்திரிய விட் குத்ரஸ் தேன ஸர்வேதிகாரிண: ||’

(ருத்ரயாமளம்)

புருஷார்த்த

புருஷார்த்தப்ரதா

(291)

(தர்மார்த்த காம மோகுகளாகிய) சதுர்வித புருஷார்த்தங்களைக் கொடுப்பவன்.

1. இதர தேவர்கள் ஓரோர் பலத்தைத்தான் கொடுப்பார்களென்றும், நான்கு புருஷார்த்தங்களைக்கொடுக்கும் சக்தியானது அம்பாளுக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறதென்றும், ஆகவே அம்பாளுடைய ஆராதனையில்லாவிட்டால் போகம் மோகுகூட இவையிரண்டும் சேர்ந்து கிடைக்காது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது

கணேசம் பூஜயேத் யஸ்து விக்னஸ்தஸ்ய ந பாததே |

ஆரோக்யார்த்தேழர்சயேத் ஸூர்யம் தர்மமோகாய

மாதவம் |

சிவம் தர்மார்த்த மோகாய சதுர்வர்க்காய சண்டிகாய ||’

(பத்மபுராணம், புஷ்கர கண்டம்)

‘யேழர்ச்சயந்தி பரா சக்திம் வீதினா விதினாபிவா |

ந தே ஸம்ஸாரினோ நூனம் முக்தா ஏவ ந ஸம்சய: |

தஸ்மாத் அசேஷ வர்ணனாம் த்ரிபுராராதனம் வினா |

ந ஸ்தோ போகாபவர்கௌ து யௌகபத்யேன ருத்ரசித் ||;

(ப்ரம்ஹாண்ட புராணம்)

2. 'புருஷோ வை ருத்ர:' என்ற ச்ருதிவாக்யப்படி புருஷனாகிய ருத்ரனுவர் யாருடைய ஒத்தாசையின் பேரில் பக்தர்களுக்கு அர்த்தங்களைக் கொடுக்கிறாரோ அப்பேர்ப்பட்ட அம்பாளுக்கு 'புருஷார்த்தப்ரதா' என்று பெயர். அதாவது, நிஷ்கலமான பரம்ஹமானது உபாவிக்கப்படுவதும், அவ்வித உபாஸனைக்குப் பலத்தைக்கொடுப்பதும், அம்பாளுக்குக் கட்டுப்பட்டு இருக்கிறது 'அம்பாளிடம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது' என்று தாத்பர்யம்.

பூர்ண

பூர்ண

(212)

நிறைந்திருப்பவள்.

1. பரப்ரம்ஹமாகிய அம்பாளேத்தவிர மற்றவையெல்லாம் தேசம், காலம், வஸ்து என்பதான வரைபரைகளுக்குள் அடங்கியவையென்றும், பரப்ரம்ஹமொன்றே எவ்வகையிலும் நிறைந்தது என்றும் சொல்லப்படும்.

'பூர்ணமத: பூர்ணமித:' பூர்ணத் பூர்ண முதச்சயதே |
பூர்ணஸ்ய பூர்ண மாதாய பூர்ணமே வாவ சிஷ்யதே |'

2. பூர்ண என்ற பதத்திற்கு பஞ்சமீ, தசமீ, பஞ்சதசீ திதிகளென்று அர்த்தமுண்டு. சக்லபக்ஷ சதுர்தசீ ராத்ரிக்கும் பூர்ண என்று பெயருண்டு. இந்த திதிகளின் ஸ்வரூபமாக இருப்பவள் பூர்ண.

3. பூர்ண என்று பெயரையுடைய நதியின் ஸ்வரூபமாக பபவள.

போகினி

போகினி

(293)

பேசுத்தை உடையவள்.

1. போகமென்பது ஸுயம் ஸாக்ஷாத்காரத்தை அடைவது, ஸுகத்தை அ.

2. போகினி என்றால் நாக கன்யகைக்கும் பெயர். அந்த ஸ்வரூபமாக இருப்பவளென்றும் சொல்லலாம்.

சுனேசுரி

புவனேசுவரி

(294)

சதுர்தச புவனங்களுக்கும் ஈச்வரியாக இருப்பவள்.

1. புவனமென்ற பதத்திற்கு ஜலம் என்றும் அர்த்தம் உண்டு.

2. ஹ்ரீம்கார பீஜத்திற்கு புவனேச்வரீ பீஜமென்று பெயருண்டு. அதற்கு தேவதையாக இருப்பவள் அல்லது அந்த மந்த்ரத்தின் ஸ்வரூபமாக இருப்பவள் புவனேச்வரீ. (இந்த மந்த்ரமானது ஹ்ருல்லேகா பீஜமென்றும், மாயாபீஜமென்றும், சிந்தாமணி பீஜமென்றும், லஜ்ஜா பீஜமென்றும், பலவிதமான பெயர்களுடைய உத்க்ருஷ்டமான மந்த்ரம்).

3. தார்த்ரிகர்களுடைய குரு பரம்பரைகள் மூன்றுவிதம்:- திவ்யபௌகம், வலித்தௌகம், மானவௌகம்—இம்மாதிரி மூன்று பரம்பரைகள் அல்லது ஓசங்களென்று சொல்லப்படும். இவர்களில் மானவௌகத்தில் புவனந்தநாதரென்ற குரு ஒருவர் உண்டென்றும், அவரிடம் ப்ரீதியடைந்து அவருக்கு ப்ரஸன்ன மானதினால் அம்பாளுக்கு புவனேச்வரீ பென்று பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லப்படும்.

‘புவனாந்தநாதஸ்ய ப்ரஸன்னத்வாத் மஹேச்வரீ |

புவனேஷ்வதி விக்யாதா சாஃபவீ புவனேச்வரீ ||’

(திரிபுரா ஸித்தாந்தம்)

4. புவனேச்வரீ பீஜத்திலிருந்து ஸகல புவனங்களும் ஏற்பட்டிருக்கின்றனவென்றும், ஆகவே அம்பாளுக்கு புவனேச்வரீ யென்றும் புவனேச்வரீயென்றும் பெயர் வந்ததாகவும் தக்ஷிண ஸம் ஸ் விபரமாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதைப் பாரகவும்.

அங்கு

அம்பிகா

(295)

தாயாராக இருப்பவள்.

1. அம்பா, அம்பிகா என்ற பதங்கள் தாயாரை நிரூபித்துடன் கூப்பிடும் வார்த்தைகள். லோகங்களுக்கெல்லாம் அம்பாள் தாயாராக (ஜனனியாக) இருப்பதால் அம்பிகா என்று பெயர்.

2. அம்பிகா என்ற பதத்திற்கு ஜகன்மாதா, பாரதி (ஸரஸ்வதி), ப்ருத்வீ என்ற அர்த்தங்களும், இச்சா, ஞான, க்ரியா ஆகிய களுடைய ஸமஷ்டி ரூபமான ருத்ராணி என்ற அர்த்தமும் உண்டு. அந்த ரூபங்களாக அம்பாள் இருப்பதாகவும் சொல்லலாம்.

3. 'அம்பிகா கைதவே வலித்தே நித்ராயாம் நிசி கீர்த்யதே' என்றபடி அம்பிகா என்ற பதத்திற்கு இரவு என்றும், நித்ரை என்றும் அர்த்தங்களுண்டு.

'ராத்ரி ரூபா மஹாதேவீ திவாருபோ மஹேச்வர:'

என்று ஸ்காந்தம் நவராத்ரா ப்ரதீபத்தில் சொல்லியபடி, பரமசிவன் பகல் ரூபமாகவும், அம்பாள் ராத்திரி ரூபமாகவும், இருப் பதாகச் சொல்லப்படும். அம்பாள் நித்ரா ரூபமாக இருப்பதைப் பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'யா ஹ்யேஷா கஹ்வரீ மாயா நித்ரேதி ஜகதி ஸ்திதா |
தஸ்யாஸ்தனுஸ் தமோத்வாரி நிசா திவஸநாசினீ |
ஜீவிதார்தஹீ கோரா ஸர்வ ப்ராணி ப்ருதாம் புவி ||
நைதயா கச்சிதாவிஷ்டோ ஜ்ஞம்பமாணே முஹூர் முஹூ: |
ஸக்த: ப்ரஸஹிதும் வேகம் மஜ்ஜன்ஸிவ மஹார்ணவே ||'

(ஹரிவம்சம்).

'விச்வேச்வரீம் ஜகத்தாத்ரீம் ஸ்திதி ஸம்ஹார காரினீம் |
நித்ராம் பகவதீம் விஷ்ணோரதுல தேஜஸ: ||'

'யா தேவீ ஸர்வ பூதேஷு நித்ரா ரூபேண ஸம்ஸ்திதா |
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோநம: ||'

(தேவீ மஹாத்ம்யம்).

அநாதிநிதநா

அநாதிநிதநா

(296)

ஆதி, அந்தம் இல்லாதவள்.

1. ஆதி என்றால் ஜனனம். நனம் என்றால் மரணம், வள்

2. வரருசியின் கடபயாதி ஸங்க்யையின்படி ஆதி (அனாதி) சப்தமானது 80 என்பதைக் குறிக்கும். 80 விதமான நிதனங்கள் (மரண ஸாதனங்கள்) சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அம்பாளுடைய உபாஸனையினால் இந்த 80 விதமான நிதனங்கள் (அனாதி நிதனங்கள்) பக்தர்களுக்கு ஏற்படாமலிருப்பதினால் அம்பாளுக்கு அனாதநிதனா என்று பெயர். அம்பாளுடைய பக்தனுக்கு அழிவிலையென்று ஆசார்பாளாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'சிரம் ஜீவன்னேவ க்ஷபித பசுபாச வ்யதிகா: |

பராநந்தாபிக்யாம் ரஸயதி ரஸம் த்வத் பஹுவான் ||'

(ஸௌந்தர்யலஹரீ)

3. நிதன(மரண)ஸாதனங்கள் பாசங்களென்றும், வதங்களென்றும் இருவகை. அவற்றில் பாசங்கள் 52 விதங்களென்றும்,

வதங்கள் 28 விதங்களென்றும் ஆக நிதான ஸாதனங்கள் 80 என்றும் விஷ்ணு புராணம், லிங்க புராணம், ஸாங்க்ய தந்திரம், ஸாங்க்ய காரிகை முதலியவைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதர கிரந்தங்களை அவற்றில் பார்க்கவும்.

ஹரி

ஹரி ப்ரம்ஹ்மேந்திர ஸேவிதா (297)

ப்ரம்ஹா, இந்திரன் இவர்களால் ஸேவிக்கப்பட்ட

பொருள்.

1. ஸ்ரீநகரத்தில் அம்பாளுடைய வாஸஸ்தானமாகிற சிந்தாமணி க்ருஹத்தைச் சுற்றியிருக்கும் ப்ராகாரங்களில் 18, 17 ப்ராகாரங்களுக்கு மத்தியில் விஷ்ணுவும், 17, 16 ப்ராகாரங்களுக்கு நடுவில் ப்ரம்ஹாவும், 15, 14 ப்ராகாரங்களுக்கு நடுவில் இந்நகரம் முதலான திசுபாலகர்களும் இருந்துகொண்டு அம்பாஸேவிதா த்யானம் செய்துகொண்டிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ப்ரம்ஹா விஷ்ணுஸ் ததா ச புர் வாஸவோ வருணோ யம: !
வாயுரக்னி: குபேரச்ச த்வஷ்டா பூஷாச்விநோ பக: !
ஆதித்யா வஸுவோ ருத்ரா விசுவேதேவா மருத்கண: |
ஸர்வே த்யாயந்தி தாம் தேவீம் ஸ்ருஷ்டிஸ்தித்யந்த காரிணீம் |
(தேவீபாகவதம்)

ஸ்ரீநகரத்தை வெகு அழகாகவும் விஸ்தாரமாகவும் லலிதா வரக்னக்கிலம் லலிதா

தைப் பார்க்கவும்.

2. இப்படி ஹரி ப்ரம்ஹேந்திராதிகளாலும் அம்பாள் உபாவிக்கப்படுவதால் அம்பாளுடைய பக்தர்களுக்கு இவர்களை உபாவிக்கவேண்டியது அவசியமில்லை யென்பதும் இந்த நாமத்தின் தாற்பரியமென்று சொல்லாம். ஒரு யாசகன், எதையும் தரக்கூடிய சக்தியுள்ள ஒருவனிருக்கும்போது அவனிடம் பேராய் பாசிப்பானே தவிர மற்ற யாசகர்களை அடையமாட்டானல்லவா ? அம்மாதிரி ஸகலவிதமான புருஷார்த்தங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய அம்பாளைச் சரணமடைந்தவன், அம்பாளிடமிருந்து (தன் மாதிரி) அனுக்ரஹத்துக்காகக் காத்துக்கொண்டிருக்கும் இதர தேவர்களை உபாவிப்பது அவசியமில்லை என்று சொல்லப்

பட்டது. இதே அபிப்பிராயத்தைப் பரமசிவபரமாக ஆசார்
யானும் பாஸ்கரராயரும் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

‘ஸஹஸ்ரம் வர்த்தந்தே ஜகதி விபுதா: ஷுத்ரபலதா:
நமஸ்யே ஸ்வப்னே வா ததநுஸரணம் தத்க்ருத பலம் |
ஹரி ப்ரம்ஹாதிநாமபி நிகட பாஜாம் அஸுலபம்
சிரம் யாசே சம்போ சிவ தவ பதாம்போஜ பஜனம் ||’
(சிவானந்த லஹரி)

தவத் தத்தைச்வர்ய பாஜ: பரமசிவ கதம்காரமன்ய: ன்
அமரந்யா ன்
யாசே தேஹிதி சக்ர த்ருஹிண ஹரிமுகான் பிஷுக்மன்
பிஷுக்மோ஽ஹம் | (சிவஸ்தவம்)

நாராயணி

நாராயணீ

(298)

நாராயணீ என்ற பெயரையுடையவள்.

1. நாராயணன் என்ற பதத்திற்கு சிவன் என்றும், விஷ்ணு
என்றும் அர்த்தங்களுண்டு. அவரோடு ஸம்பந்தமுடையவள்
நாராயணீ. நாராயணன் என்ற பதம் சிவனைக்குறிப்பதாக வைத்
துக்கொண்டால் அவருடைய பதனீ என்ற முறையில் அம்பாளை
நாராயணீ என்று சொல்லலாம். அல்லது, நாராயணன் என்ற
பதம் விஷ்ணுவைக் குறிப்பதாக வைத்துக்கொண்டால் அம்பாள்
அவருடைய ஸ்ஹோதரீ என்பதாலும் அவரோடு அபிநன்னமாக
இருப்பதாலும் அம்பாளை நாராயணீ என்று சொல்லலாம்.

2. நரனைப்படும் ப்ரம்ஹத்தினிடமிருந்து ஜலம் உண்டானதால் அதற்கு நாரமென்று பெயர். அதில் சயனிப்பதால்
விஷ்ணுவுக்கு நாராயணன் என்று பெயர்.

‘ஆபோ நாரா இதி ப்ரோக்தா ஆபோ வை நரஸூருவா: |
அயனம் தஸ்ய தா யஸ்மாத் தேந நாராயண: ஸ்ம்ருத: ||’
(மனுஸ்மருதி)

3. நரனைன்றால் ஜீவனுக்குப் பெயர். அயனம் என்றால்
அடையும் இடம், கடைசியில் போய்ச்சேருமிடம் (நாற்ப: பந்
த்தா வித்யதேஸநாய) இந்த அர்த்தத்தில் சிவனைக் குறிப்பதாகச்
சொல்லப்படும்.

‘நரானாம் அயனம் யஸ்மாத் தஸ்மாத் நாராயண: ஸ்ம்ருத: |’
(ப்ரம்ஹவைவர்த்தி)

4. ‘நயதிதி நர: ப்ரோக்த: பரமாத்மா ஸநாதந:’ *

என்று தேவீ பாகவதத்தில் சொன்னபடி, ஜீவன்களை வழிகாட்டி அழைத்துக்கொண்டு போவதால் பரமாத்மாவுக்கு நான் என்று பெயர். அவரோடு ஸம்பந்தப்பட்டவர்களான, அல்லது அவரிடத்திலிருந்து உண்டானவர்களான ஜீவன்கள், நாரா: அவர்கள் கடைசியாகப்போய்ச் சேர்வதினால் பரமாத்மாவுக்கு நாராயணன் என்று பெயர்.

‘நராத் ஜாதாநி தத்வாநி நாராணீதி விதூர் புதா: |

தான்யேவ சாயனம் தஸ்ய தேந நாராயண: ஸ்ம்ருத: ||’

(மஹாபாரதம்)

5. இப்பேர்ப்பட்ட துரியமான பரப்ரம்ஹத்தை,

‘ஸ: ஸ்ரீபதி. ஸோ஽பி ச பார்வதிபதி:’

என்று காசி கண்டத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. (அல்லது லக்ஷ்மீ, பார்வதி இருவரும் அபேதமென்பதான அர்த்தத்துடன் இம் மாதிரி சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.)

6. ‘நாராயணீ ஸஹசராய நம: சிவாய’

என்பதற்கு வியாக்பானம் செய்திருப்பதையொட்டி நாராயண னுன் விஷ்ணுவின் ஸ்ஹோதரியானபடியால் அம்பாளுக்கு நாராயணீ என்று பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம். அம்பாளுக்கு “விஷ்ணு ஸ்வஸா” என்றும், (280-வது நாமமான) பத்மநாப ஸ்ஹோதரீ என்றும் பெயர்களுண்டு.

7. நாராயணனான விஷ்ணுவும் அம்பாளும் அபேதமான படியால் அம்பாளுக்கு நாராயணீ என்று பெயர்.

‘அஹம் நாராயணோ கௌரீ ஜகன்மாதா ஸநாதரீ |

விபஜ்ய ஸம்ஸ்திதோ தேவ: ஸ்வாத்மாநம் பரமேச்வர: ||

ந மே விது: பர: தத்வம் தேவாத்யா ந மஹர்ஷய: |

ஏகோ஽ஹம் வேத விச்வாத்மா பவாரீ விஷ்ணுரேவ ச ||’

(கூர்ம புராணம்)

அம்பாளும் ‘ம் அபேதமென்கிற விஷயம் நீல கண்ட தீக்ஷிதரவர்கள் இயற்றிய “நீலகண்ட பு” அணைக இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘சிவா கோரா சேதி ச்ருதிஷு விதிதே யே மம தநா

தயோராத்யா மூர்தி: பரமரமணியா த்வமஸி மே |

த்வமஸ்யர்த்தம் தேஹே த்வமஸி வதநம் தக்ஷிணமிதி

த்வயி ப்ரியே யாவத் தவ பவதி தாவச்ச விதிதம் ||’

‘அமும் யம் வீக்ஷத்வே புருஷம் அரவிந்தேக்ஷணமஸௌ ஸவீதரீ ஸர்வேஷாமபி ச பவதாம் மத் ப்ரியதமா |

மதாக்ஞாம் அஸ்யாக்ஞாம் மம பஹுமேதஸ்ய பஹுநம்
விரானந்தோ யூயம் விநமத ததாஸமின் மயி யதா ||'

' பவாந்தி பவாந்தி பச்ய பேத: கியாந் அயம் |

விக்ரஹம் ப்ராப்தயோரேகம் விச்லேஷ: க இவாவயோ: ||'

இவ்விதமான அபேதமானது மிகவும் ப்ரலித்தமாகச் சொல்
ப்பட விஷயம். இது இந்த ஸஹஸ்ரநாமத்திலேயே "கோவிந்த
சூபிணி," "முகுந்தா," "விஷ்ணு சூபிணி" முதலிய நாமங்களில்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

' கதாசித் வஸிதேசானி புப் ரூபா க்ருஷ்ண விக்ரஹா |

வேணுநாதவிநோதேந கரோதி விவசம் ஐகத் ||'

' யோஜயம் சகாஸ்தி ககநார்ணவ ரத்ன காந்தி:

யோஜயம் ஸுராஸுரகுரு: புருஷ: புராண: |

யத்வா மமார்த்தமிதம் அந்தகஸுதநஸ்ய

தேவி த்வமேவ ஸ இதி ப்ரதிபாதயந்தி ||'

8. "நாராயணீ ஸுபார்ச்வே து த்ரிகூடே பத்ரஸூந்தரி"
என்று பத்ம புராணத்தில் சொல்லியபடி ஸுபார்ச்வக்ஷேத்திரத்
திலிருக்கும் அம்பாளுக்கு நாராயணீ என்று பெயர்.

நாதரூபா

நாதரூபா

(299)

நாதத்தில் ரூபத்தையுடையவள்.

1. ஹ்ரீம்காரம் முதலியவைகளில் பிந்துவுக்குமேல் சுட்டு
வண்ணங்கள் (அக்ஷரபேதங்கள்) ஒன்றைவிட ஒன்று ஸுலக்ஷ்மமாக
இருப்பதாகச் சொல்லப்படும். அவை அர்த்தசந்த்ர, ரோதினீ,
நாத, நாதாந்த, சக்தி, வ்யாபினீ, ஸமனா, உன்மரீ. இவற்றில்
முன்னுதான நாதத்தை மஹாஸ்வசந்ததந்தர்த்தத்தில்

' ரோதிந்யாக்யம் யதுக்தம் தே நாதஸ்தஸ்யோர்த்வ ஸர்ஸ்தே: |
பத்மகிஞ்ஜல்கலம்காச: ஸூர்யகோடி ஸம்பரப: ||'

என்று ஆரம்பித்து வர்ணித்துவிட்டு அங்கு இருக்கும் அம்பாளு
டைய ரூபத்தை,

தஸ்யோத்ஸங்க கதாம் ஊர்த்வகாமினிம் பரமாம் சிவாம் |
என்பதாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

2. அல்லது, நாதத்தையே ரூபமாக உடையவளென்றும்
சொல்லலாம்.

நாமரூபவிரிதா

நாம ரூப விவர்ஜிதா

(300)

நாமரூபங்களிலிருந்து விபேட்டவள்.

1. அதாவது நாமரூபங்களைக் கடந்தவள், அவற்றிக்கு அப்பாலிருப்பவள் என்று அர்த்தம்.

2. ஜகத்தானது சித், அசித் இவைகளுக்குள் அடங்கிய தாய் ஐந்து விதமான பிரிவுகளாக இருக்கிறது. அவை-ஸத், சித் ஆனந்தம், நாமம், ரூபம் என்பவை. இவற்றில் முதல் மூன்றும் பரப்ரம்ஹத்தின் ரூபம். மற்ற இரண்டும் ஜகத்தின் ரூபம்.

‘அஸ்தி பாதி ப்ரியம் நாம ரூபம் சேத்யம்ச பஞ்சகம் |
ஆத்ய த்ரயம் ப்ரம்ஹரூபம் ஜகத்ரூபம் ததோ த்வயம் |

நாமரூபங்கள் மித்பையான ஜகத்தைச் சேர்ந்தவைபாகை யால் பரப்ரம்ஹமான அம்பாள் அவற்றைக் கடந்திருப்பதாசச் சொல்லப்பட்டது.

3. ஆகாசோ ஹ வை நாம நாமரூபயோர் நிர்வஹிதா
தே யதந்தரா தம் ப்ரம்ஹ

என்று சாந்தோத்யத்தில் சொன்னபடி சித்சக்தி ரூபமான ஆகாசத்தினால் நாமரூபங்கள் நிக்கிவிட்டால் பாக்கிமிருப்பது ப்ரம்ஹமேன்று சொல்லப்பட்டது.

ஶீகாரி

ஹ்ரீம்காரீ

(301)

ஹ்ரீம் என்ற (புவனேசுவரீ) பீஜாவ்வரூபமாக இருப்பவள்.

1. ஹ்ரீ என்றால் லஜ்ஜை, வெட்கம் அதைச் செய்பவள் ஹ்ரீம்காரீ. அம்பாள் ஸகல ஜீவன்களிலும் லஜ்ஜாரூபமாக இருந்துகொண்டிருப்பதாக,

‘யா தேவீ ஸர்வபுதேஷு லஜ்ஜா ரூபேண ஸம்ஸ்திதா |

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம: ||

என்று தேவீமாஹாத்மியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது,

2. ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரங்களைச் செய்வதால் ஹ்ரீம்காரீ என்று அம்பாளுக்குப் பெயர் என்பதாக ஸ்வதந்தர தந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. ‘ஹ்ரீம்’ என்பதே அம்பாளுடைய நாமங்களில் ஒன்று என்பதை ஸ்ரீ லலிதாத்ரிசதியில் காணலாம்.

4. பஞ்சதசி மந்தரத்தில் சிவாக்ஷரங்களை என்றும் சக்தியக்ஷரங்கள் என்றும் இரண்டு இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டு

ஹ்ரீம்கார பீஜமானது உபயாத் மகமென்று (சிவசக்தி ஸம்மேளனமானதென்று) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதின் விபரங்களை ஸ்ரீ லலிதாத்ரிசுதியில் பார்க்கவும்.

வீமதி

நாம

(302)

லஜ்ஜையோடு கூடியவள்.

அம்பாளிப்பற்றி ச்ருதியில் “லஜ்ஜாமதீ துஷ்டிரிஷ்டாசுபுஷ்டி” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஹ்யா

ஹ்ருத்யா

(303)

ஹ்ருதயத்திலிருப்பவள்.

1. அதாவது பக்தர்களுடைய (முநீச்வரர்களுடைய) ஹ்ருதய கமலத்திலிருப்பவள்.

2. அல்லது ரமணியமானவள் என்றும் சொல்லலாம்.

ஹேயோபாடேயஜிதா

ஹேயோபாதேய வர்ஜிதா

(304)

உபேகஷிக்கவேண்டியது, ஒப்புக்கொள்ளவேண்டியது, இவை ஒன்றும் இல்லாதவள்.

ப்ரவ்ருத்தி, நிவ்ருத்தி இவைகளைச் சொல்லும் சாஸ்த்ரங்கள் அறித்யையின்காரணமாக அறிவில்லாதவர்களுக்கு ஏற்பட்டவைகளானதாலும், அம்பாள் (சின்மயமாய்) ஞானஸ்வரூபினியாக இருக்கிறபடியாலும் அவைகளுக்கு அம்பாளிடம் யாதொரு ஸம்பந்தமும் இல்லையென்பது தாத்பர்யம்.

ராஜராஜாசிதா

ராஜராஜார்ச்சிதா

(305)

ராஜராஜனால் உபாஸிக்கப்பட்டவள்.

1. மனு, குபேரன் இவர்களுக்கு ராஜராஜன் என்று பெயர். அம்பாளுடைய உபாஸகர்களில் முக்யமாகப் பன்னிரண்டு பெயர்களிருப்பதாகவும் அவர்களில் மனு, சந்த்ரன், குபேரன் இவர்கள் சேர்ந்தவர்களென்றும் ஏற்கனவே வந்த “மனு வித்யா”, “சந்த்ரவித்யா” என்ற நாமங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

கிறது. இந்தப் பன்னிரண்டு உபாஸகர்களும் பன்னிரண்டு விதமாக அம்பாளை உபாஸனை செய்தார்களென்றும் அதிலிருந்து ஸ்ரீ வித்யையானது பன்னிரண்டு பேதங்களோடு கூடியது என்றும் அவைகளின் விபரங்களும் “ஞானார்ணவம்” முதலிய க்ரந்தங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. மேலே சொல்லியதை அதுஸரித்து, மனு, குபேரன், இவர்களால் உபாலிக்கப்பட்ட ஸ்ரீவித்யையின் பேதங்களின் ரூபமாக இருப்பவளென்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம்.

3. அம்பாளுடைய சிந்தாமணி க்ருஹத்தைச் சுற்றியிருக்கும் ப்ராகாரங்களில் 14, 15-ப்ராகாரங்களுக்கு நடுவில், மாணிபத்ரன் முதலான யக்ஷகணங்களுடன் குபேரன் இருந்துகொண்டு அம்பாளை உபாலிப்பதாக ‘லலிதாஸ்தவ ரத்ன’த்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘தல்லோக பூர்வபாகே தந்தம் த்யாயாமி சேவதிகுலேசம் |

அபி மாணிபத்ர முக்யாந் அம்பா சரணாவலம்பிரோ யக்ஷாந் ||’

ராக்ஞி

(306)

ராணியாக இருப்பவள்.

அம்பாள் ராஜராஜேஸ்வரரான மஹாகாமேஸ்வரருடைய பட்ட மஹிஷியானதால் ராக்ஞி என்று பெயர்.

ரம்யா

ரம்பா

(307)

ஸௌந்தர்யத்தையுடையவள்.

ராஜிவலோचना

ராஜீவலோசநா

(308)

ராஜீவத்தைப்போன்ற கண்களையுடையவள்.

1. ராஜீவமென்ற பதத்திற்கு,

‘ராஜீவாக்யா ம்ருகே மத்ஸ்யே பத்மே ராஜோபஹீவினி’

என்றபடி மான், மீன், தாமரஸபூஷம் என்ற அர்த்தங்களுண்டு. மான் மீன் இவைகளின் கண்களைப்போன்ற, அல்லது தாமரைபை போன்ற கண்களையுடையவள் என்று அர்த்தம்.

2. ராஜீவபதத்திற்கு ராஜாவை அண்டியிருப்பவள் என்றும் அர்த்தமுண்டு. தன் புருஷனை ராஜராஜேஸ்வரரை (மஹா

காமேச்வரரை) அண்டியிருக்கும் பக்தர்களை அனுகூலமாகப் பார்ப்பதினால் அம்பாளுக்கு சாஜீவலோசனா என்று பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம்.

ரக்ஷி

(309)

(பக்தர்களை) ஸந்தோஷப்படுத்துகிறவள்.

அல்லது தான் ஸமீபத்திலிருப்பதால் தன்னுடைய நிறத்தில் சுத்தஸ்படிகம் போன்ற நிறத்தையுடைய பரமசிவனை சிகப்பு நிறமுள்ளவராக அம்பாள் செய்வதால் சஞ்ஜீ என்பது பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம். அம்பாளுடைய நிறம் சிகப்பு என்பது “அருணம் கருணாதரங்கிதாக்ஷம்”, “ஜபாகுஸுமபாஸுராம்” “ஜபாபுஷ்ப நிபாக்ருதி:” என்று பல இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ரமணி

(310)

ரம

(பக்தர்களோடு) விளையாட்டாகப் பழகுகிறவள்

“ஜகத் கரீடந் ரமமாண:” என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதைக் கவனிக்கவும்.

ரஸ்யா

(311)

ரஸ்யா

ஆஸ்வாதிக்கத் தகுந்தவள்.

பரப்ரம்ஹமானது ‘ரஸோ வை ஸ:’ என்று ச்ருதியில் சொன்னபடி ஸர்வோத்க்ருஷ்டமான ரஸஸ்வரூபமானபடியால் அம்பாளை ‘ரஸ்யா’ என்று சொன்னது.

ரக்ஷிணிமேகலா

(312)

சணத் கிங்கிணி மேகலா

தும் சலங்கைகளுடன் கூடிய ஒட்டியாணத்தை யுடையவள்

— தே மா ஆசார்யாளாலும் ‘கவணத் காஞ்சிதாமா’ என்று ஸௌந்தர்பலஹரியில் அம்பாளை வர்ணிக்கையில் சொல்லப்பட்ட

‘கவணம் காஞ்சிதாமா கரிகளபகும்ப ஸ்தனநத
பரிசு’ மத்திய பரிணத சரச்சம்ந்ர வதநா |
ததும் பாணன் பாசம் ஸ்ருவிமபி ததானு கரந்லை:
புரஸ்தாத் ஆஸ்தாம் ந: புராதிது ராஹோ புருஷிகா |

ரமா

ரமா

(313)

லக்ஷ்மீ ஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

ஸூதஸம்ஹிதையிலும் இம்மாதிரி ‘லக்ஷ்மீ வாகாதிநிபேண
நாத்தகீவ விபாதி யா’ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ரகிஷ்டவதநா

ரகிஷ்டவதநா

(314)

பூண சந்த்ரன்போன்ற முகத்தையுடையவள்.

ரதிநூபா

(315)

ரதியின் ரூபமாக இருப்பவள்.

1. ரதியானவள் காமனுடைய பத்தினியாகையாலும், அம்
பாள் காமேச்வரனுடைய பத்தினியாகையாலும் ரதிநூபா என்று
சொல்லப்பட்டது.

2. ரமா, ரகிஷ்டவதநா என்று நாமங்களிலிருந்து ரதி
நூபா எனப்படும் காமகலாசூரம் ஏற்படுவதாகச் சொல்லப்படும்.

ரதிரியா

ரதிரியா

(316)

ரதியினிடத்தில் பிரியமுள்ளவள்.

ரதி: என்னால் ஸம்போகம் என்ற அர்த்தமும் உண்டு.

ரக்ஷாகரீ

(317)

காப்பாற்றுகிறவள்

ரக்ஷை என்றால் பஸ்தத்திற்கும் பெயர். அம்பாள் ஸ்கிந்தி
(ரக்ஷணம்) ஸம்ஹாரம் (பஸமீகரணம்), இவைகளால் செய்வதால்
ரக்ஷாகரீ என்று பெயர்.

ராக்ஷஸி

ராக்ஷஸகந்தி

(318)

ராக்ஷஸர்களை ஸம்ஹாரம் செய்கிறவள்.

‘ஸந்தாவதி புவன ஸந்தாரணே’ என்றபடி அம்பாள் ஸகல புவனங்களையும் காப்பாற்றுகிறதாக பிரதிக்கை செய்திருக்கிறது போல அவற்றிற்குக் கெடுதல் செய்ய எத்தனிக்கும் ராக்ஷஸர்களை ஸம்ஹாரம் செய்யவும் அவதரிப்பதாகச் செய்திருக்கும் ப்ரதிக்கையை தேவீமாஹாதம்யத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.

‘இத்தம் யதா யதா பாதா தாநவோத்தா பவிஷ்யதி |
ததா ததா஽வதீர்யாஹம் கரிஷ்யாம்யரி ஸம்க்ஷயம் !!’

ராமா

ராமா

(319)

ஸ்திரீ மாத்ரமான ஸ்வரூபத்தைபுடையவள்.

1. லோகத்திலிருக்கும்படியான ஸமஸ்த ஜீவராசிகளிலும் ஸ்திரீலிங்கவாச்யமானவை யெல்லாம் அம்பாளுடைய அம்சங்களென்றும், பும்லிங்க வாச்யமானவைகளெல்லாம் பரமசிவனுடைய அம்சங்களென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆக ஸ்திரீ புருஷர்களெல்லாரும் முறையே அம்பாள், பரமசிவன் இவர்களுடைய விபூதிகள் (ஆவிர்பாவங்கள்) என்று சொல்லப்படும்.

‘ஸ்திரீலிங்கம் அகிலம் கௌரீ’ (லிங்க புராணம்)

‘சங்கர: புருஷா: ஸர்வே ஸ்திரிய: ஸர்வா மஹேச்வரீ |
பும்லிங்க சப்தவாச்யா யே தே ச ருத்ரா: ப்ரகீர்த்திதா: |
ஸ்திரீலிங்க சப்தவாச்யா யா: ஸர்வா கௌர்யா விபூதய: ||
ஏவம் ஸ்திரீபுருஷா: ப்ரேராக்தா: தயோரேவ விபூதய: ||’

(லிங்க புராணம்)

‘யத் கிஞ்சித் த்ரிஷு லோகேஷு ஸ்திரீரூபம் தேவீ ந்ருச்யதே |
தத்ஸர்வம் த்வத்ஸ்வரூபம் ஸ்யாத் இதி சாஸ்த்ரேஷு நிச்சய: !!’

(ப்ரம்ஹவைவர்த்தம்)

இதேமாதிரி லக்ஷ்மீ, ஸ்ரீவிஷ்ணு இவர்களைப்பற்றி விஷ்ணுபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘தேவதீர்யங் மனுஷ்யாதௌ புமநாம்நி பகவான் ஹரி: |
ஸ்திரீ நாமநி லக்ஷ்மீர் மைத்ரேய நா஽நயோர் வித்யதே பரம் ||

2. இந்தக் காரணத்தினால்தான் ஸ்திரீகளிடத்தில் அன்புடனும் மரியாதையுடனும் நடந்துகொள்ளவேண்டுமென்றும்,

அவர்களை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டுமென்றும், அவர்கள் ஸந்தோஷப்பட்டால் தேவர்களெல்லோரும் ஸந்தோஷமடைந்து குலம் வருத்தியடையுமென்றும், அப்படிக்கில்லாமல் அவர்களைத் துக்கமடையும்படிச் செய்தால் தேவர்களுக்குக் கோபமேற்பட்டு குலமே நசித்துவிடுமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஸ்த்ரீயஸ்துஷ்டா: ஸ்த்ரீயோருஷ்டா துஷ்டாருஷ்டாச்ச தேவ
வர்த்தயந்தி குலம் துஷ்டா: நாசயந்த்யபமானிதா: || [தா:
(ப்ருஹத் பராசரஸ்மருதி)

இதேமாதிரி மனுஸ்மிருதி முதலியவைகளிலும் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

3. யோகிகள் அம்பாளுடைய த்யானத்திலும் உபாஸனை யிலும் ரமிப்பதால் (ஸந்தோஷமாக முயற்சிப்பதால்) அம்பா ளுக்கு ராமா என்று பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம்.

रमणस्मृता

ரமண லம்படா

(320)

தன்னுடைய பதியுடன் ரமிப்பதில் ஆசையுடையவள்.

1. அம்பாள் ஸமஸ்த ஸ்திரீகளுடைய ரூபமாக இருப்ப தால், அந்தந்த புருஷனுடன் ரமிப்பதில் ஆசையுள்ளவளாக இரு ப்பது அம்பாளுடைய அம்சமாக இருப்பதின் காரணமாகத்தான் என்று சொல்லப்பட்டது. அதாவது ஸ்திரீகளுடைய பாதில் ரத்யமானது அவர்கள் 'ஸதீஸம் அசரமே' என்று சொல்லப் பட்ட அம்பாளுடைய அம்சமாக இருப்பதினால்தான் ஏற்படு கிறது என்று தாற்பர்யம்.

2. ரமணம் என்றால் ஸம்போகம், க்ரீடை என்று அர்த்தம்.

काम्या

காம்யா

(321)

1. முழுக்கூக்கள் ஞானத்தின் மூலமாக அம்பாளுடைய ஸாயுஜ்யத்தை அடைய விரும்புவதால் அம்பாளுக்கு காம்யா என்று பெயர்.

2. அல்லது, கிருஷ்ண பக்ஷத்து துவாதசி இரவுக்கு காட் யா என்று பெயர். அதின் ஸ்வரூபமாக அம்பாள் இருப்பதால் காம்யா என்று அம்பாளுக்குப் பெயர்வந்ததாகவும் சொல்லலாம்.

कामकलारूपा

BY A. BOUT FLEET

(332)

செய்தவர்களுக்கும் இரும்பு வள்.

7. காம கலைப்பற்றி ஏற்கனவே வந்த 89-வது மாமசா
கிட "முதலாபத்யகமோபரா" என்பதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
அதில் பாக்கங்கள் மூன்று மிக்குங்களும்கூட ஹார்த்த கலைப்பற்றைப்
பற்றி அங்கே சொல்லப்பட்டது. அவைகளில் முதலாவது பற்றி
பற்றித் தான் காமமென்றும், கடைசியாகிய ஹார்த்த கலைப்பற்றைக் கனா
என்றும் பெயரிருப்பதனால் அவை நாலாம் பற்றைத்தவரு நாலை
பென்று பெயர், இது அப்பாலுடைய ஸலக்ஷ்மதம் எனக் கருபார்.
இதனுடைய ஸ்வரூபத்தைப்பற்றியும் மற்ற விபாங்கங்கள் பற்றியும்
"காமகனா விலாஸம்" என்ற கார்த்தத்தில் பார்க்கலாம்.

2. காமேஸ்வரருடையவும் காமேஸ்வரியுடையவும் ஸம்மத ஸ்தல ரூபமாக இருப்பதால் அப்பாளுக்கு காமகலா ராஜ்யப்பிரபர் வந்ததாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'தஸ்ய காமித்வராக்யஸ்ய காத்ரித்வராச்ச பாம் அதி'

கல்பா ஸவிலாஸா ச க்யாதா காமகலேதி ஸ :

(இதற்குப் பதிலாக)

3. காமா என்று பெயருடனும் கலா ரூபமாக விரிநுட்பதால் அப்பாளுக்கு காமகலா என்று பெயர் வந்ததாகவும் பொல்லாமை அப்பாளுக்கு காமா என்று பெயர் வந்ததற்குக் காரணம் பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது:—

காமாத்திமா கதா பிஸ்தா க் மயா ஸாந்தி க் மஹா பிஸ்தா பி
காமாத்திமா கதா பிஸ்தா க் மயா ஸாந்தி க் மஹா பிஸ்தா பி

கா.மா.கல்வாய் பி.பி.சுப்பிரமணியம்

[illegible]

காங்கிரஸினி யுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம்

$$(CB \cap \partial D \cap \{x \in \mathbb{R}^n : x_1 = 0\}) = \emptyset$$

कदम्बकुसुमप्रिया

கதம்ப குஸும ப்ரியா

(323)

குதிரை புஷ்பங்களில் பரியமுடையவள்.

कल्याणी

கல்யாணி

மங்கள் ஸ்வரூபமானவள்.

1. சுபாத்தமகமான வாக்குக்கு கல்பா எவ்வாறாயிற்று. அந்த உத்தரவுபண்ணுவதால் அப்பாளுக்குக் கல்பாவி எவ்வாறு பெயர்.

2. மலபாசலத்திலிருக்கும் அப்பாளுக்கு கல்பாவி எவ்வாறு பெயர் என்பதாக 'கல்பா வி' மலபாசலில் எவ்வாறு பத்திரம் பதிவு செய்து தலாபிசால்பட்டி நுகரமுன்.

சுபாத்தமக

ஆதலித்தா

(325)

அதலித்தா துலபாரணமாக இருப்பவள்

கத்தமெல்லால் துலபாரணத்திற்றுத் துலபாரணம் பெயர் எவ்வாறு இருந்த மெகம் என்ற அத்தித்தகாரமாக.

தந்தா ஸ்பாத்தி துலபாரணம் ஸ்பாத்தி ஜலித் தந்தா (தந்தா)

சுபாத்தமக

சுருணா ஸலலாகரா

(326)

சுருணா ஸலத்தையுடைய ஸலலாகரா கோன்றவள்

ஸலலாகரா ஜலித். சுருணாவென்று ஜலித்தினை கட்டிய ஸலலாகராபால் அப்பாள் இருப்பதால் சுருணா ஸலலாகரா எவ்வாறு பெயர். அதாவது ஸலலாகராவிடம் அத்தித்தக சுருணாவென்று யுடையவள், அப்பாள் சுருணாவென்று கட்டியவள் எவ்வாறு தந்தாப் பெயர்.

சுபாத்தி

சுலாவதி

(327)

சுலாவதியுடையவள்.

சுலாவதிப்பற்றி எத்தனை வந்த தந்தா வந்த நாமமாகிய தந்தா வந்ததில் சுலாவதி என்ற நாமத்தின் தந்தா எவ்வாறு பெயர்.

சுலாவதி

சுலாலாபா

(328)

சுலாவதியே ஸம்பாஷணமாக உடையவள்.

1. அப்பாள் சுலாவதியைப் பற்றி எவ்வாறு பெயர். (மேலே சொல்லிய) சுலாவதி ஸம்பாஷணமாக உடையவள். இவ்விதமாக சுலாவதியைப் பற்றி.

‘ஸமுன் மீலத் ஸம்வித் கமல மகரந்தைக ரளீகம்
 பஜே ஹம்ஸத்வந்த்வம் கிம்பி மஹதாம் மானஸசரம் |
 யதாலாபாத் அஷ்டாதசகுணித் வித்யா பரிணதி:
 யதாதத்தே தோஷாத் குணமகிலம் அதப்ப்ய: பய இவ ||
 என்று ஸௌந்தர்ய லஹரியில் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

2. அல்லது மதுரமான பேச்சை உடையவள் என்றும்
 அர்த்தம் சொல்லலாம். அம்பாளுடைய பேச்சின் இனிமை
 பைப்பற்றி ஏற்கனவே வந்த 27-வது நாமமாகிய ‘நிஜஸல்லாப
 மாதூர்ப விநிர்ப்த்வித கச்சபி’ என்பதில் சொல்லப்பட்டிருக்

3. கம் என்றால் ப்ரம்ஹம். லாலா என்றால் எச்சில். அம்
 பாளுடைய க்ருபையிருந்தால் எச்சில் வருவதுபோல் அவ்வளவு
 ஸுலபமாக ப்ரம்ஹத்தை அடையமுடிவதாலும், லாலா ஜலப்
 ராபமாக ப்ரம்ஹத்தை அடையக்கூடுமாயினாலும் அம்பாளுக்கு
 கலாலாபா என்று பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம்.

காந்தா

காந்தா

(329)

அழகுள்ளவள்.

1. அல்லது மேலே சொல்லியபடி கம் என்ற பதத்திற்கு
 ப்ரம்ஹம் என்று அர்த்தமிருப்பதாலும் அம்பாள் முடிவில் ப்ரம்
 ஹஸ்வரூபமாக இருப்பதாலும், காந்தா என்று பெயர் வந்ததாக
 வும் சொல்லலாம்.

2. கிருஷ்ண பக்ஷத்திய ஏகாதசியின் ராத்திரிக்கு காந்தா
 என்று பெயர். அந்த ஸ்வரூபமாக அம்பாள் இருப்பதால் காந்தா
 என்று பெயர்.

காத்வரீபிரியா

காதம்பரீப்ரியா

(330)

உத்தமமான மந்தத்தில் ப்ரியமுள்ளவள்.

1. மத்யம் முதலியவைகளை மஹாதேவிக்கு நிவேதனம்
 செய்துவிட்டுப் பிறகு ஸ்வீகரிக்காமென்று சொல்லப்பட்டிருக்
 கிறது.

‘பரிஸ்குதம் ஜஹ்மாத்யம் பலம் ச
 பக்தானி யோன: ஸுபரிஷ்குதானி |

நிவேதயன் தேவதாயை மஹத்யை

ஸ்வாத்மீக்ருத்ய ஸுக்ருதீ ஸித்திமேதி || (தரிபுரோபநிஷத்)

இம்மாதிரி உபாஸனையானது அவைகளை வழக்கமாக ஸ்ஷீ கரிப்பவர்களுக்குத்தான். ஏற்பட்டது என்று சொல்வதும் உண்டு.

வரதா

வரதா

(331)

வரங்களைக் கொடுப்பவள்.

1. அதாவது ப்ரம்ஹா, விஷ்ணு முதலான பக்தர்களுக் கெல்லாம் அவர்கள் விரும்புகிற ஸகலவிதமான வரங்களையும் அம்பாள் கொடுப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. கைகளால் காட்டப்படும் முத்திரைகளில் பயம், ஆபத்தான இவைகளிலிருந்து காப்பாற்றுவதாகக் காட்டும் முத்திரைக்கு அபய மென்றும், ஸகல அபிஷ்டங்களையும் கொடுப்பதாகக் காட்டும் முத்திரைக்கு வரதமென்றும் பெயர். அபயமுத்திரை வலதுகையிலும் வரதமுத்திரை இடதுகையினாலும் காட்டப்படுவது வழக்கம்.

3. தேவர்கள், அசுரர்கள், முனிச்வர்கள் முதலிய எல்லாருக்கும் வேண்டிய ஸகல வரங்களையும் கொடுப்பதாக அம்பாள் தன் கையினால் எப்போதும் காட்டிக்கொண்டிருப்பதாக மத்ஸ்ய புராணம் பத்மபுராணம் இவைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘யச்சாஹம் உக்தவானஸ்யா உத்தரானகரதாம ஸுதா |

உத்தானே வரத: பாணி ஏஷ தேவ்யா: ஸநைவ து |

ஸுராஸுர முனிவ்ராத வர த்யம் பரிஷ்ரதி ||

லோகத்தில் ஸாதாரணமாகக் கொடுப்பது கைகளாலாகையால் இங்கு அம்பாள் வரங்களைக் கைகளால் கொடுப்பதாகச் சொல்லப்பட்டது. வால்தவத்தில் அம்பாள் கோரிய வரங்களையெல்லாம் கொடுப்பதினால் வாதா என்று பெயர் ஏற்பட்டதே தவிர கையினால் வரத முத்திரையைக் காட்டுதினால் அல்ல. அம்பாளுடைய ரூபத்தை த்யானம் செய்யும்போது அபயவரத முத்திரைகளுடன் த்யானம் செய்வது வழக்கமல்ல. அம்பாளுடைய நாலுகைகளிலும் பாசாங்குர சாபபாணங்ககிருப்பதாகவே த்யானம் செய்வது வழக்கம். ஏனென்றால் இதர தேவதைகள் மாதிரி தான், அபயம், வரம், இவைகளைக் கொடுப்பதைத் தன் கைகளில் அபிநயத்தின் மூலமாகக் காட்டவேண்டிய அவசியம் அப்பாளுக்கு இல்லையென்றும், அவைகளைக் கொடுப்பதற்கு அம்பா

ஞடைய பாதங்களை ஸாமர்த்யமுடையவைகளாக இருக்கின்றன வென்றுத் தாற்பார்யம். இதர தேவதைகள் தங்கள் கைகளால் கொடுப்பதை அம்பான் தன் கால்களாலேயே கொடுக்கிறார் என்றும். அதிலும் அம்பான் ஒருவனே வேண்டப்பட்ட அளவுக்கு அதிகமாகவே வரன்களைக் கொடுக்கிறாளென்றும் சொல்லப்பட்டது. இதையேதான் ஆசார்பார்.

‘நவதன்ய: பாணிப்யாப் அபயவரதோ ஸ்வதகண: |

தேவோகா கைவாலீ ப்ரகடித வராபீத்யபிரயா |

பயாபீத்யாநாம் தாநாம் பலமபி ச ராஞ்சாஸமதிகம்

சரண்யே லோகானாம் தவ ஹி சரணுவேன நிபுனாவ |

என்று ‘ஸௌந்தர்யலஹரி’யில் வர்ணித்திருக்கிறார்கள்.

4. அம்பாளுக்கு வரதா என்ற பெயர் வந்ததைப்பற்றி

‘வரார்த்திப்ய: ஸுராதிப்ய: காமான் பூரயதிச்சுரி |

தாநாந் ருஞ் வரணே பரோத்தஸ்தேன ஸா வரதா ஸம்ருதா |

என்று தேவீ பாகவதத்திலும்,

‘நவமயம் ச ஸதா பூஜ்யா இயம் தேவீ ஸமாதிநா |

வரதா ஸர்வலோகானாம் பரிஷ்யதி ந ஸம்சயா ||’

என்று வராஹ புராணத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

வாசனயனா

வாமநயனா

(332)

அழகான கண்களையுடையவள்.

1. அல்லது அழகான ப்ரமாணங்களோடு கூடியவள் என்று சொல்லலாம். [ப்ரமாணம் என்ற பதத்திற்கு அறியும் கீதம், ஆக்ருதி, ஆக்ளை முதலான அர்த்தங்களுண்டு.]

2. அல்லது, வாமம் எனப்படும் உபாஸ்ய மாரக்கத்தில் பக்தர்களை அழைத்துக்கொண்டு போவதால் வாமநயனா என்று பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம்.

3. கர்மாவுக்கு ஏற்படும் பலனுக்கு வாமமென்று பெயர். கர்மாவின் பலன்களை அடையும்படி செய்வதால் அம்பாளுக்கு வாமநயனா என்று பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம். ஏற்கனவே வந்த ‘புண்பா புண்ப பலப்ரதா’ என்ற நாமத்தையும் த்ரிசதியில் வரும் ‘கர்ம பலப்ரதா’ என்ற நாமத்தையும் இங்கு கவனிக்கவும்.

வாருணமதவிஹனா

வாருணீமத விஹவலா

(333)

வாருணீ என்ற மத்யத்தைப் பானம் செய்வதினால் ஏற்படும் ஆனந்தத்தினால் மேய் மறந்திருப்பவள்.

1. வாருணீ என்பது பேரிச்சையிலிருந்து உண்டாகும் ஒருவிதமான மத்யம். அது வருணனுக்கு ப்ரியமானதால் அதற்கு வாருணீ என்று பெயர். 'கிஹ்வல' என்றால் பாஹ்ய பதார்த்தங்களை மறந்திருப்பது. இதனால் அம்பாள் ஸ்வாத் மானந்தத்தில் ஈடுபட்டிருப்பது சொல்லப்பட்டது. இதையே தான் பின்னால் வரும் 878-வது நாமமான " ஸ்வாத்மாராமா " என்பதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. " உபாயஸ்தே ஸ்வயம் காந்த்யா யோ வாருண்யா ச மூர்த்தயா " என்று விஷ்ணு புராணத்தில் சொல்லியபடி ஆதிசேஷனை வாருணீ மத்யத்தினால் உபாஸனை செய்வதால் அவருக்கு வாருணீமான் என்று பெயர். அவர் பதிநாலு லோகங்களையும் தம் ஆயிரம் தலைகளால் தாங்கிக்கொண்டிருப்பதாகச் சொல்லப்படும். அப்படிச் சுமந்துகொண்டிருப்பதில் அவருக்கு கிஹ்வலம் (களைப்பு மயக்கம்) ஏற்படாமலிருக்கும்படி அம்பாள் செய்வதால் வாருணீ மத கிஹ்வலா என்று பெயர்.

வாருணீமத், அகிஹ்வலா என்று பதத்தைப் பிரிக்கவேண்டும். அம்பாளுடைய பாததூளிகளில் ஒன்றைக்கொண்டு ப்ரம் ஹாவானவர் ஸகல லோகங்களையும் ஸ்ருஷ்டிக்கிறார் என்றும் அந்த லோகங்களை செளரியானவர் (ஆதிசேஷன்) தன் ஆயிரம் தலைகளினால் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டுக்கொண்டு (கதமபி) தாங்கிக்கொண்டிருக்கிறார் என்றும் ஆசார்யாள் ஸௌந்தர்யலஹரியில் வர்ணித்திருக்கிறார்கள்.

" தநீயாம்ஸம் பாம்ஸும் தவசரண பங்கேருஹபவம்
விரிஞ்சிஸ் ஸஞ்சிந்வன் வீரசயதி லோகாநவிகலம் |
வஹத்யேநம் செளரி: கதமபி ஸஹஸ்ரேண சிரஸாம்
ஹரஸ் ஸம்க்ஷுத்யைநம் பஹதி பஸீதோத் தூளனவிதிம் || "

இப்படித் தாங்குவதில் ஆதிசேஷனுக்கு ஒருவிதமான ச்ரமமும் ஏற்படாமலிருக்கும்படி அம்பாள் அனுக்ரஹம் செய்திருப்பதாக இந்தநாமத்தில் சொல்லப்பட்டதாக வைத்துக்கொள்ளலாம்.

3. அல்லது, ஆதிசேஷன் எப்படிக்கொஞ்சமும் களைப்பில்லாமல் ஸகல லோகங்களையும் தாங்குகிறானே; அம்மாதிரியே களைப்பு மயக்கம் முதலியவை இல்லாதவள் என்று சொல்லலாம்.

4. தேகத்திலிருக்கும் நாடிகளில் வாருணீ என்று(வாயுவை தேவதையாக உடைய) ஒரு நாடி உண்டு. அதை போகாப்பாஸத் தினால் வசப்படுத்திக்கொண்டவருக்கு வாருணீமான் என்று பெயர். இப்படி வாருணியை ஜயித்த யோகிகளான பக்தர்களுக்கு விஹ்வலம் ஏற்படாமல் செய்வதால் அம்பாளுக்கு இந்தப்பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம்.

“அதச் சோர்த்வம் ஸ்திதா நாடி வாருணீ ஸர்வகாமிநீ |

பூஷா திக்தேவதா ப்ரோக்தா வாருணீ வாயுதேவதா ||”

(யோகசாஸ்த்ரம்)

விவாதிக்கா

விச்வாதிகா

(334)

விச்வத்திற்கேல்லாம் மேல்பட்டவள், உத்க்ருஷ்டமானவள்.

விச்வமென்ற பதமானது ப்ருதிவீ முதல் சிவனோடு முடியும் ஸகல தத்வங்களையும் குறிக்கும். அம்பாளானவள் இந்த தத்வங்களையெல்லாம் கடந்ததும் சிவபக்தி ஸாமரஸ்யமான ஸாதாக்ய தத்வஸ்வரூபினியானதால் விச்வாதிகா என்று பெயர்.

வேதவேத்யா

வேதவேத்யா

(335)

வேதங்களால் அறியத்தகுந்தவள்.

1. “வேதைச்ச ஸர்வைரஹமேவ வேதய:” என்று ச்ருஸ்ம்ருதிகளில் சொன்னபடி ருக், யஜுஸ், ஸாம, அதர்வணங்களாகிற வேதங்களால் அம்பாள் அறியத்தகுந்தவளாகையால் இந்தப்பெயர் ஏற்பட்டது.

2. அம்பாளிருக்கும்படியான சிந்தாமணிக்குஹத்திற்கு நாலு திக்குகளிலும் நாலு வாசற்படிகளாக நாலு வேதங்களு மிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

“சிந்தாமணிக்குஹபூமிர் ஜீயாத் ஆம்நாயமாய சத்ரத்வாரா” |

(லலிதாஸ்தவ ரத்னம்)

இந்த வாசற்படிகள் வழியாகப் போனாலொழிய அம்பாளுடைய தர்சனம் கிடைக்காதாகையால் அம்பாள் (வேதைகவேத்யா) வேதங்களால் மட்டும் அறியப்படுகிறாள் என்று ஏற்படுகிறது.

தான்

“ருசாம் ப்ராசீ மஹதி திருச்யதே

தக்ஷிணமாஹுர் யஜுஷாமபாராம் |

அதர்வணம் அங்கிரஸாம் ப்ரதீசீம்

ஸாம்நாம் உதீசீ மஹதி திருச்யதே ||”

என்று ச்ருதியில் சொன்னது.

3. அல்லது ருக், யஜுஸ், அதர்வண, ஸாமவேதங்களுக்கு முறையே தேவதைகளான சுத்த வித்யை முதலானவை, ஸௌபாக்யவித்யை முதலானவை, லோபாமுத்ரா வித்யை முதலானவை, துரீயாம்பா முதலானவை இந்த வித்யைகளால் அறியப்படுவதால் அம்பாளுக்கு வேதவேத்யா என்று பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம்.

विन्व्याचलनिवासिनी

விற்த்யாசல நிவாஸிநீ

(336)

விற்த்யமேனப்படும் பர்வதத்தில் இருப்பவள்.

1. விற்த்யாசலத்திலிருக்கும் அம்பாளுடைய ரூபத்திற்கு விற்த்யாதி வாஸிநீ என்று பெயர் என்பதாக பத்ம புராணத்தில் அம்பாளுடைய கேஷத்திரங்களைச் சொல்லுகையில் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

‘தரிகூடே ச ததா ஸீதா விற்த்யே விற்த்யாதிவாஸிநீ |’

2. அம்பாள் விற்த்யாசலத்தில் தான் இருப்பதாகவும் அந்த ரூபத்தில் அஸுரர்களை ஸம்ஹாரம் பண்ணப்போவதாகவும் சொன்னதாக தேவீ மஹாத்ம்யத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

“வைவஸ்வதே: நந்தரே ப்ராப்தே அஷ்டாவிம்சதிமே யுகே |

சும்போ நிசும்பச்சைவான்யௌ உத்பத்ஸ்யேதே

மஹாஸுரௌ ||

நந்தகோபக்ருஹே ஜாதா யசோதா கர்பஸம்பவா ||

ததஸ்தௌ நாசயிஷ்யாமி விற்த்யாசல நிவாஸிநீ ||”

மா: 2

“வைவஸ்வதே: நந்தரே தெள ச புன: சும்பநிசும்பகௌ |

உத்பத்ஸ்யேதே வராத் மத்தௌ தேவோபத்ரவகாரிணௌ ||

நந்தகோபகுலே ஜாதா யசோதா கர்பஸம்பவா |

தாவஹ: நாசயிஷ்யாமி நந்தாக்யா விற்த்யவாஸிநீ ||”

என்று பாஞ்சராத்ர லக்ஷ்மீ

विधात्री

விதாத்ரீ

(337)

(ஜகத்தை) தாங்குகிறவள்.

1. அல்லது ஜகத்தைப் போஷிக்கிறவன் என்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம்.

“தாத்ரீ மாதா ஸமாக்யாதா தாரணச் சோபக்யதே |”

(தேவீ பாகவதம்)

அம்பாளுக்கு தாத்ரீ, ஜகத்தாத்ரீ என்ற பெயர்களும் உண்டு.

2. (விதாதா எனப்படும்) ப்ரம்ஹாவினுடைய பத்னீ ஸ்வரூபமாக அம்பாள் இருப்பதனால் விதாத்ரீ என்று பெயர் என்றும் சொல்லலாம்.

3. அம்பாளுக்கு தாத்ரீ (நெல்லிக்கனி) விசேஷமான ப்ரியமுள்ள வஸ்துவாகையால் விதாத்ரீ என்ற பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம்.

வேதஜனனி

வேதஜநநீ

(338)

வேதங்களை உத்பாதனம் பண்ணினவள் (உண்டு பண்ணினவள்.)

1. வேதங்கள் ப்ரம்ஹத்தினிடமிருந்து உண்டானவை என்பது அநேக வாக்யங்களால் ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

“யஸ்ய நிச்வஸீதம் வேதா:”

“அஸ்ய மஹதோ பூதஸ்ய நிச்வஸீதம் ஏதத்யத்ருக்வேதோ

யஜுர்வேத:”

“ருச: ஸாமாநி ஜக்ஞிரே”

2. அம்பாளுடைய ஸ்வரூபமான குண்டலியினிடமிருந்து ஸகல சப்தங்களும் உண்டானவையென்றும் அதனால் அம்பாளுக்கு வேதமாதா என்ற பெயர் வந்ததாகவும்,

“யத: ச்ருங்காடகாகார குண்டலிந்யா: ஸமுக்கதா |

ஸ்வராச்ச வ்யஞ்ஜநாரீதி வேதமாதா தத: ஸ்ம்ருதா ||”

என்று தேவீ பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

விஷ்ணுமாயா

விஷ்ணு மாயா

(339)

விஷ்ணுவினுடைய மாயா ரூபினியாக இருப்பவள்.

1. தேசம், காலம் முதலிய கட்டுக்களுக்கு அடங்காமல் எங்கும் வ்யாபித்திருப்பதினால் விஷ்ணு என்று பெயர். அவரையும் சூழ்ந்து கட்டில் அடக்குவதால் அம்பாளுக்கு விஷ்ணுமாயா என்று பெயர்.

2. அல்லது, விஷ்ணுவினுடைய மாயை என்று அர்த்தம் சொல்லலாம்.

“தைவீ ஹ்யேஷா குணமயீ மம மாயா தூரத்யயா |”

அம்பாளை விசேஷமாக விஷ்ணுமாபா என்ற பெயரால் தேவீ மஹாத்ம்யத்தில் அனேக இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

“யா தேவீ ஸர்வபூதேஷு விஷ்ணுமாயேதி சப்திதா |
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோநம: ||”

3. விஷ்ணு மாயைபானது ஸகல வஸ்துக்களுக்கும் அவை யவைகளுடைய (ஸத்வ ரஜஸ் தமோ) குணங்களின் பேதங்களின் ப்ரகாரம் வ்யக்தம், அவ்யக்தம் என்பதான பேதத்திற்குக் காரணமாக இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

“அவ்யக்த வ்யக்த ரூபேண ரஜஸ் ஸத்வ தமோ குணை: |

விபஜ்ய யார்த்தம் குருதே விஷ்ணுமாயேதி ஸோச்யதே ||”

(காளிகா புராணம்)

விலாசினி

(340)

வீலாஸத்தோடு கூடியவள்.

1. விலாஸமென்ற பதத்திற்கு கேளி, விளையாட்டு, காமோ ப்ரந நடத்தைகள் என்று அர்த்தம்.

2. “நித்யா விலாவிரீ தோக்தீ” என்றபடி விலாவிரீ என்பது ஒருவிதமான பீட சக்திக்குப் பெயர். அந்த ரூபமாக அம்பாள் இருப்பதால் விலாவிரீ என்று பெயர்.

3. ‘வபயோரபேத:’ என்றபடி விலாவிரீ என்றும் இந்த காமத்தைச் சொல்லலாம். ப்ரம்ஹாந்தரத்தை பிலம் என்று சொல்வது உண்டு. அது மோக்ஷத்திற்கு துவாரமென்றும் அதை அடைத்துக்கொண்டு ப்ரம்ஹாணீ என்ற ஒரு சக்தியான வள் இருப்பதாகவும் சொல்லப்படும். அந்த சக்தி ரூபமாக அம்பாள் இருப்பதால் விலாவிரீ என்று பெயர் வந்தாகச் சொல்லலாம்.

‘தத்ர ப்ரம்ஹவிலம் ஞேயம் ருத்ர கோட்யர்புதைர் வருதம் ||

ப்ரம்ஹாணீத்யபரா சக்தி: ப்ரம்ஹனோத்ஸங்க காமிரீ |

த்வாரம்ஸா மோக்ஷமார்கஸ்ய ரோதயித்வா வ்யவஸ்திதா ||’

(ஸ்வச்சந்த தந்த்ரம்)

ஆசுவரூபா

கேசுத்ரஸ்வரூபா

(341)

கேசுத்திரத்தை தன்னுடைய நிஜமான ரூபமாக உடையவள்

1. கேசுத்திரமென்பது அம்பாள் இருக்கும்படியான காம ரூபம் முதலான திவ்ய கேசுத்திரங்களைக் குறிக்கும். தக்ஷப்ரஜா பதியின் யாகத்தை அழித்தபிறகு பரமசிவன் தன்னுடைய பத்னி யாகிய ஸுதிதேவியின் சரீரத்தைத் தோளின்மேல் போட்டுக் கொண்டு துக்காக்கரந்தராக அலையும்போது ஸமஸ்த தேவர்களும் ஒன்றும் தோன்றாதவர்களாக மஹா விஷ்ணுவையடைந்து வேண்டிக்கொள்ளவே அவர் ஸுதிதேவியின் சரீரம் இருக்கும் வரையில் பரமசிவன் அம்மாதிரி இருப்பாரென்று உணர்ந்து தன்னுடைய சக்ராயுதத்தால் அந்த சரீரத்தை துண்டம் துண்டமாகப்பண்ணி னாரென்றும், அத்துண்டுகள் விழுந்த இடங்களெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒரோர் கேசுத்ரமாக ஏற்பட்டதென்றும் சொல்லப்படும்.

2. அல்லது, கேசுத்ரமென்பது ப்ருதிவீ முதல் சிவாந்தமான முப்பத்தாறு தத்வங்களடங்கிய சரீரத்தையும் குறிக்கும். ஜீவனை கேசுத்ரக்ருனென்றும் சொல்லப்படும். இந்தப்பிரிவையே ப்ரக்ருதி, புருஷன் என்றும் சொல்வதுண்டு.

‘பிபர்தி கேசுத்ரதாம் தேவீ த்ரிபுராந்தகவல்லபா |

கேசுத்ரக்ருத்வம் அஜோ தத்தே பகவான் அந்தகாந்தக: ||’

(லிங்கபுராணம்)

3. ஸமஸ்த ஜீவராசிகளையும் அழிந்தவரும் ஸகல ஜீவன்களிலும் இருப்பவருமான பரமாத்மாவை கேசுத்ரக்ருனென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கேசுத்ர கேசுத்ரக்ரு ஸம்பந்தத்தை பகவத்கீதையில் விஸ்தாரமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதையும் பார்க்கவும்.

‘இதம் சரீரம் வஸுதே கேசுத்ரமித்ய பிதியதே |

ஏதத் யோ வேத்தி தம் ப்ராஹு: கேசுத்ரக்ருமிதி தத் வித: ||

கேசுத்ரக்ரும்சாபி மாம் வித்தி ஸர்வகேசுத்ரேஷு பாரத ||

(விஷ்ணுஸ்மருதி)

‘சதுர்விம்சதி தத்வாநி கேசுத்ரசப்தேந ஸூரய: |

ஆஹு: கேசுத்ரக்ரு சப்தேந போக்தாரம் புருஷம் ததா ||’

(லிங்கபுராணம்)

‘அவ்யக்தம் க்ஷேத்திரமுத்திஷ்டம் ப்ரம்ஹா க்ஷேத்ரக்ஞ
உச்யதே |’ (வாயுபுராணம்)

‘க்ஷேத்ராக்யாரி சரீராணி தேஷாம் சைவ யதா ஸுகம் |
தாரி வேத்தி ஸ யோகாத்மா தத: க்ஷேத்ரக்ஞ உச்யதே ||’
(ப்ரம்ஹபுராணம்)

‘யோஜஸ்யாத்மந: காரயிதா தம் க்ஷேத்ரக்ஞம் ப்ரசக்ஷதே |
ய: கரோதி து கர்மாணி ஸ பூதாத்மோச்யதே புதை: |
ஜீவஸம்ஞோஜந்தராத்மாந்ய: ஸஹஜ: ஸர்வதேஹிநாம் |
யேந வேதயதே ஸர்வம் ஸுகம் து:கம் ச ஜந்மஸு ||
தாவுபௌ பூதஸம்ப்ருக்தௌ மஹாந் க்ஷேத்ரக்ஞ ஏவ ச |
உச்சாவசேஷு பூதேஷு ஸ்திதம் தம் வ்யாப்ய திஷ்டத: ||
அஸங்க்யா முர்தயஸ்தஸ்ய நி:பதந்தி சரீரத: |
உச்சாவசாரி பூதாரி ஸந்ததம் சேஷ்டயந்தி யா: ||’
(மனுஸ்மிருதி)

क्षेत्री

க்ஷேத்ரேசீ (342)

க்ஷேத்ரேசனாகிய பரமசிவனுடைய பத்னீ.

क्षेत्रक्षेत्रपालिनी

க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரக்ஞ பாலிநீ (343)

க்ஷேத்திரம், க்ஷேத்ரக்ஞன் இவர்களிருவரையும் பரிபாலிப் பவள்.

क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता

க்ஷயவ்ருத்தி விநிர்முக்தா (344)

க்ஷயம், வ்ருத்தி இவைகளில்லாதவள்.

1. க்ஷயம் என்பது குறைவது, வ்ருத்தி என்பது அதிகப் படுவது. இவையிரண்டும் க்ஷேத்ரத்தோடு ஸம்பந்தப்பட்ட பாவங்கள். அம்பாள் க்ஷேத்ரங்களுக்கு அதிஷ்டாதாவாக இருந் தாலும் அப்பேர்ப்பட்ட பாவ விகாரங்கள் பாதிக்கப்படாமலிருப் பது இங்கு சொல்லப்பட்டது. இதையேதான்,

நைநம் சிந்தந்தி சஸ்த்ராணி நைநம் தஹதி பாவக: |

ந சைநம் க்லேதயந்த்யாபோ ந சோஷயதி மாருத: ||

முதலான வாக்கியங்களால் பகவத்கீதை முதலிய சாஸ்திரங்களில் சொல்லியிருக்கிறது.

2. அல்லது, இவையிரண்டும் க்ஷயம், வ்ருத்தி கர்மாவின் பலன்கள் என்று சொல்லப்படுவதாலும் அம்பாள் கர்மாவின்

ஸம்பந்தமேயில்லாமலிருக்கிறபடியாலும் இந்தப்பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம். இதையே தான்,

‘ஏஷ நித்யோ மஹிமா ப்ராம்ஹணஸ்ய
ந கர்மணா வர்த்ததே நோ கரீயாந்’ (காடகச்ருதி)

‘ஸ ந ஸாதுநா கர்மணா பூயாந்நோ ஏவாஸாதுநா கரீயாந்’
(வாஜஸநேயச்ருதி)

என்றுச்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

क्षेत्रपालसमर्चिता

கேஷத்ரபால ஸமர்ச்சிதா

(345)

கேஷத்ரபாலரால் நன்றிய் ஆரதிக்கப்பட்டவள்.

1. முன்னொருக்கால் தாருகனென்ற அசுரனை ஸம்ஹாரம் செய்வதற்காக காளியானவள் சிவனுல் நிர்மிக்கப்பட்டாளென்றும், அந்த அஸுரனை ஸம்ஹாரம் செய்த பிறகும் காளியின் கோபக் கனியானது தணியாமல் லோகங்களையெல்லாம் நாசம் செய்து விடும் போலிருந்ததைப் பார்த்த பரமசிவன் தான் ஒரு சிறு குழந்தையாக ரூபம் எடுத்துக்கொண்டு காளியின் ஸன்னிதியில் அழுது கொண்டிருந்ததாகவும், அப்போது காளியானவள் அழுகிற குழந்தையைப் பார்த்துக் கையிலெடுத்து ஸ்தன்யபானம் செய்வித்ததாகவும், அப்போது குழந்தையான பரமசிவன் காளியின் ஸ்தனயத்தோடு அவளுடைய கோபத்தையும் பானம் செய்துவிடவே காளியின் கோபம் அடங்கிவிட்டதாகவும் லிங்கபுராணம் முதலிய வைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்பேர்ப்பட்ட சிவனுடைய அவதாரத்திற்கு கேஷத்ரபாலன் என்று பெயர். அம்பாளுடைய பக்தர்களுக்குக் கெடுதல் வராமல் காப்பாற்றுகிறவர் நவரென்று பலச்ருதி அத்யாயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸஹஸ்ரநாம ஜபம் செய்கிறவர்களுடைய தனத்தை அபஹரித்தானேயாகில் அவன் யாராயிருந்தாலும் சரி, எங்கே இருந்தாலும் சரி அவனை கேஷத்ரபாலன் ஸம்ஹாரம்

‘தநம் யோஹாதே சோரை: நாமஸாஹஸ்ர ஜாபிந: |

யத்ர குத்ர ஸ்திதம் வாழ்பி கேஷத்ர பாலோ நிஹந்தி தம் ||

2. கேஷத்ரம் என்றால் யாகசாலைக்குப் பெயர். அதைக் காப்பாற்றுகிறவன் கேஷத்ரபாலன். அவனுல் அர்ச்சிக்கப்பட்டவள் கேஷத்ரபால ஸமர்ச்சிதா.

விஜயா

விஜயா

(346)

எப்போதும் ஜயத்தோடு கூடியவள்.

1. “விஜயம் சைவ காச்மீரே” என்றபடி காச்மீர தேசத் திலிருக்கும்படியான சிவனுடைய மூர்த்திக்கு விஜயனென்று பெயர் என்பதாக தேவீ புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ரூபத்தோடு இருப்பதால் அம்பாளுக்கு விஜயா என்று பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

2. அம்பாளுக்கு இந்தப்பெயர் ஏற்பட்டதற்குக் காரணம், ‘விஜித்ய பத்மநாமாநம் தைத்யராஜம் மஹாபலம் ! த்ரிஷு லோகேஷு விக்யாதா விஜயா சாபராஜிதா ||’ என்று தேவீபுராணம் நிர்வசநாத்யாயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்

3. சில்பசாஸ்தரத்தில் விஜயா என்று பிரஸித்தமான ஒரு க்ருஹ விசேஷத்தைப்பற்றிச் சொல்லியிருக்கிறது. அந்த ரூபமாக இருப்பதால் விஜயா என்று பெயர்.

4. விஜயா என்பது ஒரு முஹூர்த்த விசேஷத்திற்கும் பெயர். ஆச்வின (புரட்டாசி) மாதம் சுக்ல பக்ஷம் தசமியன்று ஸாயங்காலத்திற்குப் பிறகு நக்ஷத்திரங்கள் உதயமாகும் தருணத் திற்கு விஜயா என்று பெயர் என்றும், அப்போது ஆரம்பிக்கும் ஸகல காரியங்களும் ஜயமாக முடியுமென்றும் முஹூர்த்த சிந்தா மணியில் சொல்லியிருக்கிறது.

‘ஆச்விநஸ்ய ஸிதே பகேஷு தசம்யாம் தாரகோதயே |

ஸ காலோ விஜயோ ஞேய: ஸர்வகார்யார்த்த ஸித்தித: ||’

அதே விதமாக அன்றுதினம் ஸாயங்காலத்திற்குப் பிறகு நக்ஷத்திரங்கள் உதயமாகும் தருணத்திற்கு (11-வது முஹூர்த்தத்திற்கு) விஜயா என்று பெயர் என்றும், இந்த விஜயா என்ற முஹூர்த்தத்தில் தான் (விஜயதசமி யன்று) அம்புபோடுவது என்பதாகக் கொண்டாடப்படுவது என்றும், அதில் ஆரம்பித்த ஸகல காரியங்களும் விரித்தியாகுமென்றும், விஜயம்பெற விரும்பு வோர்கள் அப்போது யாத்திரையை ஆரம்பிக்கவேண்டுமென்றும் சன்னகோசத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஈஷத் ஸந்த்யாம் அதிக்ரந்த: கிஞ்சி த்திந்நித்ரதாரக: |
 விஜயோ நாம காலோஜயம் ஸர்வ கார்யார்த்த ஸாதக: ||
 ஏகாதசோ முகூர்த்தோ யோ விஜய: பரிகீர்த்தித: |
 தஸ்மிந் யாத்ரா விதாதவ்யா ஸர்வைர் விஜயகாங்குபி: ||

அம்பாள் இப்பேர்ப்பட்ட காலரூபிணியாக இருப்பதால்
 விஜயா என்று பெயர்.

விமலா

விமலா

(347)

மல ஸம்பந்தம் (மாலின்யம்) இல்லாதவள்.

1. அவித்யையினால் ஏற்படும் மலத்தினுடைய ஸம்பந்தம்
 யாதொன்றும் அம்பாளுக்கு இல்லையாகையால் விமலா என்று
 பெயர்.

2. 'விமலா புருஷோத்தமே' என்று பதம்புராணத்தில்
 சொல்லியபடி தேவீக்ஷேத்ரங்களில் ஒன்றான புருஷோத்தம
 க்ஷேத்திரத்திலிருக்கும் அம்பாளுக்கு விமலா என்று பெயர்.

3. சில்ப சாஸ்திரத்தில் விமலா என்பது ஒரு க்ருஹ விசே
 ஷத்தின் பெயராகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ரூப
 மாக இருப்பதால் விமலா என்று பெயர் வந்தது.

தருவம் தாந்யம் ஜயம் காந்தம் விபுலம் விஜயம் ததா |

ஸுமுகம் விமலம் நந்தம் நிதநம் ச மநோரமம் ||

என்பதாக க்ருஹ விசேஷங்களின் பெயர்கள் சொல்லப்பட்டிருக்

வந்த்யா

வந்த்யா

(348)

வந்தாருஜனவம்சலா

வந்தாரு ஜந வத்ஸலா

(349)

பக்த ஜனங்களுக்கு அங்குரகம் செய்பவள்.

அதாவது, பக்தர்களைக் குழந்தைகளைப்போல் பிரியத்துட
 போஷிப்பவள் என்று அர்த்தம்.

வாக்விநி

வாக்வாதிநி

(350)

வாக்கை (வார்த்தையை)ச் சொல்லுகிறவள்.

அல்லது, சொல்லும்படி செய்கிறவன். அல்லது வாக்வாதிரீ
என்ற தேவதா ரூபமாக இருப்பவன்.

‘சப்தாநாம் ஜநநீ த்வமேவ புவநே வாக்வாதிரீத்யுச்யஸே’
(லகுஸ்துதி)

‘ஸர்வேஷாம் ச ஸ்வபக்தாநாம் வாத ரூபணே ஸர்வதா |
ஸ்திரத்வாத் வாச விக்யாதா லோகே வாக்வாதிரீதி ஸா ||
(த்ரிபுராஸித்தாந்தம்)

वामकेशी

வாமகேசீ

(351)

அழகான கூந்தலையுடையவள்.

1. பரமசிவனுக்கு வாமகேச்வரரென்றும் வாமேச்வரரென்
றும் பெயர்கள் உண்டு. ஆகவே அவருடைய பத்னிக்கு வாம
கேசீ என்று பெயர்.

2. ‘ஜடே வாமேச்வரம் வித்யாத்’ என்றபடி அந்த ஜட
கூழ்த்தரத்தில் இருக்கும் பரமசிவனுக்கு வாமேச்வரர் என்று
பெயர் என்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. வாமகேசரால் (பரமசிவனால்) சொல்லப்பட்ட ஒரு
தந்தரத்திற்கு வாமகேச (அல்லது வாமகேச்வர) தந்தரம் என்று
பெயர். அதில் அம்பாள் ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டிருப்பதால் வாம
கேசீ என்று பெயர் என்பதாகவும் சொல்லலாம்

वह्निमण्डलवासिनी

வந்ஹிமண்டல வாஸிநீ

(352)

அக்னியினுடைய மண்டலத்திலிருப்பவள்.

1. அக்னிமண்டலமானது மூலாதாரத்திலும் பரமாகாசத்
திலும் இருப்பதாகச் சொல்லப்படும்.

2. வந்ஹி என்ற பதமானது மூன்று என்ற எண்ணிக்கை
யையும் குறிக்கும். ஆகவே வந்ஹி மண்டலமென்பது ஷட்சக்ரங்
களுடைய பாசங்களான ஸோமஸூர்யாக்கி மண்டலங்களையும்
பஞ்சதசாக்ஷியின் மூன்று மண்டலங்களையும் குறிக்கும்.

भक्तिमत्कल्पलतिका

பக்திமத் கல்பலதிகா

(353)

பக்தர்களுக்கு கல்பகக்கோடி போன்றவள்.

1. கல்பக்கொடியானது எப்படித்தன்
களுக்குக் கோரியவற்றையெல்லாம் கொடுக்குமோ அதேவிதம்
அம்பாள் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு எல்லா அபீஷ்டங்களையும்
கொடுப்பதால் அதற்கு ஸமானமென்று சொல்லப்பட்டது.

2. ஆசார்யாள் அம்பாளுடைய பாதங்களின் ப்ரபாவத்தை
வர்ணிக்கையில் அவை பக்தர்களுடைய விருப்பத்திற்கு அதிக
மாகவே கொடுக்கும் சக்தியையுடையவையென்றும், கல்ப விருக்ஷ
மானது (ஒன்றுமே தேவையில்லாமல்) ஸ்வர்க்கத்திலிருக்கும்
தேவர்களுக்கு அவர்கள் வேண்டுகிற வஸ்துக்களைத் தன்னுடைய
(துளிக்களாகிற) கைகளால் கொஞ்சமாகக் கொடுப்பது மாதிரியல்
லாமல் யாவருக்கும் தாராளமாகக் கொடுக்கும் சக்தியோடும்
கூடியவையென்று வர்ணித்திருக்கிறார்கள்.

‘பயரத் த்ராதும் தாதும் பலமபி ச வாஞ்சாஸமதிகம்
சரண்யே லோகாநாம் தவ ஹி சரணவேவ நிபுணௌ |’

‘நகைர் நாகஸ்த்ரீணும் கர கமல ஸங்கேச சசிபி:
தருணம் திவ்யாநாம். ஹஸத இவ தே சண்டி சரணௌ |
பலாநி ஸ்வஸ்த்தேப்ய: கிஸலய கராக்ரேண தததாம்
தரித்ரேப்யோ பத்ராம் ச்ரியமநிசம் அந்ஹாய தததௌ ||’

3. கல்ப என்ற பதமானது அனேகமாக சற்றேறக்குறைய
என்று அர்த்தம் கொடுக்கும். ஆகவே அபூர்ணமான பக்தியுடை
யவர்களை பக்திமத்கல்பர்களென்று சொல்லலாம். அப்பேர்ப்பட்ட
வர்களுக்கு தன்னிடத்திலிருக்கும் அபூர்ணமான பக்தியை (கொடி
படருவது போல்) அம்பாள் விஸ்தாரப்படுத்துவதால் பக்திமத
கல்பலதிகா என்று பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

4. லதை என்று கஸ்தூரிக்குப் பெயர் உண்டு. தன்னிடம்
அபூர்ணமான பக்தியுடையவர்களுடைய பக்தியை (கஸ்தூரி
போல்) பரிமளிக்கும்படி செய்வதால் அம்பாளுக்கு இந்தப் பெயர்
என்பதாகவும் சொல்லலாம்.

5. க்ரமம் தெரியாமலும் அர்த்த (பாதி) பக்தியுடனும்
தன்னை உபாஸனை செய்கிறவர்களுக்கும் கூட அம்பாள் ஜன்மந்
தரத்தில் க்ரமத்துடனும் பூர்ணபக்தியுடனும் தன்னை உபாஸனை
செய்யும்படியான சக்தியைக்கொடுக்கிறாளென்று சொல்லப்பட்

‘அக்ரமேணர்த்த பக்த்யா வா பவாந்யா: க்ருதமர்ச்சநம்:

ஜந்மாந்தரே க்ரமப்ரபத்தயை பூர்ணபக்தியை ச கல்பதே ||’

(சக்திர ஹஸ்யம்)

பசுபாசவிமோசினீ

பசு பாச விமோசினீ

(354)

பசுக்களைப் பாசத்திலிருந்து விடுவிப்பவள்.

1. (தானும் பரப்ரம்ஹமும் ஒன்று என்பதான) அபேத ஞானரூபமான வித்யையில்லாதவர்கள் பசுக்களென்று சொல்லப்படுவார்கள்.

யோ஽ந்யாம் தேவதாம் உபாஸ்தே஽ந்யோ஽ஸாவந்யோ
஽ஹமஸ்மீதி ந ஸ வேத யதா பசு: (ச்ருதி)

2. பாசம் என்பது பேதபாவத்தைக் கொடுக்கும் அவித்யை, மாயை. இந்தப்பாசத்தினால் ஜீவனானவன் பஞ்சபூதாத்மகமான தேஹத்தைத் தான் என்று நினைத்து (மாடு தாம்புக்கயிற்றால் கட்டுப்பட்டிருப்பதுபோல்) அதோடு கட்டுப்பட்டிருக்கிறான். இப்பேர்ப்பட்ட ஜீவனுக்கு ஞானத்தைக் கொடுத்து அபேத ஞானம் ஏற்படச்செய்து (தாம்புக்கயிற்றை அவிழ்த்து மாட்டை விடுவிப்பதுபோல்) பாசத்திலிருந்து அம்பாள் விடுவிப்பதால் பசு பாசவிமோசினீ என்று பெயர் ஏற்பட்டது.

3. பசுக்களாகிற ஜீவன்களுக்கெல்லாம் பரமசிவன் பதியாக இருப்பதால் அவருக்குப் பசுபதியென்று பெயர். அபேதஞானம் ஏற்படுவதினால் பாசமானது விடுபட்டுப்போனால் ஜீவனை பசுவானவன் (பரமசிவனாகிய) பதியாகவே ஆகிவிடுகிறான் என்று சொல்லப்பட்டது.

பாசபத்தோ பவேத் ஜீவ: பாசமுத்த: ஸதாசிவ: |

4. பாசம் என்ற பதத்தைப் பிரித்து பாசம், அசனம் (சாப்பிடுவது) என்று அர்த்தம்பண்ணி இந்த விருப்பங்களை மாடு ஜீவன் இருக்கும் வரையில் அவனைப் பசு என்று சொல்லப்படும்.

5. இன்னும் பசு, பதி, பாசம் என்ற பதங்களுக்கிருக்கும் ஸைக்ஷமமானதும் விசேஷமானதுமான அர்த்தங்கள் வ்யாக்பாணத்தின் மூலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இந்தப்பதங்கள் சைவ சாஸ்திரங்களில் விசேஷமாகப் பிரயோகிக்கப்படுகிறவை.

சஹதாஷிஷாஸ்டா

ஸம்ஹ்ருதாசேஷ பாகண்டா

(355)

ஸகலவிதமான பாதுண்டிகளையும்

ம் செய்தவள்.

1. வேத பாஹ்யமானதும் மவத வருததமானதுமான ஆசாரத்தையுடையவர்களைப் பாகண்டிகள் என்று சொல்வது வழக்கம். அவர்களோடு த்விஜர்கள் பேசக்கூடக்கூடாதென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘வேத பாஹ்ய வ்ரதாசாரா: ச்ரௌதஸ்மார்த்த பஹிஷ்க்ருதா: |
பாகண்டிந இதிக்யாதா: ந ஸம்பாஷ்யா த்விஜாதிபி: ||’

2. இதேவிதமாக புராணம், நியாயம், மீமாம்ஸை, தர்ம சாஸ்திரம், வேதாங்கங்கள் 6, வேதங்கள் 4, இந்தப்பதினாலு தான் வித்யைக்கும் தர்மத்திற்கும் இருப்பிடமென்றும் இவற்றிற்கு பாஹ்யமாக (வெளியில்) இருப்பவையெல்லாம் பாகண்டமென்றும் புத்தியின் கல்பனையினால் ஏற்பட்டவையென்றும், அவைகளால் புத்தியின் குழப்பம் (மோஹம்) ஏற்படுமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘புராண ந்யாய மீமாம்ஸா தர்மசாஸ்த்ராங்க மிசிரிதா: |
வேதா: ஸ்த்ராநாநி வித்யாநாம் தர்மஸ்ய ச சதுர்தச ||
ஏதத்ஸத்யம் இத: சாந்யத் பாகண்டம் புத்திகல்பிதம் |
தைத்யாநாம் மோஹநார்த்தாய மஹாமோஹேந நிர்மிதம் ||’
(ப்ரம்ஹவைவர்த்தம்)

3. பா என்றால் வேதத்திற்குப் பெயர். அதைக் கண்டிக் கறவன் பாகண்டன்.

4. ‘பாஷண்டா’ என்ற பாடாந்தரத்திலும் மேலே சொல்லிய அர்த்தங்கள் தான்.

सदाचारप्रवर्तिका

ஸதாசார ப்ரவர்த்திகா

(356)

ஸதாசாரத்தில் ப்ரவர்த்திக்கும்படி செய்பவள்.

1. மேலே சொல்லியபடி அம்பாள் பாகண்டிகளை ஸம்ஹாரம் செய்வதால் எல்லாரையும் ஸதாசாரத்தை அனுஸரிக்கும் படி செய்கிறாள் என்பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

2. ஸதாசாரமென்றால் உத்தமமான ஆசாரம், அல்லது ஸத்துக்களுடைய (சிஷ்டர்களுடைய) ஆசாரம், அல்லது ப்ரம்ஹத்தை அடையக்கூடிய ஆசாரம் என்று அர்த்தம்.

3. வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்தில் தர்மத்தையும், ப்ரம்ஹகாண்டத்தில் (ஞானகாண்டத்தில்) அத்வைதமான பர

ப்ரம்ஹத்தையும் புராணங்களில் அவைகளை அடையக்கூடிய மார்க்கங்களையும் வெளியிட்டு அவைகளை யாவரும் அனுஷ்டிக்க வேண்டுமென்று அம்பாள் கட்டளையிட்டிருப்பதாகச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

‘அஷ்டாதச புராணாநி வ்யாஸேந கதிதாநி து |
நியோகாத் ப்ரம்ஹணோ ராஜன் தேஷு தர்ம: ப்ரதிஷ்டித: ||
அந்யாந் யுப புராணாநி தச்சிஷ்யையர் வ்யாக்ருதாநி து |
யுகே யுகே து ஸர்வேஷாம் கர்தா வை தர்மசாஸ்த்ரவித் ||
சிக்ஷா கல்போ வ்யாகரணம் நிருக்தம் சந்த ஏவ ச |
ஐயோதி: சாஸ்த்ரம் ந்யாயவித்யா ஸர்வேஷாம் உபப்நும்
ஏவம் சதுர்தசைதாநி வித்யா ஸத்தாநாநி ஸத்தம | [ஹணம்
சதுர்வேதை: ஸஹோக்தாநி தர்மோ நான்யத்ர வித்யதே ||
ஏவம் பைதாமஹம் தர்மம் மநுவ்யாஸாதய: பரம் |
ஸத்தாபயந்தி மமாதேசாத் யாவத் ஆபுதஸம்ப்லவம் ||

(கூர்ம புராணம்)

तापत्रयासितसप्तमाहानचन्द्रिका (357)

தாபத்ரயாக்நி ஸம்தப்த ஸமாஹ்லாதந சந்த்ரிகா

தாபத்ரயங்களாகிற அக்நியினால் தவறிக்கப்பட்டவர்களை உத்ஸாஹப்படுத்துவதில் சந்த்ரிகை போன்றவள்.

மனுஷ்யர்களை மூன்றுவிதமான தாபங்கள் (தாபத்ரயங்கள்) கஷ்டப்படுத்துவதாகச் சொல்லப்படும். அவை (1) ஆத்யாத்மிகம்-மனோபுத்தியஹங்கார சித்தங்களாகிற மனநேந்த்ரியங்கள். 4, பஞ்ச ஞானேந்த்ரியங்கள், பஞ்ச கர்மேந்த்ரியங்கள் இவைகளடங்கிய சரீரத்தை ஒட்டியது. (2) ஆதிபௌதிகம் - மேலே சொல்லிய இந்த்ரியங்களின் விஷயங்களாகிய பஞ்சபூதங்களால் ஏற்படுவது. (3) ஆதிதைவிகம் - தேவதைகளால் ஏற்படுவது. இம் மூன்று தாபங்கள் தான் ஸம்ஸாரம் என்பதின் லக்ஷணங்கள். இவைகளால் கடுமையாக தவறிக்கப்படும் ஜீவனை அம்பாள் தன் கருணையாகிற நிலவினால் அவனுடைய தாபத்தைப்போக்கி ஸர்க்ரஸ் என்று இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

वरुणी

தருணீ (358)

நித்ய யௌவனத்தோடு கூடியவள்.

‘5ம்ருத:’ என்று ச்ருதியில் சொன்னபடி பரப்ரம்ஹமானது ஜராமரணவாஜிதமாக இருக்கிறபடியால் இங்கே அம் பரளை நித்ய யௌவனமுடையவளென்று சொல்லப்பட்டது.

தாபசாரங்யா

தாபஸாராத்யா

(359)

தபஸ்விகளால் ஆராதிக்கப்பட்டவள்.

அல்லது தாப, ஸாரா, ஆத்யா என்று பிரித்து, தாபத்தின் மூலகாரணமாகிற ஸம்ஸாரத்திற்கு ஸாரபூதமாகிறபடியால் விசேஷமாக த்யானம் செய்யப்படுகிறவள் என்றும் சொல்லலாம்.

ததுமத்யா

ததுமத்யா

மெல்லியதான இடையை உடையவள்.

1. அம்பாளுடைய மத்யம்ரதேசத்தைப்பற்றி ஏற்கனவே வந்த 35-வது நாமமாகிய,

‘லக்ஷ்மீ ரோமலதாதாரதா ஸமுந்நேய மத்யமா’
என்பதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதைப் பார்க்கவும்,

2. ‘மாம் பாது நிவாயாஸ்திரே நிவஸந்தி
பில்வேச்வர காந்தா தேவீ ததுமத்யா’
என்று சொன்னபடி காஞ்சீதேசத்தில் ததுமத்யா என்ற பெயரோடு அம்பாள் இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. ததுமத்யா என்ற பெயரையுடைய ஒரு வருத்த விசேஷ ரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்: (‘அந்நம: ப்ரவிசந்தி யேZவித்யாம் உபாஸதே’ ச்ருதி: || சந்தல் சாஸ்திரங்களில் பார்க்கவும்.)

தமோபஹா

தமோபஹா

(361)

அவித்யையாகிற இருட்டைப் போக்கடிப்பவள்.

அவித்யையை உபாவிக்கிறவர்கள், அதாவது, ஸ்ரீவித்யையை உபாவிக்காதவர்கள் பயங்கரமாயிருக்கும் இருட்டை அடைவார்களென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘அந்நம: ப்ரவிசந்தி யேZவித்யாம் உபாஸதே’ (ச்ருதி)

‘அந்நம: ப்ரவிசந்தி யேZவித்யாம் ஸமுபாஸதே |

இதி ச்ருதிரபாஹதாந் அவித்யோபாஸகாந் புந: |

வித்யாந் யோபாஸகாநேவம் நிந்தத்யாரண்யக ச்ருதி: ||’

चिति:

(ஸ்ரீ லலிதா த்ரிசசி)

சித் (ஞான) ஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

(362)

1. அவித்யைக்குச் சத்ருவாக இருக்கும் ஞானத்திற்குச் சித் என்று பெயர்.

2. சித் என்பது ஸ்வதந்திர சக்தியோடும் ப்ரபஞ்சத்தின் ஸ்திதிக்கு ஹேதுவாயும் இருப்பதாக 'சிதி: ஸ்வதந்திரா விச்வ லிப்திம்ஹது:' என்று சக்தி ஸூத்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. ஜீவித்திருப்பதில் ஆசையுள்ளவர்களுக்கு ஜீவனைக் கொடுப்பதால் அம்பாளுக்கு 'சிதி:' என்று பெயர் என்பதாக மஹா வாலிஷ்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஸைஷா சிதிரிதி ப்ரோக்தா ஜீவநாத் ஜீவிதைஷிணம்’ |

तत्पदलक्षणाया

தத்பத லக்ஷணார்த்தா

(363)

தத் என்ற பதத்தினால் குறிக்கப்படுகிறவள்.

‘தத் த்வமலி’ முதலான மஹா வாக்யங்களில் வரும் ‘தத்’ என்ற பதத்திற்கு ஜகத்தினுடைய ஸ்ருஷ்டி முதலான காரியங்களைச் செய்யும் ரூப பேதங்கனையுடைய ப்ரம்ஹமென்பது வாச் பார்த்தம். அதே பதத்திற்கு க்ருக்ய ரஹிதமாயும் கேவலம் சுத்தஸ்வரூபமாயிருப்பதான ப்ரம்ஹமென்பது லக்ஷ்யார்த்தம். இதே ரூபபேதங்கனையுடைய ப்ரம்ஹமும் கேவல சுத்த ஸ்வரூபமான ப்ரம்ஹமும் தாதாத்மயத்தோடு (ஒன்றாக) இருக்கும். இப்படி தத் என்ற பதத்தினால் லக்ஷ்யார்த்தமாகக் குறிக்கப்படும் ப்ரம்ஹஸ்வரூபமாக அம்பாள் இருப்பதால் “தத்பத லக்ஷ்யார்த்தா” என்று பெயர்.

चिदेकरसरूपिणी

சிதேக ரஸரூபிணி

(364)

சித் என்பதோடு ஏகவிஸமான (அபேதமான) ரூபங்களோடு கூடியவள்.

1. அல்லது, சித் என்பதை ஏக (முக்யமான) ரஸமாக உடைய ரூபங்களோடு கூடியவள் என்றும் சொல்லலாம்.

2. இந்த ரூபங்கள் ஆனந்தம், சைதன்யம் முதலியவை. கேவலமான (சுத்தமான) ப்ரம்ஹத்திற்கும் இவ்வித ஆனந்தம்

சைதன்யம் முதலிய விசேஷங்கள் உண்டு. ஆயினும் இந்த விசேஷங்கள் ப்ரம்ஹத்தில் அபேதமாக இருப்பதை இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

स्वात्मानन्दलवीभूतब्रह्माद्यानन्दसंततिः

ஸ்வாத்மாநந்த லவீபூத ப்ரம்ஹாத்யாநந்த ஸந்ததி:

(365)

தன்னுடைய ஆத்மானந்தத்தில் லவப்ராயமாக இருக்கும் ப்ரம்ஹா முதலியவர்களின் ஆனந்த பரம்பரையை யுடையவள்.

1. அதாவது, அம்பாளுடைய ஆத்மரூபமான ஆனந்தமானது ஸமுத்ரம்போல் அபாரமானதென்றும், ப்ரம்ஹா முதலானவர்களுடைய ஆத்மரூபமான ஆனந்தமானது அதின் ஒரு துளி (லவம்) போன்றதென்றும் தாத்பர்யம்.

2. ப்ரம்ஹாதிகள் என்பதினால் ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரம் முதலான கர்த்தருத்வங்களால் பேதரூபமாய் இருக்கும் ப்ரம்ஹா, கிஷ்ணு, நுத்ரன் இவர்கள் குறிக்கப்பட்டார்கள்.

3. தைத்திரீயோபரிஷத்தில் மாதுஷானந்தத்திலிருந்து ஆரம்பித்து மேலுக்கு மேலான ஆனந்தங்களைச் சொல்லி வருகையில் ப்ரஜாபதி (ப்ரம்ஹா) முதலானவர்களுடைய ஆனந்தத்தைச் சொல்லும்போது அதெல்லாம் பூர்ணமான (அபரிச்சின்னமான) ஆனந்தமல்லவென்றும், அபரிச்சின்னமான ப்ரம்ஹானந்தமே எல்லாவற்றிற்கும் மேலானதென்றும், அதை அடைவதே தான் உத்தமமான புருஷார்த்தமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

4. இதையேதான் ச்ருதியில் 'ஏதஸ்யைவ ஆனந்தஸ்ய அந்நாரி பூதாரி மாத்ராம் உபஜீவந்தி' என்று சொல்லியிருக்கிறது.

5. ஆகவே இந்த இரண்டு நாமங்களால் அம்பாள் தப்பத லக்ஷ்யார்த்தமான பரப்ரம்ஹ ஸ்வரூபமென்றும், அம்பாளுடைய ஆத்மானந்தத்திற்கு ஸ்ருஷ்ட்யாதி கர்மாக்களுக்கு அதிகாரிகளான ப்ரம்ஹா முதலானவர்களுடைய ஆனந்தமானது லேசம் கூட ஸமானமல்லவென்றும் சொல்லப்பட்டது.

परा

பரா

(366)

பரா என்ற சப்தத்தின் ஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

1. இது முதல் வரும் நாமங்களில் அம்பாள் சப்த ப்ரம் ஹத்தோடு அபிந்நமாக இருப்பது சொல்லப்படுகிறது.

2. ப்ரளயகாலத்தில் (அதற்குப் பிறகு) ஸ்ருஷ்டிக்கப்படும் படியான ப்ராணிகளுடைய (பூர்வ) கர்மாவானது பரிபாகம் அடையாமலிருக்கிறது. அப்போது அந்த கர்மாவோடு அபின்னமாக இருக்கும் மாயையினால் சூழப்பட்ட ப்ரம்ஹமானது கனீசூதமாக (உறைந்து) இருப்பதாகச் சொல்லப்படும். பிறகு காலக்ரமத்தில் கர்மாவானது பரிபாகமடைய ஆரம்பிக்கவே, அந்த கனீசூதமாக இருக்கும் தன்மையானது மாறுதல் அடையும். அப்போது ப்ரம்ஹத்திற்கு இருக்கும் அவஸ்தையை விசிகீர்ஷா (க்ரியையில் இச்சைபோடு கூடியது) என்று சொல்லப்படும். பிறகு கர்மாவானது பூராவாக பரிபாகமடையும்போது, ப்ரம்ஹமானது (அவ்விதம் பரிபாகமடைந்த கர்மாவோடு அபின்னமாக இருக்கும்) மாயையோடு கூடியதாக இருக்கிறது. அப்போது ப்ரம்ஹத்தை அஷ்யக்தம் (வெளியில் தெரியாது) என்று சொல்லப்படும். இவ்விதமான அவ்யக்த ப்ரம்ஹமே ஜகத்திற்கு மூலகாரணமாக இருப்பதால் அதைக் காரணபிந்து என்று சொல்வதுண்டு.

3. இவ்விதமான காரணபிந்துவிளிருந்து கார்யபிந்துவும், கார்யபிந்துவிளிருந்து நாதமும், நாதத்திலிருந்து பீஜமும் உண்டாகும் மூன்றுதான் பர, ஸுக்ஷ்ம, ஸ்தூலங்களென்றும் சொல்லப்படும். இவையின் ரூபங்கள் சித் அம்சமும், சித் அசித்துக்களின் மிசரமும் (கலப்பும்), அசித் அம்சமும் ஆகும்.

“காலேந பித்யமாநஸ்து ஸ பிந்துர் பவதி த்ரிதா |
ஸ்தூல ஸுக்ஷ்ம பரத்வேந தஸ்ய த்ரைவித்யமிஷ்யதே |
ஸ பிந்துநாத பீஜத்வ பேதேந ச நிகத்யதே ||”

(ரஹஸ்யாகமம்)

4. மேலே சொல்லிய காரணபிந்து, கார்யபிந்து, நாதம், பீஜம் இவைகளுக்கு அவ்யக்த ப்ரம்ஹம், ஈச்வரன், ஹிரண்யகர்பன், விராட் இவர்களும், சாந்தா, வாமா, ஜ்யேஷ்டா, ரௌத்ரீ இவர்களும், அம்பிகை, இச்சா, ஞான, க்ரிபா சக்திகளும் அதிதைவத் ஸ்வரூபங்கள். அதேவிதமாக அவைகளுக்கு காமரூப, பூர்ணகிரி, ஜாலந்தரா, ஒட்யாண பீடங்கள் அதிபௌதிக ஸ்வரூபங்கள். அத்யாத்மமாகச் சொல்லுமையில் காரணபிந்துவானது குண்டலினீ ரூபமாக மூலாதாரத்திலிருக்கிறது. இதையேதான்

‘சக்தி: குண்டலினீதி வீச்வஹந வ்யாபார பத்தோத்யமாம்
 ரூத்வேத்தம் ந புநர் விசந்தி ஐநநீகர்பேஜர்பகத்வம் நரா: |’
 என்று லகுஸ்து: 3-ல் சொல்லியிருப்பதுபோல் அநேக டவ
 களில் வர்

5. இப்படி மூலாதாரத்தில் குண்டலினீ ரூபமாகவும் யாதொரு
 பிரிவுமில்லாமலுயிருக்கும் காரணபிந்துவானது கார்யாகிந்து
 முதலிய (மேலே சொல்லிய) மூன்றையும் உணடுபண்ண முயலும்
 போது அது பேதிக்கப்பட்டு (வெடித்து அல்லது மலர்ந்து) அந்த
 ஸமயம் அதிலிருந்து அவ்யக்தமானதும் சப்தப்ரம்ஹமென்று
 சொல்லப்படுவதுமான ஒருவிதமான ஓசையானது உண்டாகிறது.

‘பிந்தோஸ் தஸ்மாத் பித்யமாநாத் அவ்யக்தாத்மா ரவோ
 ஸ ரவ: ச்ருதிஸம்பநநை: சப்தப்ரம்ஹேதி கீயதே !!’ [Yபவந் |
 இவ்வித ஓசையானது காரணபிந்துவோடு தாதாத்மயமாக இருப்
 பதால் மும் பரவியிருந்தபோதிலும் மூலாதாரத்தில் தான்
 முதன் முதலாக ல் ப்ராண வாயு
 வானது மூலாதா ல் தான் முதலில் மும்
 பேசவேண்டுமென்கிற ஆசையுண்டாகும்போது அந்த முயற்சி
 யினால் தூண்டப்பட்ட வாயுவானது எங்கும் நிறைந்த சப்த
 ப்ரம்ஹமாக ஏற்படுகிறதென்றும் சொல்லப்பட்டது.

‘தேஹேஜபி மூலாதா ரேஜஸ்மிந் ஸமுதேதி ஸமீரண: |
 விவக்ஷாரிச்சயோத்தேந ப்ரயத்தேந ஸுஸம்ஸ்க்ருத: |
 ஸ வ்யஞ்ஜயதி தத்ரைவ சப்தப்ரம்ஹாபி ஸர்வகம் !!’
 இம்மாதிரி காரணபிந்துவாத்மகமான சப்த ப்ரம்ஹமானது
 ஆவிர்பவித்தபோதிலும் தான் உற்பத்தியான இடத்திலேயே
 (மூலாதாரத்தில்) அசைவற்று (நிஷ்பந்தமாக) இருக்கிறது.
 இதுதான் பரா வாக்கென்று சொல்லப்படும்.

6. பின்பு இந்த சப்தப்ரம்ஹமானது வாயுவினால் மேலே
 வரும்போது நாபிக்கு ஸமீபம் வந்தவுடன் அங்கே விமர்சனரூபமான
 (ஆராய்ந்து பார்க்கும் ஸ்வபாவமுள்ள) மனஸ்ஸுடன் கலந்து
 ஸாமான்ய ஸ்பந்தத்துடன் (கொஞ்சமான சலனத்துடன்) கூடிய
 கார்ப்பிந்துமயமாக ஆகிறது. அப்போது அதை பச்யந்தி வாக்
 கென்று சொல்லப்படும்.

7. பிறகு அந்த சப்தப்ரம்ஹமானது அதேமாதிரி வாயுவி
 னால் நாபியைத் தாண்டி அதற்கு மேல் ஹ்ருதய பர்யந்தம் வந்த
 வுடன் அங்கு நிச்சயாத்மகமான (தீர்மானம் செய்யும் சக்தியை

யுடைய) புத்தியுடன் கலந்து விசேஷமான ஸ்பந்தத்துடன் கூடிய நாதமயமாக ஆகிறது. அப்போது அது மத்யமா வாக்கென்று சொல்லப்படும். அதற்கப்புறம் அந்த சப்தப்ரம்ஹமானது அதே மாதிரியாக வாயுவினால் கழுத்து முதலிய ஸ்தானங்களின் வழியாக வந்து வாயின் மூலமாக வெளியே வருகிறது. அப்போது அது அகராதி வர்ணங்களின் (அக்ஷரங்களின்) ரூபத்துடனும் காதினால் கேட்கக்கூடியதாகவும் பீஜாத்மகமாகவும் இருக்கிறது. அதைத்தான் வைகரீ வாக்கென்று சொல்வது.

‘மூலாதாரே பரா ப்ரோக்தா பச்யந்தி நாபிஸம்ஸ்திதா |
மத்யமா புத்திஸம்யுக்தா அஷ்டஸ்த்தாரேஷு வைகரீ ||’

8. இதுதான்,

‘மூலாதாராத் ப்ரதமமுதிதோ யச்ச பாவ: பராக்ய:
பச்சாத் பச்யந்த்யத ஹ்ருதயகோ புத்தியுங் மத்யமாக்ய: |
வ்யக்தே வைகரீயத ரூருதிஷோரஸ்ய ஐந்தோ: ஸுஷும்னா
பத்தஸ்தஸ்மாத் பவதி பவநே ப்ரேரிதா வர்ணஸம்க்ரோ ||’

என்று ஆசார்யாளாலும்,

‘மூலாதாரே ஸமுத்பந்ந: பராக்யோ நாதஸம்பவ: |
ஸ ஹ்வோர்த்வதயாரீத: ஸ்வாதிஷ்டாரே விஜ்ஞம்பித: ||
பச்யந்த்யாக்யாம் அவாப்நோதி ததைவோர்த்வம் சரை: சரை: |
அநாஹதே புத்திதத்வஸமேதோ மத்யமாபித: ||
ததா நயோர்த்வநுந்ந: ஸந் விசுத்தௌ கண்டதேசத: |
வைகரீயாக்ய:..... ||’

என்று நித்யா தந்தரத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

9. மமாதிரி வாக்கானது நாலு இருக்க, முதல் மூன்று இருப்பதைத் தெரியாதவர்கள் ஸ்தூலமாகத் தெரியும் வைகரீ என்பதே வாக்கென்று சொல்லுகிறது வழக்கம்.

‘தஸ்மாத் யத்வாசோ நாப்தம் தந் மநுஷ்யா உபஜீவந்தி’
(ச்ருதி)

‘சத்வாரி வாக் பரிமிதா பதாநி
தாநி விதுர் ப்ரம்ஹணயே மநீஷிண: |
குஹா த்ரீணி நிஹிதா நேங்கயந்தி
துரீயம் வாசோ மநுஷ்யா வதந்தி ||’
(ச்ருதி)

10. மேலே சொல்லியதிலிருந்து தத் பதமானது பரா வாக்காக வைத்துக்கொண்டாலும் அது அவ்யக்தமானதும் நிர் குணமானதுமான ப்ரம்ஹத்தைக் குறிக்காது என்று ஏற்படும் போது ஸாமான்யமான வைகரீ வாக்காக இருக்கும் தத்பதமானது

அப்பேர்ப்பட்ட ப்ரம்ஹத்தைக் குறிக்காதல்லவா. ஆகையால்தான் அம்பாளே 'தத்பத லக்ஷ்யார்த்தா!' என்று முந்தி சொல்லப்பட்டது.

11. பரா என்றால் மேல்பட்டவள் என்றும் அர்த்தம். பாக்கி மூன்றுவிதமான பச்சயந்தீ, மத்யமா, வைகரீ வாக்குக் களுக்கு மேல்பட்டதான வாக் ஸ்வரூபாக அம்பாளிருப்பதால் பரா என்று பெயர் என்பதாகவும் சொல்லலாம்.

12. ஸ்ரீ பரானந்த நாதர் என்பவருக்கு ப்ரஸன்னமான தினாலும், பரானந்தம் என்ற தந்த்ரத்தில் ப்ரஸித்தமாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதாலும், பக்தர்களிடத்தில் விசேஷமான ப்ரஸாதத் தோடு (அனுக்ரஹத்தோடு) இருப்பதாலும் அம்பாளுக்கு பரா என்று பெயர் என்பதாக த்ரிபுராவலித்தாந்தத்தில் சொல்லப்பட்

ஸ்ரீ பரானந்தநாதஸ்ய ப்ரஸந்த்வாத் பரேதி ஸா |
பரானந்தாபிதே தந்த்ரே ப்ரஸித்தத்வாச்ச ஸா பரா |
ப்ராஸாத ரூபிணீ சேதி பரா ஸா சாம்பலி பரா ||'

प्रत्यक्षचितीरुपा

ப்ரத்யக் சிதிரூபா

(367)

உள்ளோக்கியிருக்கும்படி திருப்பும் சித் ரூபமாக இருப்பவள்.

அதாவது ஸ்வாத்மாபிமுகமாக இருக்கும்படி செய்வதும் சித் ரூபமானதும் அவ்யக்தமென்று சொல்லப்படுவதுமான ப்ரம்ஹ ஸ்வரூபமாக இருப்பவளென்று அர்த்தம்.

प्रत्यक्ष

பச்சயந்தீ

(368)

பச்சயந்தீ என்ற வாக் ஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

அல்லது எதையும் பார்க்கிறபடியால் பச்சயந்தீ என்று பெயர். அம்பாள் ஸகலத்தையும் தன்னிடமே பார்க்கிறபடியால் பச்சயந்தீ என்றும், (செய்யவேண்டியதான) கரணங்களுக்கு டேலெமுந்திருப்பதால் உத்திர்ணா என்றும் பெயர்களுையுடையவளென்றும் ஸௌ பாக்ய ஸுதோதயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'பச்சயதி ஸர்வம் ஸ்வாத்மகி கரணநாம் ஸரணிமபி யதுத்

[திர்ணா I'

தேநேயம் பச்சயந்தீத்யுத்திர்ணேத்யப்யுதிர்யதே மாதா II'

परदेवता

பரதேவதா

(369)

உத்க்ருஷ்டமான தேவதையாக இருப்பவள்.

मथ्यमा

மத்யமா

(370)

மத்யமா என்ற வாக் ஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

பச்யந்திபோல் சற்றுக் கிளம்பியதோடு நிற்காமலும் வைகரீ போல் மிகத்தெளிவாகவும் ஸகல அவயவங்களோடு இல்லாமலும் இருப்பதால் மத்யமா என்று பெயர்.

‘பச்யந்திவ ந கேவலம் உத்திர்ணாநாபி வைகரீவ பஹி: |

ஸ்புடதரநிகிலாவயவா வாக்ரூபா மத்யமா தயோராஸ்மாத் ||’

वैखीरूपा

வைகரீரூபா

(371)

வைகரீ என்ற வாக் ஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

1. வைகரீ என்ற பதத்திற்கு விசேஷமாய்க் கடினமானது என்று அர்த்தம். பரா முதலான வாக்கின் நாலு ரூபங்களில் அது ஸ்தூலமானதும் கனமான பாவத்தோடும் இருப்பதால் வைகரீ என்று பெயர்.

2. வை-நிச்சயமாய், கம்-காதின் த்வாரத்தை, ராதி-அடைகிறது, என்று இந்தப் பதத்திற்கு ஸௌபாக்யஸுதோதயத்தில் அர்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. விகரமென்ற ப்ராண (வாயுவி) னால் ப்ரேரிக்கப்படுவதால் வைகரீ என்று பெயர் என்பதாக யோக சாஸ்த்ரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ப்ராணேந விகராக்யேந ப்ரேரிதா வைகரீ புந: |’

भक्तमानसहंसिका

பக்தமாநஸ ஹம்ஸிகா

(372)

பக்தர்களுடைய மனதில் ஹம்ஸம் போலிருப்பவள்.

1. ‘மாநஸ’ என்பதினால் மாநஸ ஸரஸ் (மாநஸ ஸரோவரம்) என்று பெயரையுடைய ஏரியும் சொல்லப்பட்டது. பூர்வாப் ப்ரம்ஹாவானவர் தன்னுடைய மனதால் ஒரு ஸரஸ்ஸை ஸ்ருஷ்டித்தாரென்றும், அதற்கு (அந்தக் காரணத்தால்) மாநஸஸரஸ்

என்று பெயர் என்பதாகவும் அது கைலாஸ சிகரத்திலிருப்பதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘கைலாஸ சிகரே ராம மநஸா நிர்மிதம் ஸர: |

ப்ரஹ்ணா ப்ராகிதம் யஸ்மாத் தத்பூன் மாநஸம் ஸர: ||’

அங்கே எண்ணிக்கைகையற்ற ஹம்ஸ பக்ஷிகள் இருப்பதாகவும் அவை எங்கு போனாலும் திரும்பவும் (முக்யமாக வர்ஷா காலத்தில்) அந்த ஸரோவரத்துக்கே வர ஆசையுடையவைகளாக இருப்பதாகவும் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

‘மேகச்யாமா திசோ த்ருஷ்ட்வா மாநஸோத்ஸாக சேதஸாம் |

கூஜிதம் ராஜஹம்ஸநாம் நேதம் நூபுரசிஞ்சிதம் ||’

‘யஸ்யாஸ்தோயே க்ருதவஸதயோ மாநஸம் ஸந்திக்ருஷ்டம் |

நாத்யாஸ்யந்தே வ்யபகதசச: த்வாமபி ப்ரேக்ஷ்ய ஹம்ஸா: |’

2. பக்தர்களுடைய மனதாகிற மாநஸ ஸரஸ்வலில் அம் பள்ள ஒரு ஹம்ஸம்போல் இருப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

3. இதே விதமாக ஆசார்யாரும் ‘ஸௌந்தர்யலஹரி’யில் வர்ணித்திருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.

‘ஸமுந்மீலத் ஸம்வித்கமல மகரந்தைக ரஸிகம்

பஜே ஹம்ஸத்வந்தம் கிம்பி மஹதாம் மாநஸசரம் |

யதாலாபாத் அஷ்டாதசகுணித வித்யா பரிணதி:

யதாதத்தே தோஷாத் குணமகிலம் அத்யப்ய: பய இவ ||

4. பக்தர்களைத் தவிர பிறருக்குத் தெரியாமலிருப்பதால் ‘ஹம்ஸிகா’ என்று சொல்லப்பட்டது.

காசேஷராயணாடி

காமேச்வர ப்ராண நாட

(373)

மஹா காமேச்வரருடைய ஜீவநாடியாக இருப்பவள்.

1. லோகங்களுடைய ஸம்ஹார காலத்தில் இதர தேவர்கள் (அம்ருதத்தைச் சாப்பிட்டிருந்தபோதிலும்) நாசமடைகிறார்களென்றும், பரமசிவன் மிகக் கொடியதான ஹாலாஹல விஷத்தைச் சாப்பிட்டபோதிலும் அவருக்கு யாதொரு விதமான ஹானியும் ஏற்படவில்லைபென்றும், அது அம்பாளுடைய தாடங்கங்களின் மஹிமையால் தானென்றும் ஆசார்யாள் வர்ணித்திருக்கிறார்கள்.

‘ஸுதாமப்யாஸ்வாத்ய ப்ரதிபயஜராம்ருத்ய ஹரிணீம்

விபத்யந்தே விச்வே விதிசத மகாத்யா திவிஷத: |

கராளம் யத் க்ஷவேளம் கபளிதவத: காலகலநா
ந சம்போஸ் தந்மூலம் தவ ஜநநி தாடங்க மஹிமா ||'

(ஸௌந்தர்யலஹரி)

இதுதான் ச்ருதியிலும்,

'யா தே ருத்ரா சிவா தநா, சிவா விச்வா ஹ பேஷஜீ,
சிவா ருத்ரஸ்ய பேஷஜீ, தயா நோ ம்ருட ஜீவஸே |'

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

கருதா

க்ருதக்ரு

(374)

செய்யப்பட்ட கார்யங்களையெல்லாம் அறிதிறவன்.

1. அதாவது, ப்ராணிகள் செய்யும் ஸகலவிதமான ஸுக்ருதங்கள், துஷ்க்ருதங்கள் எல்லாம் அம்பாளுக்குத் தெரியுமென்று தாத்பர்யம்.

2. ப்ராணிகள் செய்யும் ஸகல கார்யங்களுக்கும் ஸூர்யன், சந்த்ரன், யமன், காலம், பஞ்சமஹாபூதங்கள் இவை ஒன்பதும் ஸாக்ஷிகளென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'ஸூர்ய: ஸோமோ யம: காலோ மஹாபூதா பஞ்ச ச |

ஏதே சுபாசுபஸ்யேஹ கர்மணா நவ ஸாக்ஷின: ||'

அம்பாள் இந்த ஒன்பது ஸர்வ ஸாக்ஷிகளோடு அபிந்நமாக இருப்பதால் 'க்ருதக்ரு' என்று பெயர்.

3. அல்லது, நாம் (நல்ல) கார்யங்களாகிற உபகாரம் செய்தால் ப்ரத்யுபகாரமாக ஞானத்தை அம்பாள் கொடுப்பதால் இந்தப்பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம். அம்பாளுக்கு க்ருதக்ருதை இருப்பதாக தாத்பர்யம்.

4. அல்லது, ஸ்வதஸ்வலித்தமான ஞானத்தோடு இருப்பதால் இந்தப் பெயர் என்பதாகவும் சொல்லலாம்.

5. அல்லது, க்ருதயுகத்தின்போல பூர்ணமான ஞானத்தோடு இருப்பவன் என்றும் சொல்லலாம். இதர யுகங்களாக் காட்டிலும் க்ருதயுகத்தில் தர்மம் பூர்ணமாக இருந்ததுபோல் ஜனங்களுக்கு ஞானமும் பூர்ணமாக இருந்ததாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

6. த்யூத சாஸ்தரத்தில் (சொக்கட்டான் ஆட்டத்தில்) க்ருத, த்ரேதா, த்வாபர, கலி என்பதான நாலு ஆட்டங்கள்

ன்டு. அவைகளுக்கு முறையே 4, 3, 2, 1 என்று லக்ஷ்மிநாதரூபம் ஆட்டக்கணக்கில் 10, 6, 3, 1 என்று கணக்கிடப்படும். (ஒவ்வொன்றுக்கும் அதின் பிரிந்தி வருகிறவைகளின் எண்ணிக்கையும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படும்.)

‘தே வா ஏதே பஞ்சாந்யே பஞ்சாந்யே கச ஸந்தஸ்
தத் க்ருதம்’ (ச்ருதி)

ஆகவே க்ருதமென்கிற ஆட்டத்தில் ஜயித்தவனை மற்ற மூன்று ஆட்டங்களிலும் ஜயித்தவனாக எண்ணப்படும்.

‘க்ருதாயவிஜிதாயாதரேயா: ஸம்யந்தி’ (ச்ருதி)

க்ருதம் என்னும் ஆட்டமானது பாக்கி ஆட்டங்களைப்போலம் எப்படி வ்யாபித்திருக்கிறதோ அம்மாதிரி அம்பாளுடைய ஞானமானது ஸர்வ வ்யாபகமாகவும் ஸர்வ விஷயகமாகவும் இருப்பதால் ‘க்ருதக்ஞா’ என்று பெயர் என்பதாகவும் சொல்லலாம்.

7. மேலே சொல்லிய க்ருதம் என்ற ஆட்டத்தைத் தெரிந்தவனாகையால், ‘க்ருதக்ஞா’ என்று பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம். பரமசிவன் அம்பாளுடன் சொக்கட்டான் ஆடுகிறபோது அம்பாளுக்கு எதையும் ஜயிக்கக்கூடியதான க்ருதம் என்ற ஆட்டம் தெரியுமாதலால் அம்பாள் தான் வெற்றிபெறுவாள் என்று தாத்பர்யம்.

காமபூஜிதா

காமபூஜிதா

(375)

மன்மதனால் உபாஸிக்கப்பட்டவள்.

அம்பாளுடைய முகப்பமான உபாஸகர்கள் பன்னிருவரில் மன்மதன் ஒருவனென்பது ஏற்கனவே வந்த ‘மௌனியா’ ‘சந்தாவித்யா’, ‘ரரஜராஜார்ச்சிதா’ என்ற நாமங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆசார்பாளும,

‘ஸ்மரோயி த்வாம் நத்வா ரதிநயந லேஹ்யேந வபுஷா |

முநீநாம் அப்யந்த: ப்ரபவதி ஹி மோஹாய மஹதாம் ||’

‘தனு: பெளஷ்பம் மௌர்வீ மதுகரமயீ பஞ்ச விகிகா:

வஸந்தஸ் ஸாமந்தோ மலயமருதாயோதந ரத: |

ததாப்யேகஸ் ஸர்வம் ஹிமகிரிஸுதே காமா: க்ருபாம்

அபாங்காத் தே லப்த்வா ஜகதிதம் அநங்கோ விஜயதே ||’

என்று ஸௌந்தர்யலஹரியில் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

2. மன்மதன் ஸ்ரீவித்யையான வித்யாரத்னத்தை அடைந்ததைப்பற்றி,

‘புத்ரோ நிருத்யா வைதேஹி அசேதா யச்ச சேதந: |

ஸ தம் மணிம் அவிந்தத்’

என்பது முதலான வாச்யங்களால் அருணோபநிஷத்தில் சொல்லியிருப்பதைப் பார்க்கவும்.

சுனாரஸஸூரி

ச்ருங்கார ரஸ ஸம்பூர்ண

(376)

ச்ருங்கார ரஸத்தைப் பூர்ணமாக உடையவன்.

1. அம்பாளுடைய ரூபவிசேஷங்களில் லலிதாம்பிகையான வள் ச்ருங்கார ரஸப்ரதானமான மூர்த்தியென்பது முக்யமான விஷயம். இதைப்பற்றி பின்வரும் ‘லலிதாம்பிகா’ என்ற கடைசி நாமத்தில் சொல்லப்படுகிறது.

2. பின்னால் வரும் நாமங்களில் ஜாலந்தரபீடம், ஓட்பாண பீடம் இவை சொல்லப்படுவதால் முன்பு வந்த ‘காமபூஜிதா’ என்ற நாமத்தில் காமகிரி பீடமும், இந்த நாமத்தில் பூர்ணகிரிபீடமும் சொல்லப்பட்டதாகச் சொல்லலாம்.

3. சப்தப்ரம்ஹத்தினுடைய ரூபங்களான காரணபிந்து, கார்பிந்து, நாதம், பீஜம் இவை சரீரத்தில் முறையே காமகிரி, பூர்ணகிரி, ஜாலந்தர, ஓட்பாண பீடங்களில் அதிகூதமாக வ்யாபித்திருப்பதாக ஏற்கனவே வந்த ‘பரா’ என்ற நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது. இந்த பீடங்கள் முறையே மூலாதாரம், அந்ர ஹதம், விசத்தி, ஆக்ஞா என்ற ஸ்தானங்களிலிருப்பதாகச் சொல்லப்படும்.

‘குதமேட்ரந்தராளஸ்த்தம் மூலாதாரம் த்ரிகோணகம் |

யதேதத் காமரூபாக்யம் பீடம் காம பலப்ரதம் ||

த்வாதசாரம் மஹாசக்ரம் அமலாநஹதாஹ்வயம் |

ததேதத் பூர்ணகிர்யாக்யம் பீடம் தவ வரானநே ||

கண்டகூபே விசத்யாக்யம் யச்சக்ரம் ஷோடசாசக்ரம் |

பீடம் ஜாலந்தரம் நாம திஷ்டத்யத்ர மஹேசுவரீ ||

ஆக்ஞா நாம ப்ருவோர்மத்யம் த்விதளம் சக்ரமுத்தமம் |

ஓட்பாணாக்யம் மஹாபீடம் உபரிஷ்டாத் ப்ரதிஷ்டிதம் ||

இந்த பீடங்களில் அம்பாள் இருப்பதாகவும் அவைகளில் பூஜிக்கப்படுவதாகவும் இந்த நாமங்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

4. ச்ருங்க என்றால் கொம்பு என்று அர்த்தம். கொம்புகள் ஸாதாரணமாக இரண்டாகையால் ச்ருங்க என்ற பதம் இரண்டைக் குறிக்கும். ஆர என்றால் தளம், இதள். ரஸ என்ற பதமானது (ஷட்ரஸங்களாகையால்) ஆறு என்ற எண்ணிக்கையை குறிக்கும். ஆகவே ச்ருங்க, ஆர, ரஸ என்று பிரித்து (2 x 6) பன்னிரெண்டு தளங்களையுடைய அநாஹதசக்ரத்தில் (ஸம்பூர்ண) நன்றூப் வீற்றிருப்பவள் என்று அர்த்தம் என்பதாகவும் சொல்லலாம்.

जयः

ஜயா

(377)

ஜயஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

‘ஜயா வராஹசைலே து’ என்ற பதம் புராணத்தில் சொல்லியபடி வராஹசைலத்திலிருக்கும் அர்பாளுக்கு ஜயா என்று பெயர்.

जालन्धरास्थिता

ஜாலந்தரஸ்தி

(378)

ஜாலந்தரமென்கிற பீட விசேஷத்திலிருப்பவள்.

என்ற பதம் புராண வசனப்படி ஜாலந்தரமெனப்படும் தேவீக்ஷேத்ரத்திலிருக்கும் அர்பாளுக்கு விஷ்ணுமுகி என்று பெயர்.

ओदघाणघीठनिलया

ஒடியாண பீடநிலயா

(379)

ஒடியாணமென்கிற பீட விசேஷத்திலிருப்பவள்.

विन्दुमण्डलासिनी

பிந்து மண்டலவாஸினீ

(380)

பிந்துவாகிய மண்டலத்தில் வஸிப்பவள்.

1. நவசக்ராத்மகமான ஸ்ரீசக்ரத்தில் நடுவிலிருக்கும் ஸர்வானந்தமய சக்ரமானது பிந்து என்று சொல்லப்படும்.

2. பிந்து என்றால் வெளுப்பு என்று அர்த்தம். பண்ணிப் பரஹ்மரந்தரத்தை பிந்து மண்டலமென்றும், அதில் அர்பாள் இருப்பதை இங்கு சொல்லப்பட்டதென்றும், சிலருடைய அபிப்பிராயம்.

यागक्रमाराध्या

ரஹோயாக க்ரமாராத்யா

(381)

ரஹோயாகத்தினுடைய ப்ரயோகத்தின் மூலமாக ஆராதிக் கப்படமேவள்.

1. ரஹோயாகமென்பதற்கு ரஹஸ்யத்தில் (தனிமையில், ஏகாந்தமாக) செய்யப்படும் யாகமென்று அர்த்தம். கங்குண்டலீரீ அதிஷ்டானமாக இருக்குந் சிதக்னியில் புண்யம் முதலான அஷ்ட ஹோமங்களால் செய்யப்படும் யாகமானது ரஹோயாக மென்று சொல்லப்படுந். அந்த ப்ரயோகத்தால் ஆராதிக்கப்படு கிறவள்—ரஹோயாகக்ரமாராத்யா.

2. குண்டலீரீ சக்தியானவள் ஷட்சக்ரபேதநம் செய்து ஸஹஸ்ரார பத்மத்திற்கு வந்து அங்கே பரமசிவனுடன் ரஹஸ்யத்தில் சேர்ந்து க்ரீடிப்பதாக

‘ஸஹஸ்ராரே பத்மே ஸஹ ரஹஸ்யி பத்யா விஹாஸே’

என்று ஆசார்யாள் ‘ஸௌந்தர்யலஹரி’யில் வர்ணித்திருக்கிறார்கள்.

3. மோக்ஷமானது சப்த சாஸ்திரத்தில் (வியாகரண சாஸ்திரத்தில்) மட்டும் கவனம் செலுத்துகிறவனுக்காவது, ரம்பமான வீடு முதலியவைகளில் பிரியமுடையவனுக்காவது, போஜனம், வஸ்த்ரங்கள் இவைகளில் தத்பராக இருப்பவனுக்காவது, லோக விஷயங்களில் பற்றுதல் உடையவனுக்காவது கிடையாதென்றும், ஏகாந்த சிலத்துடனும் த்ருடமான வ்ரதத்துடனும் ப்ரீதியுண்டாக்கும் விஷயங்களிலிருந்து நிவ்ருத்தியுடனும் அத்யாத்ம யோகத்தில் முயற்சியுடனும் அஹிம்ஸையை எப்போதும் கைக் கொண்டும் இருப்பவனுக்கே மோக்ஷம் கிடைக்குமென்று ஆபஸ் தம்பர் சொல்லியிருக்கிறார்.

‘ந சப்தசாஸ்த்ராபிரதஸ்ய மோக்ஷோ

ந சைவ ரம்யாவஸத ப்ரியஸ்ய |

ந போஜநாச்சாதந தத்பரஸ்ய

ந லோகசித்தக்ரஹணே ரதஸ்ய ||

ஏகாந்தசிலஸ்ய த்ருடவ்ரதஸ்ய

மோக்ஷோ பவேத் ப்ரீதி நிவர்த்தகஸ்ய |

அத்யாத்மயோகே நிரதஸ்ய ஸம்யக்

மோக்ஷோ பவேத் நித்யமஹிம்ஸகஸ்ய ||

4. ஸ்ரீவித்யையே மிகவும் ரஹஸ்யமானதென்றும் அதினுடைய உபாஸனையும் மிகவும் ரஹஸ்யமாகச் செய்யப்பட வேண்டுமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘வேச்யா இவப் ப்ரகடா தே

ஸர்வேஷு தர்சநேஷு குப்தேயம் வித்யா’

(ப்ரகராம கல்பஸூத்ரம்)

‘யதி ப்ரவிசேத் மிதோ சரித்வா ப்ரவிசேத்’ (அருணோபநிஷத்)

‘அந்த: சாக்தா: பஹி: சைவா: ஸபாயாம் வைஷ்ணவா மதா: |

நாநாமூர்த்திதரா: கௌலா: விசரந்தி மஹிதலே ||’

(ச்யாமா ரஹஸ்யம்)

रहस्यप्रतिपा

ரஹஸ்தர்ப்பண தர்ப்பிதா

(382)

ரஹஸ்யமான தர்ப்பணத்தால் ஸந்தோஷிப்பிக்கப்படமேவள்.

1. மந்தரத்தினுடைய அர்த்தத்தை நன்றாய்த் தெரிந்து கொள்ளுதலை ரஹஸ்தர்ப்பணம் என்று சொல்லப்படும். (த்ருப்தியைக் கொடுக்கும் கர்மாவுக்குத் தர்ப்பணம் என்று பெயர்.)

2. மேலே சொல்லிய ரஹோபாகம், ரஹஸ்தர்ப்பணம் இவைகள் பின்வருமாறு வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. “உள்ளுக்குள்ளே இடைவிடாமலும் விறகில்லாமலே வளர்ச்சியுடன் எரிந்து கொண்டிருப்பதும் மோஹமாகிற அந்தகாரத்திற்குச் சத்ருவுமாயும் அத்துமான கார்தி ஸமுஹத்தை விளைவித்துக்கொண்டிருப்பதுமான ஸம்விதக்ரி (ஞானாக்ரி)யில் ப்ருத்வீ முதல் சிவன் வரையிலுள்ள தத்வங்களடங்கிய விச்வத்தை (ஜகத்தை) ஆஹுதி பண்ணுகிறேன்.”

‘அந்தர் நிரந்தர நிரிந்தந மேதமாரே

மோஹாந்தகார பரிபந்தினி ஸம்விதக்ருனே |

கஸ்மிம்ச்சித் அத்துத மரீசி விகாஸ பூமௌ

விச்வம் ஜஹோயி வஸுதாதி சிவாவஸாநம் ||’

‘ப்ரகாச விமர்சங்களாகிற கைகளிலிருக்கும் உந்மநீயாகிற ஸ்ருக்கினால் (யாகத்தில் உபயோகிக்கப்படும் கரண்டியினால்) தர்மம், அதர்மம், கலை இவைகளாகிற நெய்ப்பைப் பூர்ணாக்ரியில் செய்கி.

‘ப்ரகாசாமர்சஹஸ்தாப்யாய் அவலம்ப்யோந்மரீ ஸ்ருசம் |

தர்மாதர்மகலாஸ்நேஹம் பூர்ணவந்ஹௌ ஜஹோமயஹம் ||’

सद्यःप्रसादिनी

ஸத்ய: ப்ரஸாதிநீ

(383)

அங்கரஹத்தை உடனே கொடுப்பவள்.

1. அதாவது, பக்தன் மேலே சொல்லிய ரஹோயாகம், ரஹஸ்தர்ப்பணம் இவைகளைச் செய்தால் அம்பாள் உடனே ஸந்தோஷப்பட்டு அவனுக்கு அனுகூலம் செய்வதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

2. இதேமாதிரி பரமசிவனுக்கு 'ஆசனோஷ:'— சீக்கிரத்தில் ஸந்தோஷமடைகிறவர்—என்று ஒரு நாமமுண்டு. அதாவது, பரமசிவனுக்குப் பக்தனிடத்தில் வெகு சீக்கிரம் ஸந்தோஷம் ஏற்பட்டுவிடுமென்று அர்த்தம். இந்த விஷயத்தைப்பற்றிப் பாகவதத்தில் தசம ஸ்கந்தம் உத்தரார்த்தத்தில் 88-வது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதைப் பார்க்கவும்.

விஷ்ணு

விச்வஸாக்ஷிணி

(384)

ஸகலத்தையும் ஸாக்ஷித்தாய்ப் பார்ப்பவள்.

அதாவது, ரம் எவ்விதமான மறைவின் இடஞ்சலில்லாமலும் ஸ்வரூபாத்மகமான அறிவுடனும் அம்பாள் பார்த்துக்கொண்டிருப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

சாஷிவிதா

ஸாக்ஷிவர்த்திதா

(385)

தனக்கு ஸாக்ஷி யாரும் இல்லாதவள்.

அதாவது, அம்பாள் ஸர்வஸாக்ஷினியாக இருப்பதால் அவளுக்கு ஸாக்ஷந்தரம் கிடையாதென்று

ஷடங்கதேவதாயுக்தா

ஷடங்கதேவதாயுக்தா

(386)

ஆறு அங்கங்களின் சக்தி தேவதைகளால் சூழப்பட்டவள்.

1. ஷடங்கங்கள்—ஆறு அவயவங்கள்—ஹ்ருதயம், சிரஸ், சிகை, நேத்ரம், கவசம், அஸ்தரம். இவைகள்தான் ஷடங்க ந்யாஸத்தில் சொல்லப்படுவது. இவைகளின் தேவதைகளை ஆவரண (சூழ்ந்திருக்கும்) தேவதைகளாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'அதாங்காவரணம் சூர்யாத் ஸ்ரீ வித்யா மநுஸம்பவம் |
ஷடங்காவரணத் பாஹ்யஸமீபே க்ரமதோஜர்ச்சயயேத் |
பரிவாரார்ச்சநம் பச்சாத் ஆதாவங்காவ்ருதி: ப்ரியே' ||

(ஞானார்ணவம்)

2. ஸர்வஞ்சை, த்ருப்தி, அனாதியான ஞானம், ஸ்வதந்த்ரத்தை, எப்போதும் குறையில்லாத சக்தி, அனந்தமாக இருப்பது இவை ஆறும் மஹேஸ்வரனுடைய பரமசிவனுக்கு அங்கங்களென்று தேவீபாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இப்படி ஷடங்கங்களின் தேவதையாக இருக்கும் பரமசிவனுடன் அம்பாள் கூடியிருப்பதால் 'ஷடங்கதேவதாயுக்தா' என்று பெயர்.

3. சிஷை, கல்பம், வ்யாகரணம், நிருக்தம், சந்தஸ், ஜ்யோதிஷம் இந்த ஷடங்கங்களின் அபிமானி தேவதைகளால் சூழப்பட்டிருக்கும் ச்ருதியின் ஸ்வரூபமாக அம்பாள் இருப்பதை இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டதாகவும் வைத்துக்கொள்ளலாம்.

षाट्गुणपरिपूरिता

ஷாட்குண்யபரிபூரிதா

(387)

ஷடவீதமான குணங்களோடு நிரம்பியிருப்பவள்.

1. காமந்தகீய நீதிசாஸ்தரத்தில் ஸந்தி (பிற அரசர்களுடன் சேர்தல்), விக்ரஹ (புத்தம் செய்தல்), யான (படைகளுடன் போகுதல்), ஆஸன (படைகளோடு பாசுறையிலிருத்தல்), த்வைதீ பாவ (அணிவகுத்தல்), ஸமாச்ரய (ஒத்தாசையாகப் பிறரை ஆச்ரயித்தல்) என்பதாக ராஜாவுக்கு ஆறு குணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

2. புராணங்களில் ஐச்வர்யம், தர்மம், பசஸ், ஸ்ரீ, ஞானம், வைராக்யம் என்பதாக ஆறு குணங்கள் ப்ரவரித்தமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

नित्यकिन्ना

நித்யக்விந்தா

(388)

எப்போதும் தையையோடு கூடியவள்.

1. கலிந்த என்றால் நனைந்த என்று அர்த்தம். இங்கு அம்பாள் ஹ்ருதபமானது எப்போதும் தையையினால் (கருணையினால்) நனைந்திருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டது.

2. பஞ்சதசதிதேவதைகளுக்குள் ஒன்றான நித்யை என்று பெயருள்ள மூன்றாவது திதியுடன் அம்பாள் அபின்னமாக இருப்பது இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம். இந்த நாமத்தின் மூலம் நித்யை யைப் பற்றிக் கருட புராணத்தில்,

வசுதேயே த்ரிபுராம் புத்திமுத்திதாம்'
என்பது முதலான ச்லோகங்களிலும் தந்த்ர ராஜதந்த்ரத்திலும்
சொல்லியிருப்பதைப் பார்க்கவும்.

நிருமா

நிருபமா

(389)

ஸாத்ருச்யம் (உவமை) இல்லாதவள்.

ப்ரம்ஹத்தைப்பற்றிச் சொல்லுகையில் 'ந தஸ்ய ப்ரதி
மாஸ்தி' என்று ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

நிர்வாணசுலபினி

நிர்வாண ஸுகதாயிநீ

(390)

இன்னதென்று வர்ணிக்கமுடியாத ஸுகமாகிய முத்தியைக்
கொடுப்பவள்.

1. பாண, வாண என்ற பதங்கள் ம் ஒன்றே.
'ஏதத்பாணம் அவஷ்டப்ப' என்ற ச்ருதிவாக்யத்தில்வரும் பாண
என்ற பதமானது சரீரத்தைக் குறிக்குமென்று வேதாந்திகள்
சொல்வார்கள். அதேமாதிரி 'நிர்வாண' என்பதில் வரும் வாண
என்ற பதமானது சரீரத்தைக் குறிக்குமென்று மீமாம்ஸகர்கள்
சொல்வார்கள். ஆகவே 'நிர்வாண' என்றால் சரீரமில்லாதது,
அதாவது இன்னது என்பதாகக் குறிப்பிடமுடியாதது என்று
அர்த்தம். மோகூதம் ஒன்றுதான் நிர்வாணமான ஸுகமானதால்
அதை அப்பாள் கொடுப்பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்
பட்டது.

2. இதுதான் அம்பாளால் தனது பிதாவான ஹிமவா
5ச் சொல்லப்படுகிறது.

'மாம் அநாத்ருத்ய பரமம் நிர்வாணம் அமலம் பதம் |
ப்ராப்யதே நஹி சைலேந்த்ர ததோ மாம் சரணம் வ்ரஜ ||
ஏகத்வேந ப்ருதக்த்வேந ததா சோபயதோ஽பி வா ||
மாமுபாஸ்ய மஹாராஜ ததோ யாஸ்யஸி தத்பதம் ||

(கூர்மபுராணம்)

நியாஸிதா ரூபா

நித்யாஷோடசி காருபா

(391)

ஷோடச திதிநித்யா தேவதைகளின் ரூபமாக இருப்பவள்.

1. ப்ரதமை முதல் }மை வரை }ள ப }ந்து
ததுகளுக்கும் அதிஷ்டான }களாகப் ப }ந்து
நித்யா தேவதைகளிருப்பதாகவும் அவர்களெல்லோரும் அம்பா
ளுடைய அங்கதேவதைகளென்றும் ஸாக்ஷாத் அம்பாளே பதி
னாவது நித்யாதேவதையென்றும் சொல்லப்படும்.

ஆத்யாயா லலிதர்யா: ஸ்யு: அந்யா: பஞ்சதசாங்ககா: |
லலிதாங்கித்வரூபேண ஸர்வாஸாம் ஆத்மவிக்ரஹா || '

(தந்த்ர ராஜம்)

நுடைய பெயர்கள் :-

'அத காமேச்வரீ நித்யா நித்யா ச பகமாலிரீ |
நித்யக்லிந்நாபி ச ததா பேருண்டா வன்ஹிவாஸிரீ ||
மஹாவித்யேச்வரீ தூதி த்வரிதா குலஸுந்தரீ |
நித்யா நிலபதாகா ச விஜயா ஸர்வமங்களா ||
ஜ்வாலாமாலிகா சித்ரேத்யேதா பஞ்சதசோதிதா: ||

இவர்கள் :-

'ஏதா தேவீஸ்வரூபா: ஸ்யு: மஹாபலபராக்ரமா: |
ப்ரதமா முக்ய திதிதாம் கதா வ்யாப்த ஜகத்த்ரயா: ||
காலரூபா வர்த்தமாநா: காலக்ராஸ விசக்ஷணை: |
ப்ரம்ஹாதினாம் அசேஷாணாம் சிரகாலமுபேயுஷாம் ||
தத்தக்கால சதாயுஷ்ய ரூபா தேவ்யாக்ருயா ஸ்நிதா: |
நித்யோத்யதா நிராதங்கா ஸ்ருதேவ்யங்கஸ்ய ரக்ஷகா: |
ஸேவந்தே ஜகதாம் ருத்யை லலிதாம் ஸ்வைக்ய ரூபினி: ||
(லலிதாபாக்யானம்)

2. அம்பாள் த்ரிபுரஸுந்தரீ என்ற பெயருடன் பதினாறு
வது நித்யையாக விளங்குகிறாள். இந்த பதினாறு நித்யைகளைப்
பற்றி தந்த்ரராஜத்திலும் நித்யாஷோடசிகார்ணவத்திலும் விஸ்
தாரமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதைப் பார்க்கவும்.

3. ஷோடச எனபது அம்பாளுடைய மந்தரம் (ஸ்ரீ நித்யை).
மேலும் அது அக்னிஷ்டோமம் போன்ற ஒருவிதமான க்ரஹ
யாகத்தையும் குறிக்கும். நித்யமான (குறைவில்லாத) ஷோட
சிக (மென்கிற க்ரது விசேஷ)த்தால் பூர்ணமாக ஸ்ருதிக்ஷப்பிவ
தால் (ப்ரீதியடைவதால்) அம்பாளுக்கு 'நித்யாஷோடசிகா ரூபா'
என்று பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம்.

4. கோடி வாஜபேயம், ஷோடசம் முதலான யாகங்களைச்
செய்வதால் எப்படி அம்பாளுக்குப் ப்ரியம் ஏற்படுமோ, அந்த ப்ரிய

மானது ஷோடசாக்ஷரியை ஒரு தடவை சொல்வதனால் ஏற்படுவதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘கோடிபிர வராஜபேயாநாம் யதா ஷோடசகோடபி: |

ப்ரியதேதம்பா ததைகேந ஷோடச்யுச்சாரணேந ஸா ||

(சக்திரஹஸ்யம்)

श्रीकण्ठाधिरिणी

ஸ்ரீ கண்டார்த்த ச

(392)

பரமசிவனுடைய பாதி சரீரத்தையுடையவள்.

1. ஸ்ரீயை (விஷத்தை) கண்டத்தில் உடையவராகையால் பரமசிவனுக்கு ஸ்ரீகண்டன் என்று பெயர்:

2. பரமசிவனைப் பாதிசரீரமாக உடையவள், அல்லது அவரோடு அபின்னமான பாதி சரீரத்தையுடையவளென்றும் இந்த நாடத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லலாம்.

3. இப்படி பரப்ரம்ஹமானது பதி, பத்னீ ரூபமாக இரண்டாய் ஏற்பட்டதை ப்ருஹதாரண்யகத்தில் ‘ஆக்மைவேதமக்ர ஆலீத்’ என்ற வாക്யத்தால் ஆரம்பித்து ‘ஸ இமமேவாத்மானம் த்வேதா஽பாதயத் தத: பதிச்ச பத்னீ சாபவதாம்’ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

4. அல்லது ஸ்ரீகண்டன்போல் தன்னுடைய சரீரத்தின் பாதினை உடையவள் என்றும் சொல்லலாம். பரமசிவன் ஸ்வபாவமான வெளுப்பு நிறத்தோடு விஷமிருக்குமிடமாகிய கண்டத்தில் கறுப்பு நிறத்தோடும் இருப்பதுமாதிரி அம்பாளுடைய சரீரமானது ஒரு பக்கம் வெளுப்பு நிறமுடைய கௌரீரூபமாகவும் மற்றொரு பக்கம் கறுப்பு நிறமுடைய காளிரூபமாகவும் இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

தத்ர யா ஸா மஹாபாகா சங்கரஸ்யார்த்தகாயிரீ |

காயார்தம் தக்ஷிணம் தஸ்யா: சுக்லம் வாமம் ததாநீஸிதம் ||

ஆத்மநம் விபஜஸ்வேதி ப்ரோக்தா தேவீ ஸ்வயம்புவா |

ததைவ த்விவிதா பூதா கௌரீ காளீதி ஸா த்விஜா |

(வாயு புராணம்)

5. மாத்ருகா கோசத்தின்படி ஸ்ரீகண்ட என்ற பதமானது அ என்கிற அக்ஷரத்தைக் குறிக்கும். அதுவே,

‘அகாரோ வை ஸர்வா வாக் ஸைஷா ஸ்பர்சோஷ்மபிர் வ்யஜ்யமான பஹ்வீ நானாஸூபா பவதி’

என்று ச்ருதியில் சொன்னபடி க முதலான அக்ஷரங்களுடன் சேர்ந்து நானாருபங்களாக வெளிப்படுகிறது. (அதாவது அகார ரூபமானதும் பரா என்று சொல்லப்படுவதுமான, முதலாவது வாக்கானது வைகரீ வாக்காக ஏற்படுகிறது என்று அர்த்தம்.) அம்பாள் வாக்குரூபமாக இருப்பதாலும் மேலே சொல்லியபடி ஸ்ரீகண்டமெனப்படும் அகாரமானது அக்ஷரங்களுக்குப் பாதிபாக இருப்பதாலும் அம்பாளே ஸ்ரீகண்டார்த்த சரீரினீ என்று சொல்லலாம்.

‘வரகுத்பூதா பராசக்திரீயா சித்ரூபா பராபிதா |

வந்தே தாமசிசம் பக்தயா ஸ்ரீ கண்டார்த்த சரீரிணீம்

(ஸுதஸம்ஹிதை)

6. பாதிசரீரத்தையுடைய அம்பாளானவள் மஹைய பாதி சரீரத்தையுடைய ஸ்ரீ கண்டனால் பூர்த்தி செய்யப்பட்டதாகவும் ஸுதஸம்ஹிதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே ஸ்ரீகண்டனுடைய அர்த்தசரீரத்தால் பூர்த்தியெய்யப்பட்ட சரீரத்தையுடையவள் என்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம்.

‘இச்சா ஸம்ஞா ச யா சக்தி: பரிபூர்ணா சிவோந்நரா |’

7. சைவசாஸ்த்ரங்களில் சொல்லப்படும் மாத்ருகாந்யா ஸத்தில் பூர்ணோதரீ முதலான சக்திகளால் பாதிபாகமும் ஸ்ரீகண்டன் முதலான சிவமாத்ருகைகளால் பாதிபாகமும் பூர்த்தி செய்யப்படுவதை இங்கு குறிக்கப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

8. ஸ்ரீகண்டமெனப்படும் அகாரத்தை எழுதும்போது அதில் பாதிபானது (அம்பாளுடைய அபின்னசரீரமான) காம கலாக்ஷரமாக இருப்பதால் ஸ்ரீகண்டத்தினுடைய அர்த்தத்தை சரீரமாக உடையவள் என்னும் அர்த்தம் சொல்லலாம்.

பாபாபதி

ப்ரபாவதி

(393)

ப்ரபைகளோடு கூடியவள்.

அணிமா முதலான ஆவரண தேவதைகளை ப்ரபைகள் என்று இங்கு சொன்னது. அவை அம்பாளுடைய சரீரத்தி லிருந்து கிளம்பிய மயூகங்கள் (கிரணங்கள்) என்றும் அவை அம்பாளைச் சூழ்ந்திருப்பதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஸ்வதேஹோத்பூதாபிர் க்ருணிபிரணிமாத்யாபிரபித:

நிஷேவ்யே நித்யே |’ (ஸௌந்தர்யஹி)

‘அணிமாதிராங்குதாம் மயூகை:’

பரமாரூப

பரபாரூபா

(394)

பரபையையே ரூபமாக உடையவள்.

1. பரபையாகிற கிரணமும் அதின் பரகாசமும் அவை களையுடைய வஸ்துவின் குணங்களே தனி வேறான ப்ரவ்ய மல்லவென்று சொல்லப்படும்.

‘கிரண குண ந த்ரவ்யம், தேஷு ப்ரகாசோ குணோ ந ஸ த்ரவ்யம்’

இப்பேர்ப்பட்ட குண, குணீ இவைகளுடைய அபேதமானது இங்கு சொல்லப்பட்டது.

2. பரபைகளாகிற ராதித்தவதைகள்த தன்னுடைய ஸ்வரூபமாக உடையவள் என்று அர்த்தம். இதேமாதிரி ‘மனோ மயேர பாரூப:’ என்று ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

பரஸித்தா

பரஸித்தா

(395)

எல்லாராலும் அறியப்பட்டவள்.

எல்லாராலும் ‘நான்’ என்று சொல்லிக் கொள்ளப்படும் வஸ்துவாக அம்பாளிருப்பதால் பரஸித்தா என்று பெயர்.

‘தாம் அஹம் ப்ரத்யய வ்யாஜாத் ஸர்வே ஜாநந்தி ஜந்தவ: |’

‘ஸர்வ சைதந்ய ரூபாம் தாம் ஆத்யாம் வித்யாம் ச திமஹி |’
(தேவீபாகவதம்)

பரமேஸ்வரி

பரமேஸ்வரி

(396)

ஸாவேதக்குஷ்டமான ஈச்வரி (ஸ்வா யாக இருப்பவள்

மூலபக்தி:

மூலப்ரக்ருதி:

(397)

ஸகலத்திற்கும் ஆதிகாரணமான ப்ரக்ருதிரூபமாக இருப்பவள்

1. மூலமென்றால் ஸ்ரீவித்யாமந்த்ரத்தையும் குறிக்கும். அதற்குக் காரணபூதமானவையும் ப்ரகாசம், விமர்சம் என்று சொல்லப்படுவதுமான இரண்டு அக்ஷரங்களின் ரூபமாக அம் பாளிருப்பதால் இந்தப்பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம்.

2. ப்ரக்ருதியென்பது விகாரங்கள் (மாறுதல்கள்) இல் லாத வஸ்து. அந்த ப்ரக்ருதியானது விகாரங்களோடு கூடினால்

அதற்கு விக்குதியென்று பெயர். இப்படி விகாரங்கள் அடையாத ஆதி காரண வஸ்து மூலப்ரக்ருதியென்று சொல்லப்படும். இந்த மூலப்ரக்ருதியைப்பற்றி ஸாங்க்ய மதத்தில் ப்ரஸித்தமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. குண்டலினீ சக்தியையே மூலப்ரக்ருதியென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘மஹாதாதி ஸப்தகரூப ஸுஷுமண வேஷ்டிதா

குண்டலினீயேவ அஷ்டப்ரக்ருதிகுபா மூலப்ரக்ருதிருச்யதே |

(ம்ருகேந்த்ர ஸம்ஹிதை)

அம்பாள் குண்டலினீ சக்தியாக இருப்பதால் மூலப்ரக்ருதியென்று பெயர்.

4. ப. முதல் ஆகாசாந்தமானவைகளில் அது அதற்கு முந்தன உண்டானதாகச் சொல்லப்படும். அதாவது ப்ருதிவீ ஜலத்திலிருந்தும், ஜலமானது அக்னியிலிருந்தும் இம்மாதிரி மேலுக்குமேல் உண்டானவைகள். கடைசியான ஆகாசத்திற்கு ‘ஆத்மந டிகாச: ஸம்பூத:’ என்ற ச்ருதிவாக்யப்படி ஆத்மாவே பரகருது. இந்த ஆத்மாவே ப்ரம்ஹன். அதற்கு ப்ரக்ருத்யந்தரம் கிடையாதாகையால் அதுவே மூலஸ்தானமான முதலானதான (மூல) ப்ரக்ருதியென்று சொல்லப்படும்.

‘ப்ராதுரானீஜ்ஜகன்மாதா வேதமாதா ஸரஸ்வதி |

யஸ்யா ந ப்ரக்ருதி: ஸேயம் மூலப்ரக்ருதி ஸம்க்ஞிதா |

தஸ்யாமஹம் ஸமுத்ப்ந: தத்வைஸ்தைர் மஹாதாதிபி: ||

(பாஞ்சராத்திராகமம்)

5. ஜகத்தானது மூலப்ரக்ருதியிலிருந்து விக்குதிகுபமாக ஆவதை ஸ்ருஷ்டியென்றும், பிறகு அவ்வித விக்குதிகுபமானது அதற்கு மூலமான ப்ரக்ருதியில் அடங்குவதை ப்ரளயமென்றும் சொல்லப்படும். ஆகவே ஸ்ருஷ்டி, ப்ரளயம், கொஞ்சம் லயமாக காலம், ஸ்ருஷ்டி, இம்மாத் சுற்றிச் சுற்றி ஜகத்தானது ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இப்போதிற்கும் ஜகத்தானது முந்தி ப்ரளயகாலத்தில் லயித்துப்போன ஜகத்துக்களுக்குப் பிந்தியதாகவும் இனி ஏற்படப்போகும் ஜகத்துக்களுக்கு முந்தியதாகவும் இருக்கிறது.

6. ஜீவன்கள் செய்யும் கர்மாக்களானது காலக்ரமத்தில் பரிபாகமடையும்போது அவைகளில் பரிபாகம் அடைந்தவைகள் அவைகளை அனுபவிப்பதினால் தீர்ந்துபோகின்றன. அம்மா!

பரிபாகமடையாத பாக்கி கர்மாக்களின் வாஸனையானது ஒருங்கே சேர்ந்து அவித்பா ரூபமாக இருந்துகொண்டு ப்ரளய காலத்தில் சுத்த சைதன்யரூபமானதும் நிஷ்களமானதுமான பரமாத்மா வினிடத்தில் லயத்தையடைந்து இருக்கிறது. இந்த அவித்யையானது பூர்வஸ்ருஷ்டிகளில் விஷயானுபவங்களிலிருக்கும்படியான ஆசையினால் செய்யப்பட்ட கர்மாக்களால் ஏற்பட்டு அவ்விதமான ஆசையை மேலுக்குமேல் உண்டுபண்ணிக் கொண்டிருக்கிறது. இப்படி விஷயானுபவத்தில் இருக்கப்பட்ட ஆசையினால் தான் லோகஸ்ருஷ்டியே ஏற்படுகிறது.

7. இப்படி விஷயானுபவத்தில் இருக்கப்பட்ட ஆசையின் சேர்க்கையான அவித்தையானது ஸகல ப்ரபஞ்சத்தையும் தனக்குள் அடக்கிக்கொண்டு அந்த ஆசைக்குக் காரணமான கர்மாவானது பரிபாகம் அடையும் வரையில் நிஷ்களமான பரமசிவனிடத்தில் லயமடைந்திருக்கிறது. இதுதான் அவ்யக்தமென்றும், மாயை என்றும் சொல்லப்படும். பரமசிவனே ஸ்வப்ரதிஷ்டமாய் (வேறு ஆதாரத்தை அபேக்ஷிக்காதவராய்) நிஷ்களமாய் (மாறுதல்கள் இல்லாமல்) பரப்ரம்ஹமாக இருப்பவர். இப்பேர்ப்பட்ட ப்ரம்ஹத்தை புருஷனென்றும் சொல்வதுண்டு.

‘ப்ரளயே வ்யாப்யதே தஸ்யாம் சராசரமிதம் ஐகத் |
 ‘ஐகத்ப்ரதிஷ்டா தேவர்ஷே ப்ருதிவ்யப்ஸு ப்ரலீயதே |
 தேஜஸ்யாப: ப்ரலீயந்தே தேஜோவாயெள ப்ரலீயதே ||
 வாயு: ப்ரலீயதே வ்யோம்நி தத் அவ்யக்தே ப்ரலீயதே |
 அவ்யக்தம் புருஷே ப்ரம்ஹந் நிஷ்களே ஸம்ப்ரலீயதே ||

8. மேலே சொல்லப்பட்ட லயமென்பது முக்தியடையும் போது ஏற்படும் அத்யந்தமான நாசம் போன்றதல்ல. ஸுஷுப்தியின் போது அந்த:கரணத்தினுடைய வருத்திகள் எப்படி அடங்கியிருக்குமோ அம்மாதிரி ப்ரளயகாலத்தில் மாயையின் வருத்திகள் உதயமாகாமலிருப்பதால் அது அப்போது அத்யந்தம் நிர்விசுலமான பரமாத்மாவினுடைய ப்ரகாசம். படுவதினால் ப்ரகாசத்தோடு இருந்தாலும் ப்ரகாசமில்லாததுபோல் தோன்றும்.

9. இப்படி மாயையானது பரமசிவனிடத்தில் லயித்திருக்கையில் அதனிடம் (ஏற்கனவே சொன்னபடி) ஜீவன்களுடைய கர்மாக்களில் அனுபவிக்கப்படாமல் பாக்கியிருந்த கர்மாக்கள் அதில் லயமடைந்திருக்கின்றன. அவ்வித கர்மாக்கள் காலக்ரமத்தில் பரிபக்வமடையும்போது அவைகளுடைய பலனைக்

கொடுப்பதற்காக பாமசிவனுடைய மனதில் ஸ்ருஷ்டிக்கவேண்டுமென்பதான மாயா வ்ருத்தியானது ஏற்படுகிறது. இம்மாதிரியான மாயையின் அவஸ்தையையே ஈக்ஷண, காம, தபஸ், விகிகீர்ஷா முதலான பதங்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஸ ஈக்ஷத் லோகானு ஸ்ருஜை’ (ஐதரேயம்)
 ‘ததைக்ஷத் பஹுஸ்யாம் ப்ரஜாயேய’ (சார்தோக்யம்)
 ‘ஸோ஽காமயத் பஹுஸ்யாம் ப்ரஜாயேய’ (தைத்திரீயம்)
 ‘தபஸா சீயதே ப்ரம்ஹ’ (முண்டகம்)

अव्यक्ता

அவ்யக்தா

(398)

வ்யக்தமாகத் தெரியாத ரூபத்தோடு கூடியவள்.

1. மேலே சொல்லியபடி பரப்ரம்ஹத்திற்கு (விகிகீர்ஷா) ஸ்ருஷ்டிக்க வேண்டுமென்கிற எண்ணம் ஏற்படும்போது மாயையானது அடையும் ரூபம் அவ்யக்தம் என்று சொல்லப்படும்.

2. ஸாங்க்ய மதத்தின்படி ஸகல ப்ரபஞ்சமும் ப்ரக்ருதியிலிருந்து உண்டாகிறதென்றும், இவ்விதமாக ப்ரக்ருதியின் விகாசங்களை ஸாக்ஷியாகவும் தனக்கு மாறுபாடில்லாமலும் பார்த்துக் கொண்டு புருஷன் இருக்கிறானென்றும் சொல்லப்படும். ஜகத்தானது இருபத்தைந்து தத்துவங்களடங்கியது என்றும், அவைகளில் முதலாவதான தத்துவம் பிரகிருதி, அதிலிருந்து இருபத்து மூன்று தத்துவங்கள் உண்டாகின்றனவென்றும் கடைசி (இருபத்தைந்தாவது) தத்வமான புருஷன் என்பது ப்ரக்ருதியிலிருந்து வேறுபட்டதாகவும் அதற்கு ஸாக்ஷிமாதிரி அதைப் பார்த்துக்கொண்டிருப்பதாகவும் ஸாங்க்யர்கள் சொல்லுவார்கள். இவ்வித பருத்தரிவை அடைந்து ப்ரக்ருதியின் பாசங்களிலிருந்து புருஷதத்வத்தை விடுவிப்பதே ஸாங்க்ய மதத்தின் முக்ய உத்தேசம். வேதாந்திகள் சொல்லுகிறபடி ஜகத்தினுடைய ஸ்ருஷ்டிக்குக் காரணமாக ஈசுவரன் ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதை இந்த மதம் ஒப்புக்கொள்ளுகிறதில்லை. அசேதனமானதும் அநாதிகாலமாக இருப்பதும் முடிவில்லாததுமான ப்ரக்ருதியிலிருந்தே ஜகத்தானது ஏற்படுகிறதென்பதே இவர்களுடைய முக்யமான கொள்கை. மேலே சொல்லிய தத்வங்களின் ஸங்க்யையை அடிப்படையாக சொல்லுவதால் இந்த மதத்திற்கு ஸாங்க்ய மதம் என்று பெயர்.

3. இந்த ப்ரக்ருதியை ப்ரதானமென்றும் அவ்யக்தமென்றும் ஸாங்க்யர்கள்

‘ஸூக்சுமம் அலிங்கம் அசேதனம்
அநாதிரிதநம் ததா ப்ரஸவதர்மி |
நிரவயவம் ஏகமேவ ஹி
ஸாதாரணம் ஏதத் அவ்யக்தம் |’ (ஸாங்க்ய ஸப்ததி)
அநாதிமத்யம் மஹத: பரம் த்ருவம்
ப்ரதானம் அவ்யக்தம் உசந்தி ஸூரய: |’

இந்த ப்ரக்ருதியானது குணத்ரயங்களுடைய (ஸமக்ஷி)
சேர்க்கையான ரூபமென்று சொல்லப்படும்.

‘ஸத்வாதிராம் அதத்தர்மத்வம் தத்ருபத்வாத் |’

இவ்வித அவ்யக்தமென்ற ப்ரக்ருதி இங்கு சொல்லப்பட்ட
தாகவும் வைத்துக்கொள்ளலாம்.

4. அவ்யக்தமென்ற பதமானது ப்ரம்ஹத்தையும் குறிக்க
குறி. ‘ததவ்யக்தமாஹ ஹி’ என்ற வேதாந்த ஸூத்திரத்திற்கு
அர்த்தம் சொல்லும்போது,

‘ந சக்ஷுஷா க்ருஹ்யதே நாபி வாசா
நாந்யயர் தேவைஸ் தபஸா கர்மணா வா’

என்ற சுருதி வாக்யத்தை அனுஸரித்து மேலே சொல்லிய கீத
மாக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

5. விஷ்ணுவுக்கு அவ்யக்தமென்று பெயர் இருப்பதால்
விஷ்ணு ஸ்வரூபமாக அம்பாஸிருப்பதை இங்கு சொல்லப்பட்ட
தாகவும் சொல்லலாம்.

‘ப்ரதான மவ்யயம் யோகி: அவ்யக்தம் ப்ரக்ருதிஸ்தம: |

விஷ்ணோரேதாநி நாமாநி நித்யம் ப்ரபவ தர்மிண: ||’

(லிங்க புராணம்)

व्यक्तव्यकृतस्वव्यपि

व्यक्तताव्यकृतस्वव्यपि

(399)

வ்யக்தமானதும் அவ்யக்தமானதுமான ஸ்வரூபத்தோடு
கூடியவன்.

1. எல்லாவற்றிற்கும் முதலாக வ்யக்தமாக ஏற்படுவதனால்
மஹத் தத்வம் வ்யக்தமென்று சொல்லப்படும். [எவற்றையும்
விட மஹத் (பெரிய)தாகையால் அதற்கு மஹத் என்று பெயர்.]
(வ்யக்த, அவ்யக்த என்று பிரித்து) அந்த மஹத்திலிருந்து உண்
டான அஹங்காரமானது எங்கும் வ்யக்தமாக இருப்பதால்

ஆவ்யக்தமென்று சொல்லப்படும். இப்படி மஹத், அஹங்காரம் இவைகளுடைய ஸ்வரூபத்தோடு கூடியவள் என்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம்.

2. வ்யக்தா, அவ்யக்த ஸ்வரூபினி என்று இந்த நாமத்தை இரண்டாகப் பிரித்து சிலர் சொல்லுவார்கள். [இதற்காக அவர்கள் பின்னால் வருபர் பரம்ஹ (822), ஜநநீ (823) என்ப நாமங்கள் பரம்ஹஜநநீ என்று சேர்த்து ஒரே நாமமாகச் சொல்லுவார்கள்.] அப்போது, வ்யக்தா என்பதற்கு (அஹந்தாந்மகமான) வ்யக்தமான ரூபத்தோடு கூடியவள் என்று அர்த்தம். அம்பாள் த்ரிபுரஸூந்தரீ ரூபத்தில் பராஹந்தா (எல்லாவற்றிற்கும் மேலானதான அஹங்கார) ரூபினியாக இருப்பதால் அஹங்காரம் என்ற தத்வத்தில் அபிவ்யக்தமாக இருக்கிறாள். ஆகவே அம்பாளுக்கு வ்யக்தா என்று பெயர்.

3. பூதங்களால் ஏற்படும் விகாரங்களோடு கூடிய அபிவ்யக்தமான ரூபம். அவ்வித விகாரங்களுக்கு உள்படாத அபிவ்யக்தமான ரூபம். இந்த இரண்டுவிதமான ரூபங்களுக்கும் அம்பாளுக்கு இருப்பதை இங்கு சொல்லியிருக்கிறோம்.

‘பூதபாவ விகாரேண த்விதியேந ஸத் உச்யதே |

வ்யக்தம் தேந விஹீநத்வாத் அவ்யக்தம் அஸத் இத்யபி ||’

(லிங்கபுராணம்)

[இதில், மேலே சொல்லியபடி விகாரங்கள் ஏற்படுவதால் வ்யக்தமாகத் தெரியும் ரூபத்தை ஸத் என்றும், விகாரங்களுக்கு உள்படாமலிருக்கும் அவ்யக்த ரூபத்தை அஸத் என்றும் சொல்லப்பட்டது.]

4. வ்யக்தமென்றால் கூடரம் (நாசமடையும் தன்மையுடையது) என்றும், அவ்யக்தமென்றால் அகூடரம் (அழிவில்லாதது) என்றும் அர்த்தம் சொல்லப்படும்.

‘உக்தம் அகூடரம் அவ்யக்தம் வ்யக்தம் கூடரம் உதாஹ்ருதம்’

(மத்ஸ்ய புராணம்)

5. தவிரவும், வ்யக்தமென்றால் (வ்யஷ்டி) தனியானதென்றும், அவ்யக்தமென்றால் (ஸமஷ்டி) சேர்க்கையானதென்றும் அர்த்தமுண்டு.

‘ஸமஷ்டி: விதூரவ்யக்தம் வ்யக்தம் வ்யஷ்டி: முநீச்வரா: |’

(ந்ருஸிம்ஹ புராணம்)

6. தத்வங்களில் மஹத் முதலான இருபத்திமூன்று தத்வங்
களை வ்யக்தமென்றும் அவ்யக்தமென்றால் பராப்ரக்ருதியென்றும்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘த்ரயோ விம்சதி தத்வாநி வ்யக்த சப்தேந ஸூரய: |
வதந்த்யவ்யக்த சப்தேந ப்ரக்ருதிம் ச பராம் ததா ||’

(ப்ரம்ஹாண்ட புராணம்)

7. இந்த நாமத்திலிருக்கு: ‘வ்யக்தாவ்யக்த’ என்ற பதத்
தை வ்யக்த, அவ்யக்த, வ்யக்தாவ்யக்த என்று மூன்றாகப்பிரித்து
அம்மாதிரியான ப்ரக்ருதியுடைய விங்கங்களைக் குறிப்பிட்டதாக
வும் சொல்லலாம். இவ்வித மூன்று விங்கங்களைப்பற்றி,

‘ஸ்வாயம்புவம் பாணலிங்கம் சைலலிங்கமிதி த்ரிதா |
கிர்த்திதம் வ்யக்தமவ்யக்தம் வ்யக்தாவ்யக்தமிதி க்ரமாத் ||’
வ்யக்தம் புக்திப்ரதம் மூக்திப்ரதமவ்யக்தமுச்ய தே |
புக்திமூக்திப்ரதம் லிங்கம் வ்யக்தாவ்யக்தம் ப்ரசக்ஷதே ||
த்வித்ரிஸ்துலாம் ஸமாருடம் வ்ருத்திமேதி ந ஹீயதே |
தத் பாணலிங்கமுதிதம் சேஷம் சைலம் விதூர் புதா: ||’

என்று ப்ரம்ஹவைவர்த்த புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

8. மலம், கர்மா முதலானவைகளில் பாசத்தினால் கட்டுப்
பட்டிருப்பவர்களிடத்தில் சக்திபாணவன் அவ்யக்தமாக(மறைந்து)
நபபதாகவும், மலபரிபாகத்தையுடையவர்களிடத்தில் வ்யக்த
மாக (தெரியுப்படியாக) இருப்பதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘வ்யாபிரீ பரமா சக்தி: பதிதேத்யுச்யதே கதம் |
ஊர்த்வாத் அதோகதி: பாதோ மூர்தஸ்ய ஸர்வகஸ்ய ச ||’
ஸத்யம் ஸா வ்யாபிரீ நித்யா ஸஹஜா சிவவத் ஸ்த்திதா |
கி: த்வியம் மலகர்மாதி பாசபத்தேஷு ஸம்வ்ருதா |
பக்வதோஷேஷு ஸுவ்யக்தா பதிதேத்யுபசர்யதே ||’

(சக்தி ரஹஸ்யம்)

ச்யாமினி

வ்யாபிரீ

(400)

எங்கும் வ்யாபித்திருப்பவன்.

அதாவது, மேலே ‘மூலப்ரகிருதி’ யென்ற நாமத்தில் சொல்
லப்பட்ட ஆறுவிதமான ஸ்ருஷ்டிகளாகப் பரிணமித்திருப்ப
தாலும், ஸர்வ ஜகத்திலும் வ்யாபித்திருப்பதாலும் அம்பாளுக்கு
வ்யாபிரீ என்று பெயர்.

வिविधाकारा

விவிதாக்கரா

(401)

வேவ்வேறு விதமான ரூபங்களையுடையவள்.

அதாவது, மேலே 'மூலப்ரக்ருதி' பென்ற நாமத்தில் சொல்லப்பட்ட ப்ரக்ருத, கௌமார, வைக்ருத ஸ்ருஷ்டிகளையுடையவள் என்று அர்த்தம்.

विधाविधास्वरूपिणी

விதாவிதாஸ்வரூபினி

(402)

வித்யை, அவித்யை இவையிரண்டையும் தன்னுடைய ரூபங்களாக உடையவள்.

1. வித்யையென்றால் ஸ்வாத்மரூபமான ஞானம், அவித்யையென்றால் (அவ்விதமான ஞானம் ஏற்படுவதற்கு முன்னால் இருக்கும்) கடைசி வ்ருத்தியின் ரூபமான ஞானம். இவையிரண்டும் அம்பாளுடைய ஸ்வரூபங்களாக இருப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது. இவையிரண்டையும் உடையவன் அவித்யையினால் ம்ருத்யுவை ஜெயித்து, வித்யையினால் அம்ருதத்வத்தை (இழவாதிருப்பன்) அடைகிறனென்பதாக

‘வித்யாம் சாவித்யாம் ச யஸ்தத்வேதோபயம் ஸஹ |

அவித்யயா ம்ருத்யும் திர்த்வா வித்யயா ம்ருதமச் சூதே ||’

என்று ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. அம்பாளுக்கு இம்மாதிரி இரண்டு ஸ்வரூபங்கள் இருப்பது

‘தஸ்ய சக்தி: பரா விஷ்ணோர் ஐகத்கார்ய பரிக்ஷமா |

பாவாபாவ ஸ்வரூபா ஸா வித்யாவித்யேதி யேதே ||’

என்று ப்ருஹந்நாராயணத்திலும்,

‘ப்ரம்ஹைவ ஸாதி துஷ்ப்ராபா வித்யாவித்யாஸ்வரூபினி |’

என்று தேவீபாகவதத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த இரண்டு ரூபங்களில் வித்யாரூபத்தால் ஜந்துவானது விடுவிக்கப்படுகிறதென்றும், அவித்யாரூபத்தால் கட்டுப்படுகிறதென்றும் சொல்லப்பட்டது.

‘வித்யாவித்யேதி தேவ்யா த்வே ரூபே ஜாந்ஹி பார்த்திவ |

ஏகயா முச்யதே ஜந்து: அந்யயா பத்யதே புந: ||’

(தேவீபாகவதம்)

3. ப்ரம்ஹம் வேறு, ஜீவன் வேறு என்ற ப்ரான்திருபமான ஞானம், அவித்யையென்று சொல்லப்படும். அவ்விதமான ப்ராந்திபானது கடைசியாகக் குறைந்து அபேத புத்தி ஏற்படுவதற்கு முன்புள்ள (சரமவ்ருத்தி ரூபமான) ஞானம் வித்யை என்று சொல்லப்படும். ஸ்வ என்றால் (பரப்ரம்ஹாத்மகமான) ஆத்மஞானம். அம்பாள் வித்யா, அவித்யா, ஸ்வ என்பதான மூன்றுவித ரூபங்களோடு இருப்பது இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

‘ப்ரான்திர் வித்யா பரம் சேதி சிவரூபயிதம் த்ரயம் |
அர்த்தேஷு பிந்நரூபேஷு விக்ஞானம் பிரான்திருச்சயதே ||
ஆத்மாகாரேண ஸம்வித்திர் புதைர்வித்யேதி கத்யதே |
விகல்ப ரஹிதம் தத்வம் பரமித்யபிதியதே !’ (வின்கபுராணம்)

மஹாகாமேசுரன்

மஹாகாமேச நயந குமுதாஹ்லாதகௌமுதி (403)

மஹாகாமேசுவரருடைய கண்களாகிற குமுத புஷ்பங்களை ஸந்தோஷமடைய (மலர்)ச் செய்யும் சந்திரிகையாக இருப்பவள்.

1. மஹாகாமேசரென்றால் மஹானாயும் காமேசராயுமிருப்பவர் என்றும் சொல்லலாம். லலிதாம்பிகா ரூபினியான அம்பாளுக்கு காமேசுவரீயென்றும், மஹாகாமேசுவரியென்றும் பெயர் இருப்பதுபோல், பரமசிவனுக்கும் காமேசர் (காமேசுவரர்) என்றும் மஹாகாமேசர் (மஹாகாமேசுவரர்) என்றும் பெயர்கள் உண்டு.

2. அல்லது, மஹாகாமையுள் ஈசையுமிருப்பவர் மஹாகாமேசர். (காமம் என்றால் இச்சை, ஈ).

3. மஹாகாமேசர் அம்பாளைப்பார்த்தவுடன் அதனால் உண்டாகும் ஸுகாதிசயத்தினால் பரந்த கண்களோடு இருப்பதை சந்திரிகையைக்கண்ட குமுதபுஷ்பங்கள் மலர்வதற்கு ஸமானமாக இங்கு வர்ணிக்கப்பட்டது.

4. குமுதமென்றால் கைரவம், ரக்தபங்கஜம் — செந்தாமரை. கார்த்திகை மாதத்துப் பூர்ணிமைக்கும் பெயர்.

‘குமுதம் கைரவே ரக்தபங்கஜே குமுத: கபௌ |

கௌமுத: கார்த்திகே மானீ சந்திரிகாயாம் ச கௌமுதி ||

5. குத்வலிதமான ப்ரீதியோடு கடியவர்கள் குமுதர்கள். அதாவது விஷயங்களில் ஆசையுள்ளவர்கள். [விஷயங்கள் நச்வரமாக விரிவிருக்கும் ப்ரீதியானது குத்வலிதமாய்
(க்கத்தகுந்ததாய்) மேலும் குமுத என்பதற்கு]

இரக்கப்படத்தக்கவன் (க்ருபணன்) என்றும் அர்த்தமுண்டு. இங்கே அவர்கள் துச்சமான விஷயஸுகத்தில் ஆசையுடையவர்களாக இருப்பதால் இரக்கப்படத்தக்க ஸ்திதியிலிருக்கிறார்கள்.

6. ஆஹ்லாதம் என்றால் (ஆ—எங்கும் நிறைந்த, ஹ்லாத ஸுகாதிசயம், அதாவது) மோக்ஷம்.

7. ஆகவே, மஹாகாமேசரிடத்தில் (நயந) சேர்ப்பிப்பதனால் குமுதர்களுக்கு ஏற்படும் ஆஹ்லாத (மோக்ஷ)த்திற்குப் பரகாசம் செய்கிறவன் என்று அர்த்தம் ஏற்படுகிறது. அதாவது, குருட்டுத்தனமாக விஷயஸுகங்களில் ஆசையேடிருப்பவர்களிடம் அம்பாள் இரக்கப்பட்டு அவர்களைச் சிவனிடம் சேர்ப்பிவிடுவது அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு மோக்ஷம் கிடைப்பதற்கு (வழியில் வெளிச்சத்தைக்கூட்டும் சந்திரிகைபோல்) பரகாசிப்பவன் என்று இந்த நாமத்தின் தாத்பர்யம்.

भक्तवर्त्ममोभेदभासुद्धासुसतिः

பக்தஹார், தமோபேத பாநுமத் பாநுஸம்நதி:

(404)

பக்தர்களுடைய ஹ்ருதயத்திலிருக்கும் இருட்டைப் போக்கடிப்பதில் ஸுரீர்பனுடைய கிரணபரம்பரை போன்றவர்.

1. பாநு என்றால் கிரணம் என்று அர்த்தம். பாநுமான் என்றால் ஸுரீரயன் என்று அர்த்தம்.

2. பக்தர்களுடைய மனதைச் சூழ்ந்திருக்கும் அஞ்ஞானம் இங்கு இருட்டுக்கு ஒப்பிடப்பட்டது. அதை அம்பாள் போக்குவதால் ஸுரீர்பனுடைய கிரணங்களுக்கு ஸமானமாக அம்பாளைச் சொல்லிற்று.

शिवदूती

(405)

தூதனாக உடையவன்.

1. பிறருக்கு ஸந்தேசம் (ஸமாசாரம், செய்தி) கொண்டு போகும் (அல்ப) மனிதனுக்குத் தூதன் என்று பெயர்.

2. சும்ப, டிசம்பர்களுடன் அம்பாள் யுத்தம் தூடங்குவதற்கு முன்பாக அவர்களிடம் சிவனை அம்பாள் தூதனாக அனுப்பிவதைத் தேவீ மாதா தம்யத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதைப் பார்க்கவும்.

‘யதோ நியுக்தோ தெளத்யேந தயா தேவ்யா சிவ: ஸ்வயம் |
சிவதூதி லோகேஜஸ்யிந் தத: ஸா க்யாதிமாகதா ||’

3. புஷ்கரமென்கிற தீர்த்தத்தில் இருக்கும் அம்பாளுக்கு
சிவதூதி என்று பெயர் என்பதால் பத்மபுராணம் புஷ்கரகண்டத்
தல

‘அத தேஜந்யா: ப்ரவக்ஷ்யாமி புஷ்கரே யா வ்யவஸ்த்திதா |
சிவதூதி ததா வேதி கேஷமா கேஷமங்கரீ ஸதா ||’

சிவாரவ்யா

சிவாராத்யா

(406)

சிவனால் உபாஸிக்கப்பட்டவள் (உபாஸிக்கத்தகுந்தவள்)

1. பரமசிவன் அம்பாளை உபாஸித்து த்யானயோகபலத்தி
னால் அர்தநாரீச்வரராக ஆனதாய் ப்ரம்ஹாண்ட புராணத்தில்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘சிவோஜி யாம் ஸமாராத்ய த்யானயோகபலேந ச |
சக்ஷர: ஸர்வஸித்திநாம் அர்தநாரீச்வரோஜபவத் ||’

2. பரமசிவனால் உபாஸிக்கப்பட்ட சதுஷ்கடவித்யையின்
ஸ்வரூபமாக இருப்பவள் என்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம்.

சிவமூர்த்தி:

(407)

சிவனையே தன்னுடைய மூர்த்தியாக உடையவள்.

1. சிவன், சக்தி இவர்களுடைய அபேதம் இங்கு
சொல்லப்பட்டது.

‘ஏகோருத்ர: ஸர்வபூதேஷு கூட:
மாயா ருத்ர: ஸகலோ நிஷ்களச்ச |
ஸ வவ தேவீ ந ச தத்விபிந்நா
ஹ்யேதத் ஞாத்வைவாம்ருதத்வம் வ்ரஜந்தி ||’

2. மக்களமையமான மூர்த்தியை உடையவள் என்றும் அர்த்
தம் சொல்லலாம்.

3. சிவ என்றால் மோக்ஷம் என்றும் அர்த்தமுண்டு. ஆகவே
மே ரூபமாக உடையவள் என்றும் இந்த நாமத்துக்கு
அர்த்தம் சொல்லலாம். ஆதம் ஸ்வரூபத்தைத் தெரிந்து கொள்
வதே மோக்ஷமென்பதாகச் சொல்லப்படும். இதை ஸௌர ஸம்-
ஹிதையில் பதினாலாவது அத்யாயத்தில்,

‘அத முக்தே: ஸ்வரூபம் தே ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸமாஸ்த: |’

என்று ஆரம்பித்து கடைசியாக,

‘தஸ்மாத் ஆத்மஸ்வரூபைவ பரா முக்திரவீத்யயா |
ப்ரதிபத்தா விசுத்தஸ்ய வித்யயா வ்யஜ்யதேநக ||’

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

சிவ்கரி

சிவம்கரி

(408)

(தன்னுடைய பக்தனுக்கு) மங்களத்தைச் செய்பவன்.

அல்லது, அவியையென்பதான பாசத்தை
(முக்தர்கள் அடைவதான) சிவஸ்வரூபமாகச்
என்றும் சொல்லலாம்.

‘பாசபத்தோ பவேத் ஜீவ: பாசமுக்த: ஸதாகிவ: |’

‘விநோதாய சைதன்யமேகம் விபஜ்ய
த்விதா தேவி ஜீவச்சிவச்சேதி நாம்நா |
சிவஸ்யாபி ஜீவத்வமாபாதயந்தி
புனர் ஜீவமேநம் சிவம் வா கரோஷி ||’

சிவரிசா

சிவப்ரியா

(409)

சிவனுடைய ப்ரியையாக இருப்பவள்.

அல்லது, சிவனைத்தனக்கு ப்ரியாக உடையவள் என்றும்
சொல்லலாம்.

சிவபரா

சிவபரா

(410)

சிவனைவிட உத்த்ருஷ்டமாக இருப்பவள்.

1. சிவன் சக்த்யஜீனாக இருப்பதால் சக்தியையே உத்
க்ருஷ்டமாகச் சொல்லப்படும். இதையேதான் ஆசார்பான் ‘சிவ:
சக்த்யா யுக்தோ’ என்பதான ஸௌந்தர்யலஹரீ முதல் க்லோகத்
தில் நிரூபணம் செய்திருக்கிறார்கள்.

2. அல்லது, தன் பதியாகிய பரமசிவனையே பரமாக (ஸ்ரீ
வோத்த்ருஷ்டமாக) எண்ணியிருப்பதால் அப்பாளுக்கு சிவபரா
என்று பெயர் என்பதாகவும் சொல்லலாம்.

3. அல்லது, தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு சிவனை ப்ரதிபா
தனம் செய்வதால் இந்தப்பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

சிஷ்டேஷ்டா

(411)

சிஷ்டர்களுைய தன்னுடைய) இஷ்டர்களாக உடையவன்.

1. அல்லது, சிஷ்டமான (விஹிதமான) கர்மாக்களைத் தன்னுடைய இஷ்டங்களாக (ப்ரியங்களாக) உடையவன் என்றும்; சிஷ்டமான கர்மாக்கள் செய்வதினால் பூஜிக்கப்பட்டவன் என்றும் சொல்லலாம். அவனவனுக்கு ஏற்பட்ட கர்மாக்களைச் செய்வதே மிகவும் உத்க்ருஷ்டமான பகவதாராதனம் என்பதாகச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

‘ஸ்வஸ்வ வர்ணச் சரணம் தர்மம்: ஸம்யக் பகவதர்பிதை: |
யத்பூஜணம் ந தத் கந்தமால்யாதிராம் ஸமர்பணை: ??’

‘ஆசாரப்ரபலோ தர்ம: தர்மஸ்ய ப்ரபுரஸ்யத: |’

2. சிஷ்டர்களால் பூஜிக்கப்பட்டவன் என்றும் சொல்லலாம்.

3. சிஷ்டர்களுடைய லக்ஷணம் பின்வருமாறு சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

‘ந பாணிபாதசபலோ ந நேத்ரசபலோ பவேத் |

ந ச வாகங்கசபல இதி சிஷ்டஸ்ய கோசர: ||

பாரம்பரியாகதோ யேஷம் பவேத: ஸபரிப்ரும்ஹண: |

தே சிஷ்டா ப்ராம்ஹண னேயா: ச்ருதிப்ரத்யக்ஷேஹேதவ: ||

(வனிஷ்ட ஸாக்ரம்)

சிஷ்யூஜிதா

சிஷ்டபூஜிதா

(412)

சிஷ்டர்களால் பூஜிக்கப்பட்டவன்.

அப்ரமேயா

அப்ரமேயா

(413)

அளவிடமுடியாதவன்.

1. அல்லது, அ என்ற அக்ஷரத்தால் குறிக்கப்படும் பாம்ஹா, விஷ்ணு முதலானவர்களால் அளவிடப்பட்டவன், அதாவது அறியப்பட்டவன் என்றும் சொல்லாம்.

2. (அப்பு) ஜலத்தில் இருப்பவன் அப்ரமேயா. இம்மாதிரி பே ‘மம போகிரபஸ்வந்த: ஸமுத்ர:’ என்று ச்ருதியில் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

स्वप्रकाश

ஸ்வபரகாசா

(414)

ஸ்வயம் ப்ரகாசமாக இருப்பவள்.

1. அதாவது, தன்மேலே அழிந்தமாய் பாக்ஷத்திசெய்து கூடி வர் என்று அர்த்தம். பார்மஹத்திற்கு ப்ரகாசம் பெறிக் குப் பணிதான் பாரிதான்னம் கிடைப்பாதாகையாலும், அதைப் பங்கு மும்படியான அதனின்றி வேறொரு வந்து பாரிதான்னம் இம் லாதாகையாலும் அது ஸ்வயம் ஜ்யோதி: ப்ரகாசமாகப் ப்ரகாசம் கொல்லப்படும்.

‘அத்ராயம் புருஷ: ஸ்வயம் ஜ்யோதி:’ (ச்ருதி)

2. (ஸுப-அபு + ப்ரகாச) அதிகமான ஜலங்களில் ப்ரகாசத்தை(தோற்றத்தை)யுடையவர் என்றும் அர்த்தம் கொள்ளலாம்.

मनोवाचामगोचरा

மனோவாசாமகோசரா

(415)

மனதுக்கும் வாக்குக்கும் எட்டாதவள்.

1. அதாவது, அவைகளுக்கு விஷயமாக இல்லாதவர் என்று அர்த்தம்.

‘யதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே அப்ராப்ய மதஸா ஸஹ!’ (ச்ருதி)

‘யாதிகோசரா வசாம் மதஸாம் ச’ நிசேஷண !

‘நாநிஞான பரிச்சேத்ய வந்தே தாம் சக்வரீம் பராம்’

(விஷ்ணு புராணம்)

2. அல்லது, மனதுக்கும் வாக்குக்கும் எட்டும்படியாக விடையம் யாதொன்றும் தன்னிடமில்லாதவர் என்றும் கொல்லலாம்.

3. ‘மனோவாசாம்’ என்பதனால் மனது முதலான ஏகாதா இந்திரியகணங்களும், பரா முதலான வாக்குகளும் துறிப்பட்டப் பட்டன.

4. இந்த நாமத்தை ‘ஆமனோவாசாமகோசரா’ என்று சொல்லி ஆமனோவாசாம + கோசரா என்று பிரித்து மனவாக்குகளை ஆமன்களாய் (அபக்வமாப், பக்வமில்லாத) உடையவர்களை லாதவர்களுக்குக் கோசரமாக இருப்பவள் என்றும் அர்த்தம் கொல்லலாம். அதாவது அம்பாள் பரிசுத்தமான மனது வாக்கு இவைகளை யுடையவர்களுக்குத்தான் கோசரமாக இருக்கிறாள் என்று தாத்பர்யம்.

சிச்சக்தி:

(416)

சித் எனப்படும் சக்தி ஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

1. அபித்தைய என்பதைப் போக்கடிக்கும் ஸாமாதயத்தை யுடைய தன்மைக்கு சித் என்று பெயர். தந்திகை சைதன்ய மென்று பெயர்.

‘ந்வே அக்ஷரே பரம்ஹபரே அநந்தே
வித்யாவித்யே நிஹிதே யத்ர கூடே |
க்ஷரம் நவவித்யா ஹயருதம் து வித்யா
வித்யாவித்யே சசுதே யஸ்து ஸோ’னய: ||’ (ச்ருதி)

2. இப்பிரப்பட்ட சிச்சக்தியானது ஸகல பூதங்களுக்குக் குன்றும். இருக்கிறதென்றும், அது இல்லாத ப்ராணியானவன் சக்தி ஹீனனாக அவத்திற்கு ஸமானமாக இருப்பானென்றும் இந்த சிச்சக்தியே அம்பான் ஸ்வரூபமென்றும் தேவீபாகவதத் தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

வர்ததே ஸர்வபூதேஷு சக்தி: ஸர்வாத்மநாந்ரூப |
சவவத் சக்திஹீநஸ்து ப்ராணி பவதி ஸர்வதா |
சிச்சக்தி: ஸர்வபூதேஷு ரூபம் தஸ்யாஸ்ததேவ ஹி !!’

சைதன்ய

சேதநாருபா

(417)

சைதன்ய ரூபினியாக இருப்பவள்.

1. ஸகல பூதங்களுக்குள்ளிருக்கும் சேதநாசக்தியானது அப்பாருடைய ஸ்வரூபமென்பது தேவீமாநராத்தியத்தில் சொல் லப்பட்டிருக்கிறது.

‘யா தேவீ ஸர்வபூதேஷு சேதநேத்யபிதியதே |
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோநம: ||’

பரமேச்வரனுடைய விமலமரண சிச்சக்தியானது சைதன்ய மென்று சொல்லப்படும் என்பதாக,

‘சிச்சக்தி: பரமேச்வரஸ்ய விமலா சைதன்யமேவோப்யதே ||’ என்று ஸம்சுகோபசாரீரகத்திலும்

சக்தி சைதன்ய ஸ்வரூபமென்று ‘சைதன்யஸ்வரூபா சக்தி:’ என்பதாக கௌடபாதருடைய (ஸ்ரீவித்யாரக்ஷ) ஸூத்ரத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. இதேமாதிரி தேவீபாகவதம் முதல் ச்ரேஷ்டத்தில்,
'ஸ்ரீவசைதந்ய ரூபாம் தாம் ஆத்யாம் வித்யாம் ச திமஹி |
புத்திம் யா ந: ப்ரஸோதயாத் ||'

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. [இதுதான் ப்ரஸாரணம்
(மூன்று பாதங்களையுடைய) காயஸ் என்று சொல்லப்படும்.

'காயத்ரியா ச ஸமரம்ப: தத்வை பாகவதம் விது: |'

என்று மதஸ்ய புராணத்தில் சொல்லப்பட்ட காயஸ்ரியோடு ஆரம்
பிக்கும் கார்த்தத்திற்குத்தான் பாகவதம் என்று பெயர் என்பதா
கச் சொல்லப்படுவதானும் மேலே சொல்லியபடி நிரூபணம் காயத்
ரியோடு தேவீபாகவதமே ஆரம்பிப்பதானும், அதற்குத் தான்
பாகவதம் என்ற பெயர் உரியது என்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது.

3. 'ஸைஷா ஆனந்தஸ்ய மீமாம்ஸா பவதி' என்ற பஞ்சநி
வாக்யத்தில் வரும் "ஸா" என்ற பதத்திற்கு சி. ஸுபமானம் சக்தி
என்று அடித்தம் என்பதாக சங்கராணவர் அவருடைய விந்நபா
ரத்தனம் என்பதான வ்யாக்யானத்தில் காட்டியிருக்கிறார்.

சுருதி:

ஜடசக்தி:

(118)

ஜடமான ப்ரஹ்மன் சக்தியாக இருப்பவன்.

சக்தித்வம் ஸ்ருஷ்டிப்பதற்காக உபயோகப்
படும் மாயையின் பரிணாம (பாற்றிருவ) விரோஷத்தை ஜடசக்தி
யென்று சொல்லப்படுகிறது. அதுவே ஸ்ருஷ்டிக்குப் பாக்திவையும்
குறிக்கும். அக்ஷரியினிடத்தில் எப்படி உஷ்வயிருக்கிறதோ அம்
மாதிரி ப்ரம்ஹணிடத்தில் ஸ்ருஷ்டிக்குப் பாக்தி இருக்கிறதென்பதும்,
அதை ஸாமான்யமாக நம்முடைய சித்தத்தில் உலகத்தில்
கொள்ள முடியாதென்பதும், ப்ரம்ஹமேசுவர ஸ்ருஷ்டிக்குப் பாக்தி
வாக என்றும் ப்ராணத்தில் பிராணஸ்டி

டி

'சக்தய: ஸ்ரீவபாவாநாம் அசிந்த்ய ஞானகோசராய: |
சதசோ ப்ரம்ஹணஸ்தாஸ்து ஸ்ரீகாந்யா பாவசக்தய: ||'
பவந்தி தபஸாம் ச்ரேஷ்ட பாவகஸ்ய யதோஷ்ணதா |
நிமித்தமாத்ரமேவாஸௌ ஸ்ருஜ்யநாம ஸ்ரீக கர்மணி ||
ப்ரதாநகாரணி பூதா யதோ வை ஸ்ருஜ்யசக்தய: ||
நிமித்தமாத்ரம முக்த்வைகம் நான்யத் கிருதிதபேஷதே |
நீயதே தபஸாம் ச்ரேஷ்ட ஸ்வசக்த்யா வஸ்துவஸ்துதாம் ||

ஜடாத்மிகா

(419)

தேரீயும்படியான (ஆத்ம) ஸ்வரூபத்தை யுடையவள்.

ஆடவன் பரபஞ்சமானது மாயையில் ஸ்வரூபத்தினுடைய பரிணாம விசேஷமென்பதாக மேலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

காயத்ரீ

(420)

காயத்ரீ ரூபமாக இருப்பவள்.

1. 'காயத்ரீ பந்தனாம் மாதா' என்றபடி. காயத்ரீ மந்த்ர மாலாது மாகல் பவதங்களுக்கு : மாதாவாக சொல்லப்படும். ஸாதாரணமாக ஜடிக் கப்படும் காயத்ரீ மந்த்ரத்திற்கு முன்று பாதங்கடிகளுக்குள்ளாகவன்றும், ஸம்பூர்ணமான காயத்ரீக்கு (இலவ்யாபட) நான்கு பாதங்களுண்டுமன்றும், முதல் முன்று பாதங்கள் முறையே ருக், யஜுஸ், ஸாமவேதங்களின் ஸாரமென்றும், நான்காவது (தூரீய) பாதம் அதர்வணவேதத்தின் ஸாரமென்றும், அகமிகவும் விசேஷமானதினால் அதைத் தெரிந்துகொள்ள திருப்பவும் உபதேசமாக வேண்டுமென்றும் சொல்லப்படும்.

2. காயத்ரியின் முதல் முன்று பாதங்களை பரமஹாவான வர் ருக், யஜுஸ், ஸாமவேதங்களிலிருந்து ஸாரமாக (ஒன்று) எடுத்ததாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'ந்ரிப்ய ஏவது வேதேப்ய: பாதம் பாதமுதாதஹத் |

தத் இத்ய்ருசோஸ்யா: ஸாவித்ரியா: பரமேஷ்ட ப்ரஜாபதி: ||

(மனுஸ்மிருதி)

3. காயந்தம் த்ராயதே யஸ்மாத் காயத்ரீ தேந கத்யதே | என்ற காயத்ரீகல்பவசனப்படி தண்ணீர்ப்பாடுபவன் (ஜடீப்பவன்) காப்பாற்றுவதினால் காயத்ரீ என்று பெயர் ஏற்பட்டதாகச் சொல்வது தவிர இதர காரணங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

'காயநாத் கமநாத்வாபி காயத்ரீ த்ரிதசாஸிதா' (தேவி புராணம்)

'காயதி ச த்ராயதே ச'

(சாந்தோக்யம்)

'காயத்ரீ காயநாத்மத்வாத்' (மஹா வாஸிஷ்ட ராமாயணம்)

4. அம்பாள் காயத்ரீரூபிணிபாக இருப்பது பத்மபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘விசேஷாத் புஷ்கரே ஸ்நாத்வா ஜபேந்மாநீ வேதமாதரம் |
அஷ்டாக்ஷரா ஸ்திதா சாஹம் ஜகத்வ்யாப்தம் மஹாத்விதம் ||’

5. மும்பென்கு காலத்தில் ப்ரம்ஹா பராக்ரஹி யோகாநு
த ஹுடைய பத்னிமாகி ஸாவித்ரிநாய அமைந்த அம்
பெரு ஸாவித்ரி க்ஷ்ணுடன் புஷ்கர ஹுடைய க்ஷீ
மதலா வந்தாடன் வருவதாகக் கொள்வித் தகவு
அதனால் கொடமுடந்த ப்ரம்ஹாவாணவீ காண்ட
பெயருடைய கோபகன்யையாப் பாதலத்தினை க்ஷ
கந்த விருத்தாந்தத்தினை விஷ்ணுவுடன் கொ
விஷ்ணுவின் கொட்கத்தினை அவ்வாக் காந் விவாஹம்
செய்துகொண்டதாகவும், அக்ஷே காயத்ரி மயம் ப்ரம்
ஹாவினுடைய இன்ப ஸம்பவாரமென்றும் பத் னாணத்தின்
கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது.

‘தவத் ப்ரம்ஹா ஹரிம் ப்ராஹ்மயக்ருர்ந்தம் ஸத்வரம் சம:
நநவீ சைஷா மஹாபாக காயத்ரீ நாமத: ப்ரமேபா |
ஏவமுக்தே ததா விஷ்ணு: ப்ரம்ஹாணம் ப்ரோக்தவாநிதம் |
ததேநாம் உத்வஹஸ்வாத்ய மயா தத்தாம் நவ ப்ரமேபா |
காந்தர்வேண விவாஹேந விகல்பம் மா க்ருதாச்சிரம் |
க்ருதாண கோபகன்யாயா அஸ்யா: பாணிமநாகுலம் |
காந்தர்வேண ததோ கோபிம் உபயேமே பிதாமஹ: ||’

அவ்விதமான காயத்ரீ என்று பெயருடைய கோபகன்யாபுரிணி
யாக அம்பாவிருப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும், சொல்ல
லாம்.

6. 24 அக்ஷரக்களையுடைய சந்தஸ் ஸ்ரீசக்திநித்த
காயத்ரீ என்று பெயர், அது பாமாத்ம வ்ருத்யமென்ற சொல்
லப்படும்.

‘காயத்ரீ சந்தஸாமஹம்’ (நிதை)

‘காயத்ரீ சந்தஸாமஸி’ (கூடா புராணம்)

வ்யா

வ்யாஹ்ருதி:

(121)

வ்யாஹ்ருதி ரூபமாக இரப்பவள்.

1. வ்யாஹ்ருதியென்றால் உச்சாரணம். அந்த ரூபமாக
அம்பாள் இருப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

மயாபிவ்யாஹ்ருதம் யஸ்மாத் த்வம் சைவ ஸமுபஸ்திதா |
தேந வ்யாஹ்ருதிரித்யேவம் நாம தே ஸித்திமேஷ்யதி ||’

(வாயு புராணம்)

2) வயாஹருதி என்றால் சில மந்திர விசேஷங்களுக்குப் பெயர். அவை மூன்று என்றும் அவை மூன்றையே ருக், யஜுஸ், சாம வதங்குகவல்லிருந்து பரம் ஹாவால் எதிர்க்கப்பட்டவைபென் கொள்ளப்படும்.

‘அகாரம் சாப்டகாரம் ச மகாரம் ச ப்ரஜாபதி: |

வேதந்தரயாத் தீரதுஹத் பூர்புவ: ஸ்வரிதிதி ச .’ (மனுஸ்மருதி)

ஆகவே மூன்றுப் ப்ரஜாவத்தைப் பூரானிட்டு ஸ்வரித்தீபுடன் ப்ரம்ஸ ஸ்வரார காலத்தில் ஜிர்க்கப் படு. ப்ரஜாதி ஸப்த வ்யாபிதமும் பரம்ஸப்தம் திலே ப்ரம்ஸலிய த் துடம் தின் ஸப்த காலம் தீப்தம், அதனது ப்ரம்ஸம்ஸருதிதன் திருக்கின்றன வர்ஸம் கொள்ளப்படு.

சுஷ்ய

ஸந்த்யா

(422)

ஸந்த்யா துபமாக இது

ஸ. யா நிஷல் நன்முகத் திபாவிக்கப்படுகிறவர் என்ன ஆற்றும். அதாவது, அபிபத பாவனையாடு உபாலிங் கப்படுகிறவர் என்று தாக்கப்படு.

ஸந்த்யாண்டலத்திலிருக்கும் ப்ரம்ஸசைதர்யத்தை காட்டுபவரிலிருந்துபாண ஆதிதாதி நாம் அபின்னமாக இருப்ப தாக . ப்ரம்ஸ உபாலிங்கிவண்டுமென்றும் அப்படி அபிபத பாவனையெ னவதால் ஸந்த்யா என்ற பதத்தின் ஆர்த் தம் . ப்ரம்ஸ அபிபத உபாலிங்கப்படுகி ப்ரம்ஸமும் காவத்தீபுப் அப்ப பாவனைய ஆகவே ஸந்த்யா காலங்களில் நாம் உபாலிங் கும், ப்ரம்ஸ சந்திணிபாண அம்பாளும் ப்ரம்ஸம்ஸருதி தன், க ஸந்த்யம் கொள்ளப்படும்.

ஸந்த்யேதி ஸூர்யகம் ப்ரம்ஸ ஸந்த்யாகத், அவிபாகத: |

ப்ரம்ஸாத்தயை: ஸகலம் பூதை: ததம்சை: ஸச்சிதாத்மந: ||

தஸ்ய தாஸோ஽ஹமஸ்மீதி ஸோ஽ஹமஸ்மீதி யா மதி: |

பவேத் உபாஸகஸ்யேறி ஹ்ரேயவம் வேதஸிதா பதது: ||

(மஹா பாரதம்)

ந பிந்நாம் ப்ரதிபத்யேத கயதர்ம் ப்ரம்ஸா ஸஹ |

ஸாஹமஸ்மீத்யுபாஸீத விதிநா யேநகேகஸித் ||’ (ஸ்யாஸம்)

‘ப்ரம்ஸாத்தயாகாரபேதேந யா பிந்நா கர்மஸாக்ஷிணி |

பாஸ்வதிச்வர சக்தி: ஸா ஸந்த்யேத்யபிஹிதா புதை:

(பாரதவாஜ ஸம்ருதி)

காயத்ரீ ஸகிராஸ்துரீயஸஹிதா ஸந்த்யாமயீத்யாகமை:

ஆக்யாதா த்ரிபுரே த்வமேவ மஹதாம் சர்மப்ரதா கர்மணாம்
(லகு ஸ்துதி)

3. பகல், இரவு, இவைகள் கடும் ஸமயத்திற் ஸந்தி என்று பெயர். இந்த ஸமயங்களில் உபசரிக்கப்படும் தேவதைக்கு ஸந்த்யா என்று பெயர் என்பதாகவும் சொல்லப்படும். இந்த ஸந்த்யா தேவதையின் வரலாறு பின்வருமாறு:—

4. ஒரு ஸமயம் ப்ரம்ஹாவானவர் நன்றாக யானம் செய் பும்போது ஓர் அழகிய கல்யை உண்டாஸன் என்றும், அந் மாதிரி உண்டானதில்ல அவளுக்கு ஸந்த்யா என்றதாகப் பெய ரென்றும், அவளே ஸந்த்யா காலங்களுக்குத் தேவதையென்றும் அவள் வெகு கடுமையான தபஸ் செய்து தன் சரீரத்தை விட்டு விட்டுப் பித்தகு (வலிஷ்டருடைய பத்னியான) அருந்ததியாக ஆகலென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது

'ததா தன் மனஸோ ஜாதா சாருரூபா வராங்கநா |
நாமீதா ஸந்த்யேதி விக்யாதா ஸாயம் ஸந்த்யா ஜயந்திகா ||
ப்ரம்ஹணே த்யாயதோ யஸ்மாத் ஸம்யக் ஜாதா வராங்கநா |
அத: ஸந்த்யேதி லோகேஸ்மிந் அஸ்யா: க்யாதிர்பவிஷ்யதி ||
(காலிகா புராணம்)

'யா ஸா ஸந்த்யா ப்ரம்ஹஸுதா மனோஜாதா புராயஸத் |
தபஸ்தப்த்வா ததும் த்யக்த்வா லைஸ பூதா ஹ்யருந்ததி ||'
(பகவதீ புராணம்)

இப்பேர்ப்பட்ட ப்ரம்ஹவினுடைய மாநஸபுத்ரியாகிய ஸம் த்யாவோடு அம்பாள் அபின்னமாக இருப்பது இங்கு சொல் லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

5. எப்படி சரீரத்தில் இடா, பிங்களா, ஸுஷுமம் என்ற மூன்று நாடிகளும் சேர்ந்திருக்கின்றனவோ, அம்மாதிரி மஹா காளீ, மஹாலக்ஷ்மீ, ஏகவீரா என்ற மூவர்களும் சேர்ந்த ரூப மாக அம்பாளிருப்பதால் ஸந்த்யா என்று பெயர் என்பதாக புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'இடைகாஸ்ய மஹாகாளீ மஹாலக்ஷ்மீஸ்து பிங்களா |
ஏகவீரா ஸுஷுமநேயம் ஏவம் ஸந்த்யா த்ரயாத்மிகா ||'

6. 'ஏகவர்ஷா பிவத் ஸந்த்யா' என்று தொம்யர் கல்யா ப்ரகாசனத்தில் சொன்னபடி ஒரு வயதுப் பெண்ணுக்கு ஸந்த்யா என்று பெயராகையால் அப்பேர்ப்பட்ட கன்யா ஸ்வரூபமாக அம் பாள் இருப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

இஜ்ஜநிவேதி

த்விஜ ப்ருந்த திஷேவிதா

(423)

த்விஜர்களுடைய கூட்டங்களால் நன்றாக உபாஸிக்கப் பட்டவள்.

1. அதாவது ப்ரம்ஹ, கூத்திரிய, வைசர்களாகிய இரு பிறப்பையுடையவர்களால் (நன்றாக த்யானம் செய்யப்பட்டு) உபாஸிக்கப்படுகிறவள் என்று அர்த்தம்.

2. ஸந்த்யா தேவதையை ஸதாகாலமும் த்விஜர்கள் உபாஸிக்கவேண்டுமென்பதாக ரேணுகா புராணத்தில் சொல்லப் பட்ட.

‘ஸம்த்யகா ஸர்வதா தேவைர் த்விஜைர் வந்த்யா மஹாத் ஆஸநே சயநே யானே போஜநே ரேணுகைவ ஹி || [மபி:

3. வ்யாஹ்ருதி: ஸந்த்யா, த்விஜப்ருந்த திஷேவிதா என்ற இம்மூன்று நாமங்களிலும் அவஸ்த்தா த்ரயத்தை (ஜாக்ரத், ஸ்வப்ந, ஸுஷுப்தியென்ற மூன்று அவஸ்த்தைகளை) சொன்னதாகவும் அர்த்தம் பண்ணலாம். வ்யாஹ்ருதியென்பதானது உச்சாரணரூபமான வாக்கின் வ்யாபாரமானதால் ஜாக்ரதவஸ்த்தையைக் குறிக்கும். ஸந்த்யா என்பது ஜாக்ரத், ஸுஷுப்தி இந்த இரண்டு அவஸ்த்தைகளின் ஸந்தியில் (நடுவில்) ஏற்படுவதால் ஸ்வப்நாவஸ்த்தையைக் குறிக்கும். (இம்மாதிரியாகத்தான் “ஸந்த்யே ஸ்ருஷ்டிராஹ்ணி” என்ற ப்ராஹ்மஸூத்ரத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.)

4. த்விஜ என்றால் பக்ஷிகளுக்குப் பெயர் [தாயின் வயிற்றிலிருந்து ஒரு தடவை முட்டையாகப் பிறந்து பிறகு திரும்பவும் அந்த முட்டையிலிருந்து பிறப்பதால் (உண்டாவதால்) அது இரு பிறப்பையுடையதாக ஆகிறது.] ஜீவர்களைப் பக்ஷிகளுக்கு ஒப்பிட்டு அவர்கள் அம்பாளை அபேத பாவனையோடு நன்றாக உபாஸித்து லயமடைவதால் மூன்றாவது நாமமானது ஸுஷுப்தி அவஸ்த்தையைக் குறிக்கும். எப்படி பக்ஷிகளானது அங்குமிங்கும் பறந்ததினால் ஏற்பட்ட ச்ரமத்தால் களைத்துப்போய் இறக்கைகளை ஒடுக்கிக்கொண்டு கூட்டிற்குள் புகுமோ அம்மா, ஜீவனானவன் ப்ராஹ்மத்தினிடம் லயமடைந்து தூங்கிக்கொண்டு

ஒரு கார்ப்பமும் செய்ய விரும்பாமலும், விதமான ஸ்வப்நம் அடையாமலும் இருக்கின்றான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

தத் யதா அஸ்மிந்நாகாசே ச்யேநோ வா ஸுபர்ணோ வா
விபரிபத்ய ச்ரான்த: ஸம்ஹத்ய பக்ஷௌ ஸம்லயாயைவ
த்ரியத ஏவமேவாயம் புருஷ ஏதஸ்மா அந்தாய தாவதி
யத்ர ஸுப்தோ ந கம்சந காமம் காமயதே ந கம்ச ந
ஸ்வப்நம் பச்யதி |' (புருஷதாரண்யகம்)

இவ்விதமான மூன்று அவஸ்த்தைகளிலும் அப்பாள் உபா
விக்கப்படுவது இந்த நாமங்களில் சொல்லப்பட்டதாகவு்
சொல்லலாம்.

நவாசனா

தத்வாஸநா

(424)

தத்வங்களை ஆஸனமாக உடையவள்.

1. ப்ருத்வீ முதல் சிவன் வரையிலுள்ள தத்வங்கள் இரு
பத்தைந்து என்று சிலரும், முப்பத்தாறு என்று சிலரும் சொல்
வார்கள்.

2. தத்வங்களை (அஸ்யதி) தள்ளிவிடுகிறாள், அதாவது அவை
களுக்கு அதிதமாக இருக்கிறாள் என்று அர்த்தம் சொல்லலாம்.

நந்

(425)

புத்தியை வீபரீவர்த்தநம் (சுழல்வது) பண்ணுமவள்.

1. தத் என்ற பதத்திற்குப் புத்தியில் சுழன்றுகொண்டிருப்
பவள் என்று அர்த்தம். அப்பாள் ஸகல ஜனங்களுடைய புத்தி
யிலும் சுழன்றுகொண்டிருப்பதால் இந்தப் பெயர்
ஏற்பட்டது. இதேமாதிரி விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்தில் வரும்
'யத் தத் பதமறுத்தமம்' என்ற நாமங்களுக்கு ஆதாரமாக அம்
அர்த்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது.

2. ப்ரயோகத்தில் 'தஸ்யை நம:' என்று சொல்லவேண்டும்.

ந்வம்

த்வம்

(426)

1. த்வம் (நீ) என்று சொல்லக்கூடியவள்.

1. மேலே சொல்லிய பிருதவி முதல் சிவன் பர்பந்தமான பதப்
பத்தாறு தத்வங்களில் கடைசி தத்வமானது பரசிவ தத்வமானது

பராணமித் என்றும் சொல்லப்படும். இது நிர்ஞுணமானதும் நிஷ்களமானதுமான பரப்ரம்ஹம். இப்படி இது நிர்விகாரமாக இருந்தபோதிலும் ஸ்ருஷ்டி உந்முகமான சக்தியோடு கூடியதாகவும் இருக்கிறது. ஆகவே நிர்விகாரமான சிவதத்வமும் ஸ்ருஷ்டியின் விகாரங்களுக்குக் காரணபூதமான சக்தி தத்வமும் மேலே சொல்லிய பராணமித்தில் அடங்கியிருக்கின்றன. இந்த இரண்டு தத்வங்களும் அபேதமாக அங்கே இருக்கின்றன. ஆகையால்தான் அம்பாளை பரப்ரம்ஹ ஸ்வரூபினியாகச் சொல்லும்போது 'ப்ரகாச விமர்சஸாமரஸ்ய ரூபினீ' என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ப்ரகாசரூபமாக இருப்பவர் காமேச்வரர். விமர்ச ரூபமாக இருப்பவர் காமேச்வரி. இந்த ஸாமரஸ்யரூபமானது அஹம் (நான்), இதம் (இது) என்பவைகளும் ஏதத் (இது), தத் (அது) என்பவைகளும். வித்யாஸமில்லாமல் கலந்திருக்கும் நிர்விகல்ப ஞானமயமானது. அம்பாளுடைய இந்த ரூபத்தைத்தான் த்ரிசதியில் 'ஏதத் தத் இத்யநிர்தேச்யா' என்று சொல்லியிருக்கிறது.

2. இவ்வாறு அநந்யோந்முகமான அஹம் ப்ரத்யய ரூபத்தை முந்திய நாமத்திலும் விமர்சரூபத்தை இந்த நாமத்திலும் சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

3. இந்த 'தத்வமயீ' என்ற பதமானது திரும்பவும் 907வது நாமமாகவருவதை உத்தேசித்து இங்கே அதை 'தத், த்வம், அயீ' என்று மூன்று நாமங்களாகப் பிரித்து அர்த்தம் செய்யப்பட்டிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.

4. ப்ரயோகத்தில் இந்த நாமத்தை 'துப்யம் நம:' என்று சொல்லவேண்டும்.

அயீ

அயீ

(427)

அயீ என்று சொல்லப்படுகிறவள்.

1. இந்த பதமானது ஒருவரை ப்ரியத்தோடு (கோமளமாக) பேசும்போது (அழைக்கும்போது) சொல்லப்படும் பதம். ஒருவரை வேண்டிக்கொள்ளும்போதும் சொல்லப்படும். அம்பாள் ஸகலலோகஜநநியாகையால் அவளுடைய குழந்தைகளாகிய நாம் அம்பாளை அயீ என்று சொல்வது பொருத்தமாகும்.

2. அய: என்றால் (சுபத்தைக் கொடுக்கும்) அத்ருஷ்டம் என்று அர்த்தம். அம்பாள் அந்த ரூபமாக இருப்பதால் அயீ என்று பெயர் என்பதாகவும் சொல்லப்படும்.

3. ப்ரயோகத்தில் இந்த நாமத்தை 'அய்யை நம:' சொல்லவேண்டும்.

पञ्चकोशान्तरस्थिता

பஞ்சகோசாந்தரஸ்த்திதா

(428)

பஞ்சகோசங்களுக்கு நடுவிலிருப்பவள்.

1. இந்த பஞ்சகோசங்களென்பவைகள் பஞ்சபஞ்சிகா பூஜனத்தில் சொல்லப்பட்ட மந்திர விசேஷங்கள். இந்த ஐந்து பஞ்சிகைகள் பஞ்சகோசங்கள், பஞ்சலக்ஷ்மிகள், பஞ்சகல்பலதைகள், பஞ்சசாமதேனுக்கள், பஞ்சரத்னங்கள். பஞ்சகோசங்களின் பெயர்கள்.

'ஸ்ரீவியாச பரம்ஜயோதி: பரா நிஷ்களசாம்பவீ |

அஜபா மாத்ருகா சேதி பஞ்ச கோசா: ப்ரகீர்த்திதா:'

இதைப்பற்றிய மற்ற விபரங்களை ஞானாண்வத்தில் பார்க்கவும்.

2. இவ்விதமான பஞ்சகோசங்களென்கிற மந்திர விசேஷங்களோடு அபின்னமாக இருக்கும் தேவதைகளை பூசிக்கரத்தில் அர்ச்சிக்கும்போது பரம்ஜயோதி, பரா, நிஷ்களசாம்பவீ, அஜபா என்ற நாலு தேவதைகள் வெளியிலிருக்கும் ஸ்ருஷ்டி முதலான சக்தர்களில் வ்யஷ்டி, ஸமஷ்டி, பேதத்தால் பூஜிக்கப்படுகிறார்கள். ஸ்ரீ வியாவானவள் பூசிக்கரத்தின் மத்தியபிந்துவில் பூஜிக்கப்படுவதாகச் சொல்லப்படுகிறாள். ஆகவே மேலே சொல்லியிருக்கும் கோசங்களின் நடுவில் பிந்து ஸ்தானத்திலிருக்கும் வ்யா ரூபினியாக அம்பாளிருப்பதால் இம்மாதிரி பெயர் ஏற்பட்டது.

3. அல்லது—நம்முடைய சரீரத்தில் அன்னமய, ப்ராணமய, மனோமய, விக்ஞானமய ஆகந்தமயங்களென்கிற ஐந்துகோசங்களிருப்பதாகச் சொல்லப்படும். இவைகளில் அன்னமயம் ப்ராணமயத்திலும், ப்ராணமயம் மனோமயத்திலும் இப்படி அத்து அதற்கு மேற்பட்டதைச் சூழ்ந்ததாக(ஒன்றுக்குள் ஒன்று) இருப்பவை. ஆகவே மத்தியிலிருப்பது ஆநந்தமயகோசம். இதோடு அபேதமாக அம்பாளிருப்பதால் பஞ்சகோசாந்தரஸ்த்திதா என்று பெயர்.

4. மேலே சொல்லப்பட்டபடி ஆநந்தமயகோசமே ப்ராஹ்மமென்று ஆநந்தமயாதிகரணத்தில் வருத்திகாரரால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆசார்யாளோ, ஆநந்தமயகோசமானது சோதிக்கப்

படவேண்டிய கோசங்களில் சேர்த்துச் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அசத்தமானதென்று ஏற்படுகிறதாகவும், ஆகவே அது பரம்ஹம் அல்லவென்றும், பரம்ஹமானது அதினின்றும் வேறானதென்பதாகவும் எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறார்கள். இந்த அபிப்ராயத்தின் படி ஆனந்தமயகோசமானது பராகாசாத்மகமான பரம்ஹத்தினுடைய சரீரமாக இருக்கும் சித்சக்தியின் ரூபமாக இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இம்மாதிரியேதான் ஸ்ரீ கண்டபாஷ்யத்திலும் அதின் லகை முதலானவைகளிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

5. கடைசியில் சொல்லப்பட்ட அபிப்ராயத்தின்படி இந்த நாமத்திற்கு ‘ஐந்து கோசங்களுக்கும் நடுவிலிருப்பவள்’ என்று அர்த்தம் சொல்லவேண்டும். அதாவது ஆனந்தமயகோசத்தைத் தாக்கவும் அதை ஸம்பூர்ணமாகச் செய்து கொண்டும் வியாகவும் ஸத்ய, ஞான ரூபமாகவும் பரம்ஹம் இருக்கிறதென்று தாத்பர்யம்.

‘ததநந்தமயச்சாபி ப்ரம்ஹணயேந ஸாக்ஷிண |
ஸர்வோத்தரேண ஸம்பூர்ணே ப்ரம்ஹ நான்யேந கேநசித் ||
யதிதம் ப்ரம்ஹ புச்சாக்யம் ஸத்யக்ஞானாத்வயாத்மகம் |
ஸரஸ: ஸர்வதா ஸாக்ஷாத் நான்யதா ஸுரபுங்கவா: ||’

(ப்ரம்ஹ கீதை)

இவ்விதமான ப்ரம்ஹஸ்வரூபினியாக அம்பாள் இருப்பதாகக் கோதப்பட்டாராக (துர்வாஸ)ரால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘அந்நப்ராணமன: ப்ரபோத பரமானந்தை: சிர: பக்ஷயுக்
புச்சாத்ம ப்ரகடைர் மஹோபநிஷதாம் வாக்யை: ப்ரஸித்திக்
கோசை: பஞ்சபிரேபிரேவ பவதிம் ஏதத் ப்ரஸீநாமிதி [ருத:1
ஜ்யோதி: ப்ரஜ்வலதுஜ்வலாத்மசபலாம் யோ வேத ஸ
[ப்ரம்ஹவித் ||’

नि:सीममहिमा

ம மஹிமா

(429)

எல்லைகடந்த மஹிமையோடு கூடியவள்.

ப்ரயோகத்தில் இந்த நாமாவை நிஸ்வமீ மஹிமனே நம: என்றும் நிஸ்வமீ மஹிமாயை நம: என்றும் சொல்லலாம்.

नित्ययौवना

நித்யயௌவநா

(430)

காலதரயத்திலும் யௌவனத்தோடு கூடியவள்.

मदशालिनी

மதசாலிநி

(431)

மதத்தால் சோபிக்கிறவள்.

இதர விஷயங்களுடைய ஒட்டுதலில்லாமலும் ஆனந்தமொன் றையே விஷயமாக உடையதுமான மனோநிலைக்கு மதம் என்று பெயர்.

मदधूर्णितरक्ताक्षी

மதகூர்ணிதரக்தாக்ஷி

(432)

மதத்தால் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் சிவந்த கண்களையுடையவள்.

பாற்றய விஷயங்களில் விமுகமாக இருப்பதற்கு கூர்ணனம் என்று பெயர்.

मदपाटलगण्डभूः

மதபாடலகண்டபூ:

(433)

மதத்தினால் வேண்சிவப்பாக இருக்கும் உன்னங்கையுடையவள்.

1. மதமென்றால் மத்யத்திற்கும் பெயர். அதைபாணம்செய்வதினால் பாடலமான கன்னங்கையுடையவள் என்று அர்த்தம்.

2. மதமென்றால் கஸ்தூரிக்குப் பெயர். பாடலமென்றால் பாதிரிப்பூவுக்குப் பெயர். ஸ்திரீகள் தங்கள் காதலர்களில் புஷ்பங்களை அலங்காரமாகத் தரிப்பது வழக்கம். அவைகளுக்குக் கர்ண வதம்ஸம் என்று பெயர். சில வேளைகளில் புஷ்பத்திற்குப் பதிலாக வாஸனைத்ரவ்யங்களால் புஷ்பம் மாதிரி சிதரம் எழுதிக்

3. கண்டப்ரதேசம் என்பதால் கன்னம், பொட்டு எல்லாவற்றையும் சேர்த்துச் சொல்லப்படும். ஆகவே கஸ்தூரியினால் சித்தரிக்கப்பட்ட பாதிரி புஷ்பங்களுடைய கண்டப்ரதேசங்களை யுடையவள் என்று இந்த நாமத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லலாம்.

चन्दनद्रवदिग्धाङ्गा

சந்தநத்ரவதிக்தாங்கா

(434)

சந்தனத்தினுடைய த்ரவத்தால் (அரைத்த சந்தனத்தால்) பூசப்பட்ட அங்கங்களையுடையவள்.

சாம்பேய குலுமப்ரியா

சாம்பேய குலுமப்ரியா

(435)

சம்பக புஷ்பத்தில் ப்ரியமுடையவள்.

குசலா

(436)

ஸாமர்த்தியசாலியாக இருப்பவள்.

1. அம்பாள் ஸ்ருஷ்டி முதலியவைகளைச் செய்வதில் ஸாமர்த்தியத்தோடு இருப்பதால் குசலா என்று சொன்னது.

2. (குசு) ஜலத்தை (லாதி) பெற்றுக்கொள்ளுகிறாள் என்பதனால் குசலா என்று பெயர் என்பதாகவும் சொல்லலாம்.

3. (குத்வதி) வெறுக்கப்பட்ட (சல:) சந்த்ரனைத்தன்முன் லை உடையவள் என்றும் அர்த்தம் உண்டு. அதாவது அம்பா னுடைய காந்தியின் அதிசயத்தினால் சந்த்ரன்கூட வெறுக்குமபடி - ின் என்று தாத்பர்யம்.

கோமலாகாரா

கோமலாகாரா

(437)

ஸுகுமாரமான அவயவ விந்யாஸத்தையுடையவள் (அழகான அங்கங்களையுடையவள்.)

குருகுல்லா

(438)

குருகுல்லா என்ற தேவியின் ரூபத்தோடு கூடியவள்.

1. குருகுல்லா தேவியானவள் பூநீரகரத்தில் அஹம்காரம், சித்தம் என்ற இரண்டு ப்ராகாரங்களுக்கு நடுவில் விமாச்சமமாகிற வாயியில் அதிஷ்டானமாக இருப்பவள்.

இந்த தேவியைப்பற்றி,

‘குருவிந்த தரணி நிலயாம் குலாசலஸ்பர்தி குசநமந் மத்யாம் |
குங்கும விஸிப்தகாத்ரீம் குருகுல்லாம் மநஸி குர்மஹே ஸததம்||’

என்பதாக லஸ்தாஸ்தவரதனத்தில்

தந்த்ர ராஜத்திலும் இருபத்திரண்டாவது படலத்தில், இந்த தேவியைப்பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. பாவனோபநிஷத்திலும்,

‘வாராஹி பித்ருருபா குருகுல்லா பஸிதேவதாஹி மாதா

என்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தேவத்திலிருக்கும் இந்த நியங்கள், புத்தி முதலியவைகளில் ஸம்பந்தப்பட்டிருக்கிறவையும் தகப்பனார், தாயார் என்னும்படியான அம்சங்களோடு கூடியவையுமான அஸ்தி முதலியவை, மாம்ஸம் முதலியவை இவைகளை முறையே வாராஹீயாகவும், குருகுல்லாவாகவும் பாவனை செய்ய வேண்டும். இவர்களில் வாராஹீ (ஸ்த்ரீ தேவதையாக இருந்தாலும் முகம் புருஷரூபமாக இருப்பதால்) பிதா என்றும், குருகுல்லாவை மாதா என்றும் சொல்லப்படும். இதின் அர்த்தங்களை யும் மற்ற விபரங்களையும் பாவனோபநிஷத்திற்கு பாஸ்கரராயர் எழுதிய பாஷ்யம், ப்ரயோகம் இவைகளில் பார்க்கவும்.

குலேசுரி

குலேச்வரீ

(439)

குலத்திற்கு ஈச்வரியாக இருப்பவள்.

ஒரே ஜாதியைச் சேர்ந்த மாத்ருமானமேயங்களின் ஸபூஹம் குலம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதைப்பற்றி ஏற்கனவே வந்த “குலாம்ருதைகரவிகா” (90) முதலிய நாமங்களில் சொல்லியிருப்பதைப் பார்க்கவும்.

குலகுண்டாலயா

குலகுண்டாலயா

(440)

குலகுண்டமேனப்படும் இடத்தை ஆலயமாக உடையவள்.

1. தாமரையின் நடுவிலிருக்கும் கந்தத்தில் (பொட்டில்) ஒரு சிறு த்வாரம் இருப்பதுபோல் மூலாதாரபத்மத்திலும் நடுவில் த்வாரம் போன்றதாய் இருக்கும். பிந்து குலகுண்டம் என்று சொல்லப்படும். குண்டவிரீ சக்தியானவள் அந்த கந்தத்தைச்சுற்றி தன் உடலை மூன்றரைச் சுற்றாகக் சுற்றிக்கொண்டு தலையை மேலே சொல்லிய குலகுண்டமென்ற த்வாரத்தில் வைத்துக்கொண்டு எப்போதும் உறங்கிக்கொண்டிருப்பதாகச் சொல்லப்படும். இதையே ஆசார்யானும் “ஸௌந்தர்யலஹரீ”யில்,

‘அவாப்ய ஸ்வாம் பூமிம் புஜகநிபம் அத்யுஷ்ட வலயம்

ஸ்வமாத்மாநம் க்ருத்வா ஸ்வபிஷி குலகுண்டே குஹரிணி||’

என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

2. ஆலயமென்றால் பூராவாக (ஸூக்ஷ்மத்திபோல்) அடையும் இடம் என்று அர்த்தம். குண்டவிரீ சக்தியானவள் குலகுண்டத்தில் உறங்கிக்கொண்டிருப்பதாக மேலே சொல்லியிருப்பதால் அது அவளுக்கு ஆலயமாக இருக்கிறது.

கௌலமாரித்யாசேவிதா

கௌல மார்க தத்பர வேலவிதா

(441)

கௌலமார்க்கத்தில் தத்பரர்களாயிருப்பவர்களால் ஸேவிக்கப் பட்டவள்.

1. அவரவர்களுடைய வம்ச (குல) பரம்பரையாக வந்த வழி கௌலமார்க்கம் என்று சொல்லப்படும். இப்பேர்ப்பட்ட பரம்பராக்ரமமாக வந்த மார்க்கமாகவே அனுஷ்டிப்பதில் முயற்சி யுடையவர்களால் ஸேவிக்கப்பட்டவள் என்று இந்த நாமத்தின் தாற்பரியம்.

‘யஸ்ய யஸ்ய ஹி யா தேவீ குலமார்க்கேண ஸம்ஸ்த்திதா !

தேந தேந ச ஸா பூஜ்யா பஸிகந்தா நுலேபநை: ||’

‘நைவேத்யைர் விவிதைச்சைவ பூஜயேத் குலமார்க்கத: !’

2. ஸ்ரீவித்யையை உபாலிப்பதில் ஸமயமதம், கௌல மதம், மிசரமதம் என்பதாக மூன்று மதங்கள் உண்டு. முதலாவது மதம்—சுக, வலிஷ்ட, ஸநக, ஸநந்தன, ஸநக்குமார ஸம்ஹிதைகளாகிய சபாகமபஞ்சகத்தில் சொல்லப்பட்டு வைதிக மான (வேதத்தில் சொல்லப்பட்டதான) மார்க்கத்தைக்கொண்டது. (இதையேதான் ஸமயாசாரமென்றும் சொல்வது) மிசர மத மென்பது—சந்த்ரகலா, ஜ்யோத்ஸ்நாவதீ, கலாநிதி, குலார்ணவம், குலேச்வரீ, புவனேச்வரீ, பார்ஹஸ்பத்யம், தூர்வாஸமதமென் பதான தந்த்ராஷ்டகத்தில் சொல்லப்பட்டது. கௌலமதமென் டது—மேலே சொல்லிய தந்த்ரங்களைத் தவிர இதர (அறுபத்தி நாலு) தந்த்ரங்களில் சொல்லப்படுவது. (ஸமயமதம், கௌல மதம் இவையிரண்டையும் அனுஸரித்துக் கலந்திருப்பதால் மிசர மதம் என்று பெயர் ஏற்பட்டது).

3. இம்மூன்று மதங்களும் அதிகாரி பேதங்களையொட்டி ஏற்பட்டவை. வைதிகர்களால் (த்விஜர்களால்) ஆசரிக்கப்பட வேண்டியது ஸமயமதம். மிசரமதத்திற்கு மூன்று வர்ணத்தார்களாகப் த்விஜர்களும், சூத்ரர்களும் அதிகாரிகள். இந்த மதத்தில், த்விஜர்களை உத்தேசித்து ஸம்பமார்க்கந்தாஸ் (ப்ரதக்ஷிணக்ராமாக)ஸகல அனுஷ்டானங்களுக்கும் சொல்லப்பட்டிருப்பதோடு, சூத்ரர்களையும் மிசரஜாதிகளையும் உத்தேசித்து அபஸவ்யமார்க்கமாக வாமாசாரமும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மேலே சொல்லிய

அறுபத்திராலு தந்த்ரங்களில் காணப்படும் மார்க்கமான கௌலம்.

-- இம்மாநியான ம, ப, சுவமான ஆதாரங்களுடன் விஸ்தாரமாகச் சொல்லியிருப்பதை “ஸௌந்தர்யலஹரி”க்கு லக்ஷ்மீதார் எழுதிய வ்யாக்யானத்தில்பார்க்கவும்.

குமாரகணநாதாம்பா

குமார கணநாதாம்பா (442)

குமாரன், கணநாதன் இவர்களுக்குத் தாயாராக இருப்பவள்.

1. அதாவது, ஸ்கந்தர், கஜாநநர் இவர்களுடைய ஜனனி என்று அர்த்தம்.

2. (மாரணை) மன்மதனைப் பழித்த ஸௌந்தர்யத்தோடு கூடியவராகையால் ஸுப்ரம்ஹண்ய ஸ்வாமிக்குக் குமாரன் என்று பெயர் ஏற்பட்டது.

3. (குதவ்யதமான) வெறுக்கத்தகுந்த (மாரகணங்கன்) ஸ்மர விகாரங்களுடைய ஸமுஹங்களை நாதர்களாகவுடையவர்களை, அதாவது விடபுருஷர்களை (கட்டுகிறவன்) கண்டிக்கிற வராகையால் அம்பாளுக்குக் குமாரகணநாதாம்பா என்று பெயர்.

4. குமாரர் அஹம்காரத்திற்குத் தேவதையாகச் சொல்லப்படுவார்.

‘புருஷோ விஷ்ணுரித்யுத்த: சிவோ வா நாம நாமத: |

அவ்யக்தம் து உமாதேவீ ஸ்ரீர்வா பத்மநிபேக்ஷண |

உத் ஸம்யோகாதஹ கார: ஸ ச ஸேநாபதிரீ குஹ: ||

(லாலஹ புராணம்)

அதாவது சிவன் (அல்லது விஷ்ணு) புருஷன் என்றும், உமாதேவீ (அல்லது ஸ்ரீதேவீ) அவ்யக்தனென்றும், இவ்விருவர்களுடைய சேர்க்கையால் உண்டான அஹம்காரமானது ஸௌந்தர்யமான குஹன் என்றும் சொல்லியிருக்கிறது.

5. ஆகவே, அஹம்காரத்தினுடைய கணங்களை நாதர்களாயுடையவர்களை (விசேஷமான மமதையுடையவர்கள்) அம்பாள் கட்டுப்படுத்திக் கண்டிப்பதால் இந்தப் பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

ஸூத்ர:

துஷ்டி:

(443)

த்குப்தியோடிருப்பது என்பதை ரூபமாக உடையவள்.

1. இந்த நாமமுள்பட இனிவரும் எழுநாமங்களால் துஷ்டி முதலான குணங்கள் சொல்லப்பட்டு அவைகள் அம்பாளுடைய ஸ்வரூபமென்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது. அவை—ஸந்தோஷம், செழுமை, ஞானம், தைர்யம், சாந்தி, மங்களத்தோடிருப்பது, காந்தி என்றவை.

2. இதேமாதிரி தேவீமாஹாத்மயத்திலும்,
'த்வம் ஸ்ரீஸ்த்வம் ஈச்வரீ த்வம் ஹரீ: த்வம் புத்திர்போதலக்ஷணா
லக்ஷணா புஷ்டிஸ்ததா துஷ்டிஸ்த்வம் சாந்தி: க்ஷாந்திரேவ ச ||,
என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதையே தேவீபாகவதத்திலும்,
'புத்தி: கீர்த்திர்த்ருதிரலக்ஷமீ: சக்தி: ச்ரத்தா மதி: ஸ்ம்ருதி: ||
ஸர்வேஷாம் ப்ராணீநாம் ஸரம்பா ப்ரத்யக்ஷம் தந்நிதர்சனம் ||'
என்று சொல்லியிருக்கிறது.

3. இவ்விதமான பெயர்களோடுகூடவே அம்பாள் சில
கேஷ்பரங்களிலிருப்பதாக பதம்புராணத்தில் சொல்லியிருக்கிறது—

'துஷ்டிர் வஸ்த்ரேச்வரே ததா |
தேவதாருவநே புஷ்டி: த்ருதி: பிண்டாரக க்ஷேத்ரே |'

4. அம்பாள் துஷ்டிருபமாக இருப்பது,
'யா தேவீ: ஸர்வபூதேஷு துஷ்டிருபேண ஸம்ஸ்த்திதா |
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோநம: ||'
என்று தேவீ மாஹாத்மயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதே
மாதிரி பரமசிவனைக் குறித்தும் மல்லாரி மாஹாத்மயத்தில் சொல்

'யோ தேவ: ஸர்வபூதேஷு தோஷருபேண ஸம்ஸ்த்தித:
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோநம: ||'

புஷ்டி: (444)

செழுமையாக (ஸம்ருத்தியாக) இருப்பதையே ரூபமாக
உடையவள்.

மதி:

மதி: (445)

மதி (புத்தி, அறிவு) ரூபமாக இருப்பவள்.

1. பேரகங்களின் ஸம்பந்தத்தோடிருக்கும் புருஷனுக்கு
அறிவானது ஒரு அளவுகோலாக இருந்துகொண்டு பகுத்தறியும்
சக்தியைக் கொடுப்பதால் அதற்கு மதி என்று பெயரென்பதாக
வாயுபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘பிரபர்த்தி மாநம் மதுதே விபாகம் மந்யதே’பி ச 11

புருஷோ போகஸ ப்பத்தஸ்தேந சாஸௌ மதி: ஸ்ம்ருதா 11’

2. அம்பாள் மதிருபமாக இருப்பது ஸூதஸம்ஹிதை யிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது—

‘யாது பூதிருதிதா மதி: பரா வேதமாந நிரதா சுபாவஹா |
தாமதிவ ஸுகதாம் வயம் சிவாம் கேசவாதிரந ஸேவிதாம் நாம:11’

ஐதி:

தருதி:

(446)

தையிருபமாக இருப்பவள்.

யன்பது பது, உறுதி, தைர்பம் ய
வையைக் கும்.

சாந்தி:

சாந்தி:

(447)

சாந்தி (அமைதி) என்பதை தன் ரூபமாக உடையவள்.

1. வ டைய ஒரு ஸ்ஷததற்கும் சாந்தி
யென்று பெயர். மல, மாயா, விகாரங்களால் தத்தளித்
துக்கொண்டிருக்கும் மனுஷ்யனுக்குச் சாந்தியைக் கொடுத்து
அதிகாரத்திற்கு ஆஸ்பதமாக இருப்பதாய் வைவாகமத்தில்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது—

‘மலமாயா விகாரௌக சாந்தி: பும்ஸ: புநர்யயா 11

ஸா கலா சாந்திரித்யுக்தா ஸாதிகாராஸ்பதம் பதம் 11’

2. மூக்கின் துனியிலிருந்து பதினைந்து விராக்கடைக்கு அப்
பால் ஷோடசமான கலையிருக்கிறதென்றும், அங்கே ஸ்வாஸானா
பரிசுத்தப்படுகிறதென்றும், அவ்விதமான கலையானது சாந்தி
யென்று பெயரையுடையது என்று ப்ருஹ்பரார ஸ்ம்ருதிகளில்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது—

‘தச பஞ்சாங்குலவ்யாப்தம் நாளிகாயா பஹி: ஸ்திதம் |

ஜீவோ யத்ர விசுத்யேத ஸா கலா ஷோடச ஸ்ம்ருதா 11

... ... ஸா ச சாந்தி: ப்ரதேர்த்திதா 11’

3. அம்பாள் சாந்தரூபினியாக இருப்பதை,

‘யா தேவீ ஸர்வபூதேஷு சாந்திரூபணே ஸம்ஸ்த்திதா |

நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோநம: 11’

என்பதாக தேவீமாஹாத்மயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

स्वस्तिमती

ஸ்வஸ்திம

(448)

உண்மையாக (அல்லது சோபனமாக) இருப்பவள்.

1. (ஸுஷ்டி) ஸரியாக, அழகாக (அஸ்தி) ஸத்தா, இருக்கை
டையவள ஸ்வஸ்திம

2. எக்காலத்திலும் அழிவில்லாமலிருக்கிறபடியால் அப்பா
கது பாரமார்த்திகமான (ஸத்தா) இருக்கையாகச்
சொல்லப்படும்.

(ஸத்தா-இருக்கை-யானது ப்ராதிபக்ஷலிகமென்றும், வ்யாவ
ஹாரிகமென்றும், பாரமார்த்திகமென்றும் மூன்று விதமாகச்
சொல்லப்படும். பழுதையைப்பார்த்து அதைப் பாம்புஎன்று நினைக்
கும்போது அவ்விதமான பாம்பினுடைய ஸத்தாவானது ப்ராதி
பக்ஷலிகம். ஒருபோதும் இல்லாததான வஸ்துவை இருப்பதாக
நினைப்பதால் ஏற்படுவது. பாம்பு அல்ல பழுதையானது என்று
தெரிந்தவுடன் அந்தப்பாம்பு மறைந்துவிடுகிறது. இதற்கடுத்த
படி ஸாதாரணமாக ப்ரபஞ்சத்தில் நாம் வ்யவஹாரம் செய்யும்
போது தெரியும் வஸ்துக்களுடைய ஸத்தாவானது வ்யாவஹாரி
கம். இதுவும் உண்மையானதல்ல. இருப்பதுபோல் மிகவும் தெளி
வாகத் தோன்றினாலும் வாஸ்தவமாக அவை முந்தியில்லாமலும்
பின்பு அழிந்துபோவதாலும் அவைகளின் ஸத்தாவும் முந்தியது
மாதிரிதான். பரப்ரம்ஹம் ஒன்றே காலதரபத்திலும் இருப்பதால்
அதினுடைய ஸத்தாவானது பாரமார்த்திகம் என்று சொல்லப்
படும். இவ்விதமாக ஸத்தாவை மூன்றுவிதமாகச் சொல்வதானது
அத்வைத வேதாந்தத்தின் முக்யமான கொள்கை. அதைப்
பற்றிய விபரங்களை இங்கு எழுதுவது ஸாத்தபமானதல்ல).

3. ஸ்வஸ்தியென்றால் அழிவில்லாதது என்று அர்த்தம்.

‘ஸ்வஸ்தித்யவிநாசி நாம்’

(யாஸ்கர்)

4. ஸ்வஸ்தி என்ற பதமானது ஆசீர்வாதம், கேதமம்:
நிஷ்பாபம் (பாபமில்லாமை), புண்யம், மங்களம் இவைகளைக்
குறிக்கும்போது சொல்லப்படும்.

காந்தி:

காந்தி:

(449)

காந்தி சூபமாக இருப்பவள்.

1. அம்பாள் காந்திருபமாக இருப்பதைத் தேவீமாஹாத்ம
யில்,

யா தேவீ ஸர்வபூதேஷு காந்தி - 'பண
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோநம: ||'

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. பரப்ரம்ஹத்தினுடைய காந்தியினுல்தான் ஸர்வ
சந்த்ராதிகளெல்லாரும் ப்ரகாசிக்கிறார்களென்பதாக ச்ருதியில்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'ந தத்ர ஸூர்யோ பாதி ந சந்த்ர தாரகம்
நைமா வித்யுதோ பாந்தி குதோயமக்ஷி:
தமேவ பாந்தமநுபாதி ஸர்வம்
தஸ்ய பாஸா ஸர்வமிதம் விபாதி ||'

3. காந்தியென்ற பதத்தினால் இச்சா சக்தி குறிக்கப்பட்ட
தாகவு் சொல்லலாம்.

(மேலே சொல்லப்பட்ட துஷ்டி முதலிய அம்சங்கள் யாரிடம்
காணப்பட்டாலும் அவர்கள் அம்பாளுடைய க்ருபைக்கு விசேஷ
பாத்ரர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம்
கொள்ளவேண்டிய முக்யமான விஷயமாக 3).

நாந்தினி

(450)

நந்த(கோப)ருடைய பெண்ணுயிருப்பவள்.

1. மஹாமாயை நந்தகோபருக்குப் பெண்ணாகப்பிறந்த வரு
த்தாந்தம் பாகவதம் தசமஸ்கந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. காமதேனுவின் வம்சத்திலுதித்த ஒரு பசவுக்கும், கங்
கைக்கும் நந்திரீ என்று பெயர். அந்த ரூபமாக அம்பாள்
நப்பது இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம். (நந்தி
க்குத் திலீபன் சுச்ருஷை செய்ததைப்பற்றி ரகுவம்சத்தில்
சொல்லப்பட்டிருப்பது பார்க்கத்தகுந்தது).

விந்நாசினி

(451)

இடையூறுகளை நாசம் செய்பவள்.

அதாவது வித்யைக்கு இடையூறுகளாயிருப்பவைகளை
போக்கடிக்கும் ஸாமார்த்தியமுடையவள் என்று அர்த்தம்.

நெஜுவதி

தேஜோவதி

(452)

ஸ்வை உடையவள்.

முதலான

பகல்லாம் பரபரம்

ஹமே ஆதாரமென்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஏதஸ்யிந் கல்வக்ஷரே காரகி

ஸுர்யாசந்த்ரமஸௌ வித்ருதௌ திஷ்டத: ||

(ச்ருதி)

நினயநா

நரிநயநா

(453)

முன்று நேத்ரங்களைடையவள்.

1. இந்த முன்று நேத்ரங்கள் ஸோம, ஸூர்ய, அக்னி என்பதாக சொல்லப்படும்.

2. ‘வெளஷ்ட்’ என்ற சப்தத்திற்கு ‘நரிநயநா’ என்று அடையாளம் (ஸம்னை) என்பதாக நாமபாராயணத்தில் சொல்லப்படுவதால் அந்த ரூபமாக அப்பாள் இருப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் கொல்லாம்.

3. நயனமென்றால் அழைத்துப்போவது. ஒரு வஸ்துவைப்பற்றியோ ஒரு விஷயத்தைப்பற்றியோ நமக்கு அறிவு ஏற்படுத்துவதற்குக் காரணமாக இருப்பதைப் ப்ரமாணம் என்று சொல்வது வழக்கம். இவ்விதம் நமது புத்தியை அழைத்துப்போய் முடிவேடு சேர்ப்பதால் ப்ரமாணங்களைப்போ நயனங்கள் என்று சொல்வதுண்டு. இவ்விதமான ப்ரமாணங்கள் நுத்ரனுடைய கண்களில்போல் மூன்று என்று சாண்டில்ய ஸூத்ரத்தில்,

‘ந்ரீந்ரேஷாம் நேத்ராண சப்தலிங்காஷ்டேதாத் நுத்ரவம்’

என்று சொல்லும்போது அவைகளை நேத்ரங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது. இந்த ப்ரமாணங்கள் முன்றுவகை - சபதம், அனுமானம், ப்ரத்யக்ஷம். சபதம் என்பதிலை நவனமும், அனுமானம் என்பதிலை மனமும், ப்ரத்யக்ஷம் என்பதிலை நயானமும் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

‘ப்ரத்யக்ஷம் சாநுமாநம் ச சாஸ்த்ரம் ச விவிதாகமம் |

த்ரயம் ஸுவிதிதம் கார்யம் தர்மசுத்திமபிஸ்தா ||’

(மனு ஸ்மருதி)

‘ந்ரிவிதம் ப்ரமாணம் |’

(ஸாங்க்ய ஸமாஸ ஸூத்ரம்)

‘ப்ரத்யக்ஷாநுமாநாகமா: ப்ரமாணாநி |’ (யோக ஸூத்ரம்)

4. மேலேசொல்லிய மூன்றுவிதமான ப்ரமாணங்களை யுடையவன் (அதாவது, அவைகளால் அறியப்படுபவன்) ॥

5. அல்லது மூன்றுவிதமான மார்க்கங்களில் (அதிகாரிகளுக்குத் தகுந்தபடி) அழைத்துப்போவதால் த்ரிநயநா என்று பெயர். அம்பாளுடைய உபாஸனையில் தக்ஷிணமார்க்கம், உத்தரமார்க்கம், ப்ரம்ஹமார்க்கம் என்று மூன்று வழிகளிருப்பதாக மேலே விபரமாகச் சொல்லப்படும். அவைகளில் தன் பக்தர்களை அழைத்துப்போவதால் அம்பாளுக்கு இந்தப் பெயர் ஏற்பட்டது.

‘தக்ஷிணம் சோத்தரம் லோகம் ததா ப்ரம்ஹாயநம் பரம் |
நயம் ஸன்மார்கவர்கம் ச நேத்ரீ த்ரிநயநா மதா ||’

(தேவீ புராணம்)

லிளகி காமரூபிணி

லோலாக்ஷீ காமரூபிணி

(454)

ஸ்த்ரீகளுடைய காமமாகிற ரூபத்தை யுடையவள்

1. இதே மாதிரியான பாவத்தைப்பற்றி இன்னொருவிதமாக ஏற்கனவே வந்த ‘ரமணலம்படா’ என்ற 320-வது நாமத்தில் சொல்லியிருப்பதைப் பார்க்கவும்.

2. காமத்திற்கு அபிமானிதேவதை யோகேச்வரீ என்று சொல்லப்படுவதால் அந்த தேவதையின் ரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம். காம, க்ரோத, லோப, மத, மோஹ, மாத்ஸர்ய, பைசன்ய, அஸூயா என்ற எட்டு குணங்களுக்கும் எட்டு அபிமானி தேவதைகளுண்டென்றும், அவர்களுக்கு அஷ்டமாதாக்கள் என்று பெயர் என்பதாகவும் வராஹபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘காம: க்ரோதஸ்ததா லோபோ மதோ மோஹச்ச பஞ்சம: ||
மாத்ஸர்யம் ஷஷ்டமீத்யாஹ: பைசன்யம் ஸப்தமம் ததா ||
அஸூயா த்ஷஷ்டமீ ஹேதா இத்யேதா அஷ்டமாதர: |
காமம் யோகேச்வரீம் வித்தி க்ரோதம் மோஹேச்வரீம் ததா ||
லோபஸ்து வைஷ்ணவீ ப்ரோக்தா ப்ரம்ஹாணீ மத ஏவ ச |
மோஹ: ஸ்வயம்பூ: கல்யாணீ மாத்ஸர்யம் சேந்த்ரஜாம் விது: ||
யமதண்டதரா தேவீ பைசன்யம் ஸ்வயமேவ ச |
அஸூயா ச வராஹாக்யா இத்யேதா: பரீகீர்த்திதா: ||’

3. சிலர் இந்த நாமத்தை லோலாக்ஷீ, காமரூபிணி என்று பிரித்து இரண்டு நாமங்களாகச் சொல்லுவார்கள்.

மாலினி

மாலினி

(455)

மாலையைத் தரித்திருப்பவள்.

1. மாலினி என்ற பதத்திற்கு அநீனசு அர்த்தங்களுண்டு.

‘மாலினி வ்ருத்தபேதே ஸ்யாத் மாலாகாரஸ்த்ரியாமபி |

சம்பாநகர்யாம் கௌர்யாம் ச மந்தாகிந்யாம் ச மாலீநி ||’

(விச்வ:)

ஒரு வ்ருத்த சேஷம், கங்கை, மரம் என்ற காரம்
இவையெல்லாவற்றையார் குறிக்கும்.

2. ஐர்பத்திராரு அக்ஷரங்களின் (மாற்றுகைகளின்)
அபிமானி தேவதைக்கு மாலினி என்று பெயர். அந்த ரூப
மாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

3. அரண புராணத்தில் பார்வதியின் விபரஹத்தைச்
சொல்லும் ப்ரகரணத்தில், ஸப்தபதி கட்டத்தைப் பற்றிச் சொல்
லுகையில், அம்பாவுடைய ஸகியான மாலினி என்பவள் பரம
சிவனுடைய மாதத்தைப் பிடித்தக்கொண்டதாகவும், அவர்
காரணம் தேட்டு எதைக்கேட்டாலும் நஞ்ஞதாகச் சொல்லவே
மாலினியானவள் உம்முடைய ஸௌபாக்யம் மருளுடையதும்
பார்வதியிடம் கொடுக்கவிண்டுமென்று பிரார்த்தித்த, அவர்
அதற்கு ஸம்மதித்ததின் பிறகுதான் அவ்முடைய மாதத்தை
விட்டதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ததோ ஹரங்கிரீர் மாலின்யா க்ருஹீதோ தாயகாரணத் ||

கிம் யாசஸே ததாம்யேஷ முஞ்சஸ்வேதி ஹரோஜப்ரஸீத் ||

மாலினி சங்கரம் ப்ரஹ மத்ஸக்யை தேஹி சங்கர |

ஸௌபாக்யம் நிஜகோத்ரியம் ததோ மோக்ஷமவாப்ஸ்யஸீ ||

அதோவாச மஹாதேவோ தத்தம் மாலினி முஞ்ச மாம் ||’

இவ்விதமான மாலினியின் ரூபமாக இருப்பவள் என்று
சொல்லலாம்.

4. ‘ஸப்தபதி மாலினி ஸா ஸ்யாத்’ என்று கன்யா ப்ர
கரணத்தில் தெளையர் சொன்னபடி மாலினி என்றால் ஏழு
வயதுள்ள கன்யைகையைக் குறிக்காததால் அந்நிதான
கன்யகாரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

ஹிஸி

(456)

ஹம்ஸங்காயுடையவள்.

1. அம்பாளுடைய க்ருஹத்தில் ஹம்ஸ பாகங்கள் இருப்பதாகவும், அவை அம்பாளுடைய நுடையினழகைப் பார்த்து அம்மாதிரி நடக்க ஆசைப்பட்டு பின்தொடர்ந்து போவதாகவும், அப்போது அம்பாள் காலிலணியப் பட்டிருக்கும் சலங்கைகளானது தங்கள் சப்தத்தினால் அந்த ஹம்ஸ பாகங்களுக்குச் சொல்லிக்கொடுப்பது போலிருப்பதாகவும் ஆசார்யரனால் அம்பாளுடைய நுடையின் அழகைப்பற்றி வர்ணிக்கையில் 'ஸௌந்தர்யலஹரி'யில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘பத் ந்யாஸ க்ரீடா பரிசயமிவாரப்து மநஸ:

ஸ்கலந்தஸ்தே தே கேலம் பவநகலஹம்ஸா ந ஜஹதி |

அதஸ்தேஷாம் சிக்ஷாம் ஸுபகமணி மஞ்ஜீர ரணித

ச்சலாதாசக்ஷாணம் சரணகமலம் சாருசரிதே ||’ (91)

2. பரமஹம்ஸர்களென்ற யதிவிசேஷர்கள் அம்பாளிடம் அபேதமாக இருப்பதாலும் இந்தப்பெயர் வந்ததாகச் சொல்லலாம்.

3. ஹம்ஸமென்றால் அஜபராந்த்ரங்கைக் குறிக்கும்படியானாலும் அது அம்பாளுடைய மந்த்ரமாகையாலும் இந்தப் பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம்.

மாதா

மாதா

(457)

ஜநீயாக இருப்பவள்.

1. அம்பாள் ஸகல லோகப்பரஞ்சத்திற்கும் ஜநீயாக இருப்பதால் மாதா என்று பெயர்.

2. எல்லா மந்த்ரங்களும் அம்பாளிடமிருந்து உண்டாவதால் (அம்பாள் மாத்ருகாரூபமானதால்) மாதா என்று பெயர்.

‘மந்த்ரானம் மாத்ரு பூதா ச மாத்ருகா பரமேச்வரி’ (ஸ்காந்தம்)

3. நாமபாராயணத்தில் தசமீதிதி நித்யா தேவதையின் மந்த்ரத்திற்கு மாதா என்று ஸங்க்ளை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த நித்யா தேவதை ரூபமாக அம்பாள் இருப்பதால் மாதா என்று பெயர்.

4. “ மாதா காயாவரோஹணே ” என்று பாத்மத்தில் சொன்னபடி காயாவரோஹண சேஷத்திலிருக்கும் அம் பாளுக்கு மாதா என்று பெயர். அந்த ரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

5. லக்ஷ்மீ பீஜத்திற்கு மாதா என்று பெயர் (ஸர்க்கு) ‘ஸ்ரீர்மா ரமா ச கமலா மாதா லக்ஷ்மீச்ச மங்களா |’ (விச்வ:)

மலயாசலவாசினி

மலயாசலவாஸிநீ

(458)

மலயாசலத்தில் (மலயபர்வதத்தில்) வஸிப்பவள்.

மலயாலய பகவதி என்ற அம்பாளுடைய ரூபவிசேஷத் தைப்பற்றி சாபரசந்தாமணியில் ப்ரஸித்தமாகச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. அந்த ரூபமாக அம்பாளிருப்பது இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஸுமுகி

(459)

சோபனமான (ப்ரகாசிக்கும்) முகத்தையுடையவள்.

1. ஞானத்தினால் முகத்தின் காந்தியானது அதிகரிக்கு் பென்று சொல்லப்படும். ப்ரம்ஹஞானமிருப்பதை முகத்தின் காந்தி விசேஷத்தினால் ஊஹிக்கப்படுவதாகச் ச்ருதியில் அனைக இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘சோபதேஜஸ்ய முகம் ய ஏவம் வேத |’

‘ப்ரம்ஹவித இவ தே ஸௌம்ய முகமாபாதி |’

2. ஷோடசியின் அங்கமாக உபாலிக்கப்படுர் தேவதா விசேஷத்திற்கும் ஸுமுகி என்று பெயர்.

நலினி

நலிநீ

(460)

தாமரஸபுஷ்பம் போன்றவள்.

1. அம்பாளுடைய கர, சரண, முக, நேத்ராதி அவய வங்களெல்லாம் தாமரஸ புஷ்பத்திலிருந்து உண்டானது போல் இருப்பதால் அம்பாளையே தாமரஸ புஷ்பமாக இங்கு சொல்லப்பட்டது. (கர காலம், சரண கமலம், முக காலம், நேத்ர கமலம் என்று வர்ணிப்பது ப்ரஸித்தம்.)

2. நனிநீ என்று கங்கைக்குப் பெயர். அந்த மூடபாக அம்பாவிருப்பதை இங்கு சொன்னதாகவும் சொல்லலாம்.

‘நந்திரீ நனிநீ கங்கா’

3. என்னென்ற ராஜாவானவன் அம்பாவினை உபாவித்து அம்பாவோடு தாதாத்மியாடைத்ததினால் அம்பாளுக்கு இத்தப்பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம்.

ஸு 5:

(461)

அழகிய புருவங்களையுடையவள்.

அம்பாளுடைய புருவங்களின் அழகை ஆராய்நான் பின்வருமாறு ‘ஸௌந்தர்யலஹி’யில் வர்ணித்திருக்கிறேன்.

‘பருவௌ புக்நே கிஞ்சித் புவநபய பங்கவ்யஸநிநி
த்வதியே நேத்ராப்யாம் மதுகரருசிப்யாம் த்ருதகுணம் |

தநூர்மந்யே ஸவ்யேதரகர க்ருஹீதம் ரதிபதே:

ப்ரகோஷ்டே முஷ்டௌ ச ஸ்தகயதி நிகூடாந்தரம் உமே||’47

ஸகல புருவங்களுக்கும் அடியம் கொடுக்கும் தாயே! கொஞ்சமாக வளைந்திருக்கும் உன்லுடைய புருவங்கள் உனது கண்களாகிற வண்டிகளை பாண்கயிருக உடையாண்டித னுடைய வில்லைப்போலவும், அதை மான்மதன் (உனது பாண தண்டமாகிய) தனது வலது முழங்கையினால் பிடித்திருப்ப தால் அப்படிப் பிடித்திருக்கும் மல்கடியினால் மறைத்திருக்கும் நடுவுடன் கூடியதாகவும் தோன்றுகிறது.

சுபனா

சோபநா

(462)

மஹா ஸௌந்தர்யவதியாக இருப்பவள்.

பின்னால் வரும் 972-வது நாமத்தை ஆசோபநா என்று சொல்லவேண்டும்.

சுரநாயிகா

ஸுரநாயிகா

(463)

தேவர்களுக்கெல்லாம் ஈசுவரீ.

இது ‘மஹத்தரா மஹிமா தேவாராம்’ என்று ச்ருதி யிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

காலகாசி

காலகண்டம்

காலகண்டருடைய பதநீ.

1. பரமசிவன் ஹாலா ஹலவிஷத்தைப் பயனம் செய்யப் போது, அது அவருடைய கழுத்திலேயே நின்று விட்டதாலும், அந்த விஷத்தின் கரிய நிறம் அங்கே தெரிவித்தாலும் அவருக்கு காலகண்டனென்று பெயர் ஏற்பட்டது.

‘பச்யதாம் தேவஸங்காநாம் பிசாசோரகரக்ஷஸாம் |

ந்ருதம் கண்டே விஷம் கோரம் காலகண்டஸ்ததோ

[Zஸ்ம்யஹம் II’ (வாயு புராணம்)

2. காலஞ்ஜரக்ஷைத்திரத்தில் பரமசிவன் காலகண்டனென்று உபாவிக்ந்து விடதாக தேவீ புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்தக்ஷைத்ரத்தில் அதிஷ்டமானாயிருக்கும் அம்பாபை இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

3. மதுரமானதும் விஷப்பாக டில்லாததுமான வஸு-விக்குத் கலமொன்று பெயர். ஆகவே இனிமையான குரலுடையவள் என்றும் சொல்லலாம். அம்பாருடைய குரலின் கவிமையப்பற்றி ஏற்கனவே 27-வது பாடமாகிய,

‘நிஜஸல்லப மாதூர்ய விரிப்பர்த்வித கச்சபி’

என்றதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

4. நாருகனென்ற அஷ்டாண வாகம் பெயர்வதற்காக பரமசிவன் காளியை ஸ்ருஷ்டித்தாரென்றும் காளிக்கு காலகண்டம் என்று பெயரென்பதாகவும் விங்குபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஸஸர்ஜ காளிம் காமாரி: காலகண்டம் கபர்திரம் |’

காந்திமதி

காந்திமதி

(465)

காந்தியோடு கூடியவள்.

சோமினி

சேஷாபிணி

(466)

கிளர்ச்சி (சுருசுருப்பு, தீவிரவுணர்ச்சி)யை உண்பெண்ணுகிறவள்

1. ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில் பரமசிவனுடைய மானதில் ஸ்ருஷ்டிக்கும் விஷயமாக பரக்குதிருபினியான அம்பாள் ஒருவரின்

உணர்ச்சியை (கோபத்தை) உண்டுபண்ணுவதாக ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்தக் காரணத்தால் அன்பாளுக்கு கோபினி என்று பெயர்.

‘ப்ரக்ருதிம் புருஷம் சைவ ப்ரவிச்சயாத்மேச்சயா ஹரி: |

கோபயாமாஸ பகவான் ஸர்க்காலே வ்யபாச்சரித: ||

(விஷ்ணு புராணம்)

2. ‘நான்தினுடைய கோபத்தினால் (கலக்கத்தினால்) சில தேவ கணங்களை உண்டுபண்ணினதினால் இந்தப் பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம். முன்னொருக்கால் அம்பாளுடைய மூர்த்தி த்ரயங்களில் ஒருவளான வைஷ்ணவியானவள் மந்த்ரபர்வத்தில் தபஸ் செய்ததாகவும், அப்போது மனதில் ஒருவித கலக்கம் ஏற்பட்டு அதிலிருந்து கோடிக்கணக்கான ஸுந்தரயுவதிகள் உண்டானதாகவும் வராஹ புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘யா மந்த்ரம் கதா தேவி தபஸ்தப்தும் து வைஷ்ணவி !

தஸ்பாஸ்தபந்த்யா: காலேந மஹதா க்ஷுபிதம் மந: ||

தஸ்மாத் கோபாத் ஸமுத்தஸ்த்து: குமார்ய: ஸௌமயதர்ச

நீலகுஞ்சித கேசாந்தா: பிம்போஷ்ட்ய: பத்மலோசநா: || [நா:]

இத்தீவரஸமா தாமதூபுராட்யா: ஸுவர்சஸ: |

ஏவம் விதா: ஸ்திரியோ தேவ்ய: கோபிதே மநஸி த்ருதம் |

உத்தஸ்த்து: சதஸாஹஸ்ரா: கோடிசோ விவிதாநநா: ||’

சுக்ஷ்மரூபிணி

ஸ - - - - -

(467)

ஸூக்ச்மமான (எளிதில் அறியமுடியாத) ரூபத்தையுடையவள்.

1. இம்மாதிரியே ச்ருதியில் ‘ஸூக்ச்மாத் ஸூக்ச்ம தரம் நித்யம்’, ‘அணோணியான்’ என்று சொல்லப்பட்டது.

2. ஸூக்ச்மமென்று ஒருவிதமான ஹோமம் சொல்லப் படுகிறது. இதைப்பற்றி தந்த்ர ராஜத்தில்,

‘நித்யா நித்யோதிதே மூலாதார மத்யேழஸ்தி பாவக: |’

என்று ஆரம்பித்து,

‘ஏவம் த்வாதசதா ஹோமம் அக்ஷரை: ஸ்யாதுதிரிதை: |’

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஹோமவிசேஷத்தின் ரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

3. ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டபடி அன்பாளுக்கு இருக்கும் ஸ்தூல, ஸூக்ச்ம, பாமென்கிற ரூபங்களில் ஸூக்ச்ம ரூபம் இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

வஞ்சுரி

வஜ்ரேச்வரீ

(468)

வஜ்ரேச்வரீ என்ற தேவதா ரூபமாக இருப்பவள்.

1. வஜ்ரேச்வரீ ஷஷ்டித்தியின் நித்யாஸ்தைதை, ஜாலாந்தர பிடித்தின் அதிஷ்டான தேவதை.

2. பூநகரத்தின் பணிரெண்டாவது மதிலானது வஜ்ரமணி மயமானதென்றும், அதற்குள் பதினேறாவது மதிலுக்குள் நடுவில் வஜ்ரமயமான மதியொன்று இருக்கிறதென்றும், அந்த மதிக்கு அதிஷ்டான தேவதையாக வஜ்ரேச்வரீ தேவதை இருக்கிறாளென்றும் துர்லாஸ மஹர்ஷியால் லக்ஷிகாஸ்தவர்த்தனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘தத்ர ஸதா ப்ரவஹந்தி தடிநீ வஜ்ராபிதா சிரம் ஜியாத் |
சடுலோர்மி ஜாட ந்ருத்யத் கலஹம்ஸீ குல கலக்வணித புஷ்டா ||
ரோதஸீ தஸ்யா ருசிரே வஜ்ரேசீ ஜயதி வஜ்ர பூஷாட்யா |
வஜ்ர ப்ரதாந தோஷித வஜ்ரிமுக த்ரிதச விநுத சாரித்ரா ||’

அஷ்டிதமான வஜ்ரேசீ ரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

3. இயற்கைக்கு வஜ்ரமயமானது (அவனுடைய தாமிரநிலை வந்தோஷபடைத்து) அப்பாவால் கொடுக்கப்பட்டதாக ப்ராம்ஹராண்ட புரானத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘தஜ்ஜலாத் உத்திகா தேவீ வஜ்ரம் தத்வா பலத்விஷே |
புநரந்ந்ததே ஸோபி க்ருதார்த்த: ஸ்வர்கமேயிவாந் ||’

வாமதேவி

வாமதேவீ

(469)

வாமதேவருடைய பத்னியாக இருப்பவள்.

1. எல்லாராலும் வணங்கத்தக்கவராக இருப்பதால் பரமசிவனுக்கு வர்மதேவரென்று பெயர்.

‘தம் தேவா அப்ருவந்நயம் வைந: ஸர்வேஷாம் வாம

இதி தஸ்மாத் வாமதேவ: | (ஐதரேய ச்ருதி)

2. வாமபாகத்தால் (சுரீரத்தின் இடது பாகத்தில் அப்பான் இருப்பதால்) ப்ரகாசிக்கிறதினால் வாமதேவரென்றும் பெயர். அதாவது, அர்தகர்ச்சவ ரூபத்தில் அப்பான் பரமசிவனுடைய வாமபாகத்திலிருப்பதினாலும் அதினை அவர் ப்ரகாசிப்பதினாலும் வாமதேவர் என்ற பெயருக்குறியவராகிறார்.

3. பரமசெவனுடைய மூர்த்திகளில் (ஸ்தாசிவ வ்யூஹத்தில் அந்தரகதமான மூர்த்திகளில்) வாமதேவர் ஒன்று. அவருடைய பஞ்சமுகங்களில் ஸத்யோஜாதர் மேற்கிலும் வாமதேவர் வடக்கிலும் தத்புஷ்டர் கிழக்கிலும் அகோரர் தெற்கிலும் சகானர் தென்கிலுமாக இருப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது.

‘குங்குமக்ஷேத ஸங்காசம் வாமாக்யம் வநவேஷத்தநுத் |

வக்த்ரமுத்தரமீசஸ்ய ப்ரதிஷ்டாயாம் ப்ரதிஷ்டிதம் ||’

(சிவ புராணம்)

4. வாமா என்றால் அழகான (ஸுந்தரியான) ஸ்திரீ என்றும் அர்த்தம். ஆகையால் அழகான தேவீ என்றும் சொல்லலாம்.

5. வாமா என்றால் கர்மாக்களின் பலத்தைக் குறிக்கும். அவ்விதமான கர்ம பலன்களுக்கு அதிஷ்டான தேவதையாக அம்பாஸிருப்பதால் வாமதேவீ என்று பெயர்.

6. வாமாசாரத்தில ஈடுபட்டு அனுஷ்டிப்பவர்களை வாமர்கள் (வாமா:) என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்பாருவடைய உபாஸகர மார்க்கங்களில் வாமமார்க்கம், தக்ஷிணமார்க்கம் என்று இரண்டு பேதங்கள் உண்டு. இவைகளில் வாமமார்க்கத்தால் உபாஸனை செய்பவர்களுக்கு (வாமர்களுக்கு) தேவியாக (உபாஸனாமூர்த்தியாக) இருப்பதால் வாமதேவீ என்று பெயர்.

‘பூகுகோழபி பவேத் வாம: தம்மார்கே ஸததம் ரத: |’

(காளிகா புராணம்)

7. வாமா என்றால் விருத்தரூபமான, விபரீதமான என்று அர்த்தம் உண்டு. இந்த அர்த்தமும் வாமாசாரம் என்பதற்கு உண்டு. இவ்விதமான உபாஸனையிலும் அப்பான் ஸுகத்தைக் கொடுப்பதால் வாமதேவீ என்று பெயர் என்பதாக தேவீ புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘வாமம் விருத்தரூபம் து விபரீதம் ச யதே |

வாமேந ஸுகதா தேவீ வாமதேவீ தத: ஸம்ருதா ||’

वयवस्थाविवर्जिता

வயோவஸ்த்தா விவர்ஜிதா

(470)

வயதின் அவஸ்தைகளிலிருந்து

ப்பவள்.

அம்பாள் சாச்வதமாக (எப்போதும் ஒரேவிதமாக) இருப்பதால் பால்யம், பெளகண்டம், கைசோரம் முதலான ஜீவனின் அவஸ்தைகள் கிடையா என்பது ஏற்படு

சித்திரி

ஸித்தேச்வரீ

(471)

ஈச்வரியாக இருப்பவள்.

1. லித்தர்கள்-கோரகூதர், மத்ஸ்யேந்தர நாதர் முதலியவர்கள்.

2. காசியில் இவ்விதமான பெயரோடு அம்பாள் இருப்பதாகச் சொல்லப்படுமீ.

வ்யா

ஸித்தவித்யா

(472)

ஸித்தமான (சாச்வதமான) வித்யா ரூபினியாக இருப்பவள்.

லித்தவித்யா என்பது மஞ்சதசேயைக் குறிக்கும். அந்த மந்தரம் லித்தவித்யையாக இருப்பதால் இதர மந்தரங்களுக்குச் செய்யவேண்டியதான லித்தாரிசக்ரசோதனம் முதலியவைகள் தேவையில்லையென்பதாக காதிரிமதத்தில் சொல்லப்

‘நித்யாநாம் ஸித்தமந்தரத்வாத் நாவேக்யாஸ்த்வம்சகாதய:’

மாதா

ஸித்தமாதா

(473)

ஸித்தர்களுக்கு மாதாவாக (ரக்ஷாகரியாக) இருப்பவள்.

யசஸ்வினி

யசஸ்வீ

(474)

மஹத்தான யசஸ்ஸோடு கூடியவள்.

இது ‘தஸ்ய நாம மஹத் யச:’ என்ற சூத்தியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது,

எனும் 62 நாமங்களால் யோகிநீ ந்யாஸக்ரமத்தில் அம்பாளை ஸ்தோத்ரம் செய்யப்படுகிறது. இந்த யோகினிகள் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட மூலாதாரம் முதலான ஷட சக்ரங்களிலும் ஸஹஸ்ரகமலத்திலும் இருப்பவர்களாகச் சொல்லப்படும். இவ்விதம் செய்யப்படும் யோகிநீ ந்யாஸமானது 'ஷோடாந்யாஸம்' என்று சொல்லப்படும் ஆறுவிதமான ந்யாஸங்களில் ஒன்று.

ந்யாஸம் என்பது அந்தந்த தேவதையை ஸாதகன் தன்னுடைய சரீரத்திலிருக்கும் அந்தந்த அவயவத்தில் ஸ்தாபனம் (இருக்கும்படி) செய்வது. அதாவது அவ்விதம் இருப்பப்பாவனை செய்வது. இதனுடைய நோக்கமென்னவென்றால், விதத்தால் தாதாத்ம்யம் ஏற்படுத்திக்கொள்ள வேண்டுமென்பது. ஸ்ரீவித்யா விஷயத்தில் அடையவேண்டிய இந்த தாதாத்ம்யமானது ஸ்ரீசக்ரம், ஸ்ரீவித்யா, ஸ்ரீதேவீ, குரூ, ஸாதகன் இந்த ஐந்தும் ஐக்யமாக இருப்பது போல் அனுஸந்தானம் செய்வதினால் ஏற்படும்.

இவ்விதமான ந்யாஸங்களைப்பற்றி ஹயக்ரீவர் அகஸ்த்யருக்கு இந்த ஸஹஸ்ரநாமத்தைச் சொல்லுவதற்கு முன்னமேயே ந்யாஸகண்டத்தில் சொல்லிவிட்டதாக,

‘ஷோடாந்யாஸாதயோ ந்யாஸா: ந்யாஸகண்டே ஸமீரிதா: ||’

என்று இதின் பூர்வபாகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மேலே சொல்லிய ஐந்துவிதமான தாதாத்ம்யத்தைப்பற்றியும் ரஹஸ்ய கண்டம் என்பதில் தனக்கு ஹயக்ரீவரால் சொல்லப்பட்டதாகவும் பூர்வபாகத்தில் சொல்லுகிறார்.

‘சக்ரராஜஸ்ய வித்யாயா: ஸ்ரீதேவ்யா தேசிகாத்மநோ: |

ரஹஸ்யகண்டே தாதாத்ம்யம் பரஸ்பரம் உதிரிதம் ||’

மேலே சொல்லிய ந்யாஸங்களில் ‘ஷோடாந்யாஸம்’ என்பது ஒருவிதம். அது ஆறுவிதமான ந்யாஸம். சரீரத்தின் அவயவங்களில் கீழே சொல்லப்படும் ஆறுவிதமான கூட்டங்கள் இருப்பதாக ந்யாஸம் செய்யவேண்டும். அந்த ஆறுவிதமான கூட்டங்கள் ஆவன—கணேசர்கள், க்ரஹங்கள், நக்ஷத்ரங்கள், யோகினிகள், ராசிகள், பீடங்கள். ஒவ்வொரு கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவைகளை அவயவங்களின் ஒரோர் இடத்தில் இருப்பதாக பாவனை செய்வது அதின் ந்யாஸமாகும்.

கணேசர்கள் 51, க்ரஹங்கள் 9, நக்ஷத்ரங்கள் 27, யோகினிகள் 7, ராகிகள் 12, பீடங்கள் 51, இந்த ஆறு கூட்டங்களையும் ந்யாஸம் செய்தால் தேவியோடு தாதாதம்யம் ஏற்படுவதற்கு ஸாதகமாகும்.

‘ஷோடாந்யாஸம் ப்ரகூர்வித தேவதாதம்த்வ ஸித்தயே |’

எனென்றால் இந்த ஆறு கூட்டங்களுமே அம்பாளுடைய ரூபமாக இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘கணேச க்ரஹ நக்ஷத்ர யோகிநீ ராகி ரூபினீம் |

தேவீம் மந்த்ரமயீம் நௌமி மாத்ருகா பீடரூபினீம் ||’

இந்த ஷோடாந்யாஸத்தின் விபரங்களை பாஸ்கா ராய ஞடைய ஸேதுபந்தர், வரிவஸ்யா ரஹஸ்யம் என்கிற க்ரந்தங்களில் பார்க்கவும்.

நாமங்களில் யோகினிகளின் ந்யாஸத்தை அனுஸரித்து அம்பாளை ஸ்தோத்ரம் செய்யப்பட்டிருக்கிறதென்று ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது. அந்த யோகினிகள் எழுவர் — டாகிநீ, ராகிநீ, லாகிநீ, காகிநீ, ஸாகிநீ, ஹாகிநீ, யாகிநீ என்ற பெயர்களையுடையவர்கள். [இந்த யோகிநீக்கூட்டத்தை அவர்களுடைய பெயர்களின் முதல் எழுத்துக்களைக்கொண்டு டரலகஸஹயாத்ய யோகினீ ஸப்தகம் என்று சொல்லப்படும்.] இவர்கள் முறையே விசுத்தி, அனுஹதம், மணிபூரம், ஸ்வாதிஷ்டானம், மூலாதாரம், ஆக்ஷை, ஸஹஸ்ராரம் என்ற சக்தாங்களின் அதிஷ்டான தேவதைகள். மேலும் இவர்கள் முறையே சரீரத்தின் தாதுக்களான த்வக், அஸ்ருக், டாமஸ், மேதஸ், அஸ்தி, மஜ்ஜா, சுக்லம் இவைகளின் தேவதைகள்.

‘ச் சொல்லுவகையில் மூலாதாரத்திலிருந்து ஆரம்பிப்பது வழக்கமென்றாலும் தாதுக்களை மேலே சொல்லிய வரிசைப்படி சொல்லுவது வழக்கமாயிருப்பதால் அந்த வரிசையை அனுஸரித்து இந்த நாமங்களில் விசுத்தி ச்ரத்திலிருந்து ஆரம்பித்து மேலே காணப்படும் வரிசைப்படி சொல்லப்பட்டிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது. மேலும் யோகினிகளின் முகங்களுடைய கணக்குப்படியும் வரிசையாக இருப்பதால் அது பொருத்தமாக இருக்கிறது.

‘யோகிநீ ந்யாஸமாதத்யாத் விசத்தௌ ஹ்ருதயே ததா |
நாபௌ ஸ்வாதிஷ்டிதே மூலேப்ருமத்யே மூர்த்தநி க்ரமாத்||’

‘ஷட் சக்ரங்கள்’ என்று சொல்லி ஸஹஸ்ரராதத்தைத் தனியாக சொல்லுவதுபோல் அங்கிருக்கும் (அதிஷ்டான) யோகிகளைத் தனியாகச் சொல்லி ஸஹஸ்ரராதத்திலிருக்கும் கடைசி யோகியாகிய யாகிநீ தேவியைத் தனியாகச் சொல்வதுமுண்டு. எப்படி ஸஹஸ்ரராத கமலமானது எல்லாவற்றிற்கும் மேல்பட்டதாய், எண்ணிக்கையற்ற இதள்களுடன் இருக்கிறதோ அதேமாதிரி யாகினீ தேவதையானவள் ஸர்வ வர்ணங்களோடு சோபிக்கிறவள், ஸர்வமான ஆயுதங்களையும்தரிப்பவள், ஸர்வதோமுகமானவள், ஸர்வ அன்னங்களிலும் ப்ரீதியுள்ளவள் என்று எல்லா விஷயங்களிலும் பூர்ணமானவளாகச் சொல்லப்படுகிறாள். மேலும் ஸகல தாதுக்களும் ஸாரமானதும் ஸர்வோத்க்ருஷ்டமானதுமான சுகலத்திற்கு அதிஷ்டான தேவதையாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த யோகினி தேவதைகளைச் சொல்லுகையில் அவர்கள் அதிஷ்டானமாக இருக்கும் சக்ரம், அவர்களுடைய வர்ணம், முகம், ஆயுதம், பரிவாரதேவதைகள், குணங்கள் முதலிய விபரங்களெல்லாம் இனிவரும் நாமங்களில் சொல்லியதைக் காட்டும் (Table) அடுத்தப்பக்கத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. முதல் ஆறு யோகிகளைப்பற்றி ‘வரிவஸ்யா ரஹஸ்ய’த்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

கூ. பெயர்	சகரம்	ரூபம்	வண்ணம்	முகம்	ஆயுதம்	குணம்	பரிவாரதேவதை	தூது	பரிதியான
1. டாகிநீ	விசுத்தி	திரிலோசன	ஆரக்தம்	1	கடவாங்காதி	பகலோகபயங்கி	அர்ருதாதி	தவாக்	அன்னம் பாயஸா ன்னம்
2. ராகிநீ	அநாஹதம்	தம்ஷ்டம்	ச்யாமம்	2	அக்ஷ்டா லாதி	மஹாவீரோ நந்தவரதா	காலராதர்யாதி	ருத்ரம் (அஸ்த்ருக்)	ஸ்னிக்தா ன்னம்
3. லாகிநீ	மணிகுரம்	—	ரக்தம்	3	வஜ்ராதிரஸு	ஸைஸ்தபக்த ஸைசுதா	டாரர்யாதி	பாப்ஸம்	ன்னம் குடான்
4. காகிநீ	ஸ்வாதீஷ்டா	—	புத்ரம்	4	ரூலாதி	அதிகர்விதா மதுபுத்ர	பந்தின்யாதி	மேதஸ்	ன்னம் தத்தன்னம்
5. ஸாகிநீ	மூலாதாரம்	—	—	5	அங்குசாதி	—	வரதாதி	அஸ்த்தி	முத்தகான் ன்னம்
6. ஹாகிநீ	ஆக்ரூரம்	—	சுக்லம்	6	—	—	ஹம்ஸவ்யாதி	பாஜா	ஹரித்ரான் ன்னம்
7. யாகிநீ	ஸஹஸ்ராரம்	—	ஸர்வவர்ணம்	—	ஸ்ரவாயுதம்	—	—	சக்லம்	ஸ்ரவோ தனம்

‘நரபதி ரவிகாஷ்டச ஷட்ஸமுத்ர த்வி ஸங்கைய:
அகட பவஹ பூர்வை: அக்ஷரைர் வேஷ்டிதாபி: |
டரலகஸஹ வர்ணாத்யாகிரீபிஸ்து ஷட்பி:
கடித தநூரிதியம் கத்யதே யோகிரீதி !!’

இதில் யோகினிகளுடைய பரிவார தேவதைகளின் எண்ணிக்கையும், முதல் பெயர்களும், அவர்களுக்குரிய வர்ணங்களும் (அக்ஷரங்களும்) அந்தந்த சக்ரங்களின் தளங்களுடைய கணக்கும், மற்ற விபரங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. நரபதிகள் 16, ரவிகள் (ஆதித்யர்கள்) 12, காஷ்டைகள் (திசுசுகள்) 12, ஷட் 6, ஸமுத்ரங்கள் 4, த்வி 2 என்று பரிவார தேவதைகளின் கணக்கும், அவர்களுக்குரிய மாத்ருகைகளும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவர்களில் முதல் தேவதையின் பெயருடைய முதல் அக்ஷரமானது இரண்டாவது வரியில் சொல்லப்பட்டது. அகடபவஹ என்பதினால் அம்ருதாதி, காலராதர்யாதி, டாமர்யாதி, பந்திர்யாதி, வரதாதி, ஹம்ஸவத்யாதி பரிவார தேவதைகள் குறிக்கப்பட்டார்கள். இவர்கள் முறையே டரலகஸஹ என்ற அக்ஷரங்களை தங்கள் பெயர்களில் முதலாக உடைய யோகினிகளின் பரிவார தேவதைகள். இம்மாதிரியான யோகினி தேவதைகளால் சூழப்பட்டவளாய் விச்வரூபினியாய் அம்பாள் இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டது.

த்வகாதி தாதுநாதாபி: டாகிரீயாதிபிரப்ப்யஸௌ |
வர்காஷ்டச ரிவிஷ்டாபி: யோகிரீபிச்ச ஸம்புதா |
யோகிரீ ருபமாஸ்ததாய ராஜதே விச்வ விக்ரஹா !!’

दिचक्र निलया

சக்ர நிலயா

(475)

யெனப்படும் சக்ரத்தைத் தன்னுடைய வாஸஸ்தானமாக உடையவள்.

1. விசுத்தி சக்ரமென்பது கண்டதேசத்தில் (கழுத்தில்) இருக்கும் சக்ரம். அதற்குப் பதினாறு தளங்கள் உண்டு. ஒவ்வொரு தளத்திலும் ஒவ்வொரு ஸ்வரம் (vowel) ஆக அகாரம் முதல் விஸர்க்கம் (அ:) உள்பட பதினாறு ஸ்வரங்களுமிருப்பதாகச் சொல்லப்படும்.

‘விசத்தாக்யம் கண்டே ஸரஸீஜம் அமலம்

தாமதாம்ராவபாஸம்

ஸ்வரை: ஸர்வை: சோணை: தளபரிலஸீதை:

தீபிதம் தீப்தபுத்தே:

2.

யம மறற சகராகக்

வாணக

களை (அக்ஷரங்களை) தக்ஷிணுவர்த்தமாக (கெடியாரம் ஒடு) போது முள்ளுகள் திரும்புவது மாதிரி) ஆரம்பம் செய்து பாவனை செய்யவேண்டும்.

‘ஸ்வ வர்ணாத்மகம் பத்ரம் பத்மாநாம் பரிகீர்த்திதம் !

தக்ஷிணுவர்தயோகேந விகநம் சிந்தயேத் தியா II’

மேலும் அவைகளைப் பிந்துவோடு கூடியதாக (அம், ஆம், இம், ஈம், என்பதாக பாவனை செய்யவேண்டும்.

3. இந்த சக்ரத்தில் ஜீவனானவன் ஹம்ஸரூபியான ப்ரம் ஹத்தைப் பார்ப்பதினால் சுத்தனாக ஆகிறபடியால் இதற்கு விசுத்தி என்று பெயர்.

‘விசுத்திம் தநுதே யஸ்மாந் ஜீவஸ்ய ஹம்ஸலோகநாத் |

விசுத்தம் பத்மமாக்யாதம் ஆகாசாக்யம் மஹத் பரம் II’

आरक्तवर्णा

ஆரக்தவர்ண

(476)

கொஞ்சம் சிவந்த நிறமுடையவள்

1. ‘சுவேத ரக்தஸ்து பாடல:’ என்றபடி வெண்கிர்ப் நிறம், அதாவது பாடலீகுணம் ஸாரான வர்ணமுடையவளாகச் சொல்லப்பட்டது.

2. இந்த ஈரத்தை ‘ஆரக்தவர்ண’ என்றும், பின்னால் லாகுநீ தேவியைப்பற்றிச் சொல்லும்போது வரும் ஈரத்தை ‘ரக்தவர்ண’ என்றும் வித்யாஸமாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பது சுவனிக்கவேண்டியது.

त्रिलोचना

தரிலோசநா

(477)

மூன்று கண்களோடு கூடியவள்.

खट्वाङ्गादिप्रहरणा

கட்வாங்காதி ப்ரஹரண

(478)

கட்வாங்கம் முதலிய ஆயுதங்களை உடையவள்.

1. கட்வாங்கம் என்னும் ஆயுதமானது ரா கடலத்தை தனியில் கோர்த்திருக்கும் தண்டம். லாகுநீதேவியின் பாலு

கைகளில் கட்வாங்கம், கட்கம், சூலம், மஹாசர்மம்)னைக
எரிருப்பதாகச் சொல்லப்படும்.

2. கட்வா என்றால் கட்டில் என்று அர்த்தம் .கட்வாங்க
மேன்றால் கட்டில்கால். அது முதலான ஆயுதங்களை யுடைய
வளென்றும் சொல்லலாம்.

वदनैकसमन्विता

வதனைக ஸம்

(479)

ஒரு முகத்தையுடையவள்.

पायसान्नप्रिया

பாயஸாந்நப்ரியா

(480)

பாயஸாந்நத்தில் ப்ரியமுள்ளவள்.

பசும்பாலில் அரிசியை வேகவைத்துத் தயாரிக்கப்படுவது
பாயாஸம். அதுவே பாயஸான்னம் பாயாஸன்னம்.

त्वक्छा

த்வக்ஸ்தா

(481)

த்வக் தாதுவின் அபிமானி தேவதையாக இருப்பவள்.

पशुलोकभयंकरी

பசுலோக பயங்கரீ

(482)

பசுலோகத்திற்கு பயத்தை உண்பேண்ணுகிறவள்.

தானும் பரப்ரஹ்மமும் ஒன்று என்பதான அத்தைவத
ஞானமில்லாதவனுக்கு பசு என்று பெயர். (த்வைதபாவாநா
கிற பாசத்தினால் கட்டப்பட்டிருக்கும் வரையில் ஜீவானுவன்
பசுவாக இருக்கிறனென்று முன்பே சொல்லப்பட்டது.)

‘யோ அந்யாம் தேவதாம் உபாஸ்தே, அந்யோ஽ஸௌ,
அந்யோ஽ஹம்ஸமீதி ந ஸ வேத யதா பசு: |’

‘த்விதீயாத்வை பயம் பவதி,

‘ய ஏதஸமிந்ருதர மந்தரம் குருதேத தஸ்ய பயம் பவதி’

अमृतादिमहाशक्तिसंवृता

அம்ருதாதி மஹாசக்தி ஸம்வ்ருதா

(483)

அம்ருதா முதலிய மஹாசக்திகளால் நன்றாய்ச் சூழப்பட்டவள்.

இவர்கள் பெயர் (மேலே சொல்லியபடி பதினாறு ஸ்வரக்ளை முதல் எழுத்துக்களாக) அம்ருதா, ஆகர்ஷிணி, இந்த்ராணி, ஈசாநி, உமா, ஊர்தவகேசீ, ருத்திதா, ருகாரா, லுகாரா, லுகாரா, ஏகபதா, ஐச்வர்யாத்மிகா, ஓங்காரா, ஒளஷதி, அம்பிகா, அக்ஷரா, இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருதளத்தில் இருப்பதாக பாவனை செய்யவேண்டும்.

டாகினிசுரி

டாகிநீச்வரீ

(484)

(மேலே சொல்லிய ஒன்பது விசேஷணங்களையுடைய) டாகிநீ என்ற ஈச்வரீ ரூபமாக இருப்பவள்.

டாகிநீ தேவி பின்வருமாறு வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறாள்—

‘தஸ்மா தேகாங்குளாதூர்த்வம் விசுத்தம் ஷோடசாக்ஷரம் |

மத்யகா டாகிநீ பாஹ்யபத்ரேஷு பரமேச்வரீ |

அம்ருதாத்யக்ஷராதா: ஸ்யு: சந்த்ரபிம்பம் ததூர்த்வத: ||’

‘க்ரீவாகூபே விசுத்தௌ ந்ருபதளகமலே

சீவேதரக்தாம் த்ரிநேத்ராம் |

ஹஸ்தை: கட்வாங்க கட்கௌ த்ரிசிகமபி மஹா சர்ம

ஸந்தராயந்திம் |

வக்த்ரேணேகேந யுக்தாம் பசுஜநபயதாம்

பாயஸாந்நைக ஸக்தாம்

த்வக்ஸ்ததாம் வந்தேதம்ருதாத்யை: பரிவ்ருதவபுஷம்

டாகிநீம் வீரவந்த்யாம் ||’

அநாஹதானிலயா

அநாஹதாப்ஜநிலயா

(485)

அநாஹதமேனப்படும் கமலத்தில் வீற்றிருப்பவள்.

இந்த சக்ரமானது ஹ்ருதய ப்ரதேசத்திலிருப்பது. பன்னிரெண்டு தளங்களுடையது. இந்த தளங்களில் க(4)ங, ச(4), ஏ, ட (2) ஆகப் பன்னிரெண்டு வர்ணங்களைப் பாவனை செய்யவேண்டும்.

ச்யாமா

ச்யாமாபா

(486)

ச்யாமள வர்ணமான காந்தியோடு கூடியவள்.

பதினாறுவயதுடைய கன்யகைக்கு ச்யாமா என்று பெயராகையால் அந்த ரூபத்தோடு இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

वदनद्वया**வதந்த்வயா**

(487)

இரண்டு முகங்களையுடையவள்.

द्विज्वला**தம்புஜத்வலா**

(488)

கோணப் பல்லுக்குடன் ப்ரகாசிப்பவள்.

अक्षमालादिधरा**அக்ஷமாலாதி தரா**

(489)

அக்ஷமாலை முதலியவைகளைத் தரித்திருப்பவள்.

1. அகாரம் முதல் சுக்காரம் வரையிலுள்ள அக்ஷரங்
களின் எண்ணிக்கையோடு கூடிய மாலைக்கு அக்ஷமாலை யென்று
பெயர்.

2. ராகினிதேவியின் நான்குகைகளில் அய்யர் மாலை, நூலம்
கடாலர், டாரு இவை நாலும் இருப்பதாகச் சொல்லப்படுகும்.

रुधिरसंस्थिता**ருதிர ஸம்ஸ்த்திதா**

(490)

ருதிர தாதுவின் அபிமானி தேவதையாக இல்பவள்.

कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता**காலராத்ரியாதி சக்த்யௌக வ்ருதா**

(491)

காலராத்ரி முதலான சக்திக் கூட்டங்களில் சூழப்பட்டவள்.

1. இவர்களின் பெயர்-காலராத்ரி, கண்டிதா, காயத்ரி,
கண்டாகர்ஷினி, நாரீனா, சண்டா, சாயா, ஜயா, ஜங்காரினி,
ஞானரூபா, டங்கஹஸ்தா, டங்காரினி. இவர்கள் அநாற்புத
கமலத்தின் பன்னிரெண்டு தளங்களில் வீற்றிருப்பவர்கள்.

2. தேவியினுடைய மூர்த்தி த்ரயங்கரில் ஒன்றுள
ரோத்ரியின் பெயர் கால ராத்ரி என்பதாக வராஹ பராணத்
தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘யா ஸா நீலகிரிம் யாதா தபஸே த்ருதமாநஸா !

ரோளத்ரீ தமோபவா சக்தி: தஸ்யா: ச்ருணு தரே வ்ரதம் ||

... ..

ரோளத்ரீ தபோரதா தேவீ தாமஸீ சக்திருத்தமா !

ஸம்ஹாரகாரணீ நாம்நா காலராத்ரிதி தாம் விது: ||’

स्निग्धौदनमिया

ஸ்நிக்தௌதநப்ரியா

(492)

நெய் ஸ்நிக்தத்தோடு கூடிய அன்னத்தில் ப்ரியமுள்ளவள்.

महावीरन्द्रवरा

மஹாவீரேந்த்ர வரதா

(493)

மஹா வீரேந்த்ரர்களுக்கு வரங்களைக் கொடுப்பவள்.

1. அஹம், இதம் என்ற இரு பாவங்களையும் போக் கடித்தவர்களையும் பராக்ரமசாலிகளையும் ஸ்வாத்மாராமர்களையும் இருப்பவர்களுக்கு வீரர்களென்று பெயர்.

‘அஹமி ப்ரளயம் குர்வந்திதம: ப்ரதியோகிந:|

பராக்ரமம் பரோ புங்க்தே ஸ்வாத்மாமம் அசிவாபஹம் !!’

இவர்களில் மஹான்களையும் இந்த்ரன்போல் ச்ரேஷ்டமானவர்களையுமிருப்பவர்களுக்கு வரங்களைக் கொடுப்பவளாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

2. வீரர்கள் என்றால் விவிதமான வாக்கையுடையவர்கள், அதாவது சமத்தாரமாகப் பேசும் வன்மையுடையவர்கள் என்றும் அர்த்தம்.

3. ஸோமயாகத்தில் உபயோகப்படும் ஒரு பாத்ரவிசேஷத்திற்கு மஹா வீரமென்று பெயர். அவ்விதமான(பான) பாத்ரவிசேஷத்தைப் ப்ரம்ஹஸாரந்தத்தைப் பானம் செய்பவர்களுக்கு மஹா வீரர்கள் என்று பெயர் ஏற்படுகிறது. அவ்விதம் (பானம் செய்வதினால்) பரிபக்வமடைந்தவர்கள் ப்ரம்ஹ வித்துக்களாக இருக்கிறபடியால் அவர்களுக்கு இந்த்ரர்களென்று பெயர். ப்ரம்ஹ ஸாக்ஷாத் காரம் ஏற்பட்டு தன்னுடைய ஆத்மாவும் பரப்ரஹ்மும் அபேதமென்று எண்ணி, பாக்கியெல்லாவற்றையும் ‘இதம்’ என்ற பாவனையோடு ஸாக்ஷியாகப் பார்த்திருப்பவர்களுக்கு இந்த்ரர்களென்று பெயர்.

‘இதமதர்சம் இதமதர்சமிதி தஸ்மாத் இந்த்ரோ நாம!(ச்ருதி)

4. ‘த்ரித்யாபோக்தா வீரேச:’ என்ற சிவ ஸுத்தரத்தில் சொல்லியபடி ஜாக்ரதா, ஸுஷுப்தி, இம்மூன்று அவஸ்தைகளிலும் துரிய நிலையையோடு இருப்பவர்களுக்கு வீரேந்த்ரர்களென்று பெயர்.

5. உள்ளும் புறமும் பரவிக்கொண்டு த்வைத புத்தியைக் கொடுத்து அதின் மூலமாக துக்கத்தை விளைவிக்கும் இந்திரியங்களுக்கு வீரர்களென்றும், அவைகளை அடக்கி ஆளுபவனுக்கு வீரேசனென்றும் பெயர் என்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘வீரேச இதி வீரானாம் பேதவ்யஸநகாரினாம் !

அந்தர்பஹிர் விஸரதாம் இந்திரியானாம் அதிச்வர: ||’

6. மஹா வீரனென்றால் ப்ரஹ்மலாதனுக்குப் பெயர். முன்னொருக்கால் ப்ரஹ்மலாதனும் இந்த்ரனும் நூறு தேவ வர்ஷம் சண்டைபோட்டுப் பிறகு இருவரும் அம்பாளைப் ஸ்தோத்ரம் செய்ததாகவும், அப்போது அம்பாள் பிராஸன்னமாகி அவர்களுக்கு வரங்களைக் கொடுத்ததாகவும் தேவீ பாகவதத்தில் நாலாவது ஸ்கந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

राक्षस्यस्वाखरुपिणी

ராகிண்யம்பா ஸ்வரூபினி

(494)

(மேலேசொல்லிய விசேஷணங்களுடைய) ராகினி யோதிரியின் ஸ்வரூபத்தையுடையவள்.

ராகினி தேவியின் தயானம் பின்வருமாறு:—

‘ஹ்ருத்பத்மே பாதுபத்ரே த்வி வதந லஹிதாம்

தம்ஷ்ட்ரிணிம் ச்யாமவாஹாம்

அக்ஷம் குலம் கபாலம் டமருமபி புஜை:

தாரயந்திம் தீரிநேத்ராம் |

ரக்தஸ்த்தாம் காலராதீ ப்ரப்ருதி பரிவ்ருதாம்

ஸநிக்த பக்தைக ஸக்தாம்

ஸ்ரீமத் வீரேந்த்ர வந்த்யாம் அபிமதபலதாம்

ராகினிம் பாவயாம: ||’

मणिपूराब्जतिलया

மணியூராப்ஜதிலயா

(495)

மணியூர பத்மத்தை வாஸ ஸ்தானமாக உடையவள்.

மணியூர பத்மம் நாபியிலிருப்பது. பத்து தளமுடைய கமலம். இந்த தளங்களில் ட(2), ண, த(4), ந, ட(2) ஆகப் பத்து வர்ணங்களுக்குப் பதாகப் பாவனை செய்யவேண்டும்.

वदनत्रयसंयुता

வதநத்ரயஸம்யுதா

(496)

மூன்று முகங்களோடு கூடியவள்.

वज्रादिकायुधोपेता

வஜ்ராதிகாயுதோபேதா

(497)

வஜ்ராயுதம் முதலான (நான்கு) ஆயுதங்களையுடையவள்.

லாகிநீ தேவியின் நான்கு கைகளில் வஜ்ரம், சுக்தி, தண்டம், அபயமுத்ரை இவை நாலுமிருப்பதாகச் சொல்லப்படும்.

डामर्यादिभिरावृता

டாமர்யா திபிராவ்ருதா

(498)

டாமரீ முதலானவர்களால் சூழப்பட்டவள்.

இவர்கள் பதினமூன்றுக்கும் பெயர் — டாமரீ, டங்காரணீ, ணர்ணா, தாமவலீ, ஸ்தாண்வீ, தாக்ஷாயணீ, தாத்ரீ, நாரீ, பார்வதீ, பட்காரிணீ என்பன.

रक्तवर्णा

ரக்தவர்ணா

(499)

சிகப்பு நிறமானவள்.

मांसनिष्ठा

மாம்ஸநிஷ்டா

(500)

மாம்ஸதாவின் அபிமானி தேவதையாயிருப்பவள்.

गुडाक्षग्रीतमानसा

குடாக்ஷதப்ரீதமாநஸா

(501)

வேல்லம் கலந்த அன்னத்தினால் ப்ரீதியடையும் மனதையுடையவள்.

समस्तभक्तसुखदा

ஸமஸ்த பக்த ஸுகதா

(502)

(தன்னுடைய) எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஸுகத்தைக் கொடுப்பவள்.

लाकिष्म्याखरूपिणी

லாகிந்யம்பாஸ்வரூபிணி

(503)

லாகிநீ தேவியின் ஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

லாகுநீதேவியைப் பின்வருமாறு வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது:—

‘திக்பத்ரே நாபிபத்மே த்ரிவதந விலஸத்
தம்ஷ்ட்ரிணீம் ரக்தவர்ணம்
சக்திம் தம்போளி தண்டாவபயமத புஜைர்
தாரயந்திம் மஹோக்ராம் !
டாமர்யாத்யை: பரீதாம் பசுஜநபயதாம்
மாம்ஸதாத்வேக நிஷ்டாம்
கௌடாந்நா ஸக்தசித்தாம் ஸகல சுபகரீம்
லாகுநீம் பாவயாம: ||’

(திக்குகள் பத்தானபடியால் திக்பத்ரொன்டாது பத்து தளங்களைக் குறிக்கும்).

ஸாவித்யாநாமபுஜா

ஸ்வாதிஷ்டாநாமபுஜா கதா (504)

ஸ்வாதிஷ்டான கமலத்தை அடைந்தவள்.

ஸ்வாதிஷ்டான பத்மம் குஹ்யஸ்தானத்திலிருப்பது, ஆறு தளங்களுடையது. இந்த தளங்களில் ப (2), ம, ய, ர, ல என்ற வர்ணங்களிருப்பதாக பாவனை செய்யவேண்டும்.

चतुर्वक्त्रमनोहरा

சதுர் வக்த்ர மநோஹரா (505)

நான்கு முகங்களோடு அழகாக இருப்பவள்.

शूलबाधयुधसंपन्ना

சூலாத்யாயுத ஸம்பந்தா (506)

சூலம் முதலான ஆயுதங்களோடு நிறைந்த கைகளையுடைய வள்.

இந்த ஆயுதங்கள்—சூலம், பாசம், கபாலம், அங்குஸம்.

पीतवर्णा

பீதவர்ண (507)

மஞ்சள் நிறமானவள்.

பொன் நிறத்திற்கும் பீதவர்ணமென்று பெயர். பீத ரொன்றால் குங்குமப்பூவுக்கும் பெயர்.

अतिगर्विता

(508)

மிகுந்த கர்வத்தோடு கூடியவள்.

காகிநீதேவீ அதிகமான ஸௌந்தர்யம் முதலானவைகளு டனிருப்பதால் கர்வத்தோடிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டது.

மேடோநிஷ்டா

மேதேநிஷ்டா

(509)

மேதஸ் (கோழுப்பு) என்ற தூதுவிலிருப்பவள்.

கர்வத்திற்கு மூலதானவான கொழுப்பிற்கு அபிமானி தேவதையாக இருப்பதால் அதிக கர்வமடைந்தவள் என்று ஏற்படுகிறது.

மதுபிரிதா

(510)

மத்யத்தில் ப்ரீதியுள்ளவள்.

1. மது என்றால் தேனுக்கும் பெயர்.
2. அம்பாள் மதுவினால் ப்ரீதியடைவது ச்ருதியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘யத் மதுநா ஜுஹோதி மஹிமேவ தத்தேவதாம் ப்ரீனாதி’

பந்நியாதிசமநிவா

பந்நியாதி ஸமந்விதா

(511)

பந்நி முதலானவர்களோடு கூடியவள்.

இவர்கள் பெயர் — பந்நி, பந்நகாளி, மஹாமாயா, யசஸ்விநி, ரக்ஷா, லம்போஷ்டி என்பது.

தத்யநாஸக்தஹ்ருதயா

தத்யநாஸக்த ஹ்ருதயா

(512)

தயிர்கலந்த அன்னத்தில் அதிக விருப்பமுடையவள்.

காகினிரூபதாரினி

காகினி ரூபதாரினி

(513)

காகினி தேவியின் ரூபத்தையுடையவள்.

காகினி தேவியின் த்யானம் பின்வருமாறு:—

பத்மே ரஸதள

வேதவக்த்ராம் த்ரிநேத்ராம்

ஹஸ்தாப்யாம் தாரயந்திம் த்ரிசிக குணகபாலாங்குசான்

ஆத்தகர்வாம் |

மேதோதாது ப்ரதிஷ்டாம் அலிமதமுதிதாம்

பந்திரீ முக்ய யுக்தாம்

பீதாம் தத்யோதநேஷ்டாம் அபிமதபல்தாம்

காகிரீம் பாவயாம: II'

(ரஸங்கள் ஆரூனபடியால் ரஸதளமென்பது ஆறு தளங்களைக் குறிக்கும். வேதங்கள் நான்காகையால் வேதவக்தராம் என்பது நான்கு முகங்களைக் குறிக்கும்).

மூலாதாரமூஜாரூடா

மூலாதாரம்புஜாரூடா

(514)

மூலாதாரபத்மத்தில் ஏறியிருப்பவள்.

1. அதாவது அதின் கர்ணிகையில் இருப்பவள் என்று அர்த்தம்.

2. மூலாதாரபத்மமென்பது குஹ்யஸ்தானம், பாயு (ஆஸனம்) இவற்றின் நடுவிலிருப்பது. நான்கு தளங்களுடையது. இவற்றில் வ, ச, ஷ, ஸ என்ற நான்கு வர்ணங்களிருப்பதாக பாஷனை செய்யவேண்டும்.

பஞ்சவக்தரா

பஞ்சவக்தரா

(515)

ஐந்து முகங்களையுடையவள்.

அஸ்திசந்திதா

அஸ்திசந்திதா

(516)

அஸ்தி (எலும்பு) தாதுவில் இருப்பவள்.

அங்குசாதிப்ரஹ்ரணா

அங்குசாதிப்ரஹ்ரணா

(517)

அங்குசம் முதலிய ஆயுதங்களையுடையவள்.

இந்த ஆயுதங்கள்—அங்குசம் (ஸ்ருணி), தாமரை, புஸ்தகம் ஞானமுத்ரை என்பன.

வரதாதிநிஷேவிதா

வரதாதி நிஷேவிதா

(518)

வரதா முதலான சக்திகளால் ஸேவிக்கப்பட்டவள்.

இவர்கள் பெயர்—வரதா, ச்ரீ(ஸ்ரீ), ஷண்டா, ஸரஸ்வதி.

मूर्धोदनासक्तचित्ता

(519)

முத்கான்னத்தில் அதிக விருப்பமுடையவள்.

முத்கமென்பது சிறுபயறு. முத்கான்னமென்பது முத்
செய்யப்பட்ட குழம்பில் கலந்த அன்னமென்று
அர்த்தம். அது—உடைத்த முத்கம், வெல்லம், தேங்காய்,
மிளகு, உர்புப்பொடி முதலான ஸாமக்ரிகளால் தயாரிக்கப்
படுகிறது.

‘ஸ’சாலிதண்டுல ப்ரஸ்த்தம் ததர்தம் முத்க பிந்நகம் |
சது:பலம் குடம் ப்ரோக்தம் தந்மாநம் நாளிகேரகம் ||
முஷ்டி மாத்ரம் மரீசம் ஸ்யாத் ததர்தம் ஸைந்தவம் ரஜ: |
ததர்தம் ஜீரகம் வித்யாத் குடவம் கோக்ருதம் விது: ||
கோக்ரேண ஸ்வமாத்ரேண ஸம்யோஜ்யா கமலாஸனம் |
மந்தாக்ரி பசநாதேவ ஸீத்தான்னமிதமுத்தமம் ||’

(குமாரஸம்ஹிதை)

साकिन्यम्बास्वरूपिणी

ஸாகிந்யம்பாஸ்வரூபிணி

(520)

ஸாகிநீ தேவியின் ரூபமாக இருப்பவள்.

ஸாகிநீ தேவியின் த்யானம் பின்வருமாறு:—

‘மூலாதராஸ்த்த பத்மே ச்ருதிதள லஸிதே
பஞ்சவக்த்ராம் த்ரிநேத்ராம்
தூம்ராபாம் அஸ்த்தி ஸம்ஸ்த்தாம் ஸ்ருணிமபி கமலம்
புஸ்தகம் ரூனமுத்ராம் |
பிப்ராணாம் பாஹுதண்டை: ஸுலலிதவரதா
பூர்வ சக்த்யாவ்ருதாம் தாம்
முத்காந்நா ஸக்தசித்தாம் மதுமதமுதிதாம்
ஸாகிநீம் பாவயாம்: ||’

आज्ञाचक्रान्निलया

நா சக்ராபஜ நுலயா

(521)

ஆக்ஞா சக்ரமாகிய கமலத்திலிருப்பவள்.

ஆக்ஞாசக்ரமானது புருவங்களுக்கு நடுவிலிருப்பது.
இரண்டு தளங்களையுடையது. ஹ, கூ என்ற இரண்டுவர்ணங்
களையும் அந்த இரண்டு தளங்களிலிருப்பதாகப் பாவனை
செய்யவேண்டும்.

शुक्लवर्णा

சுக்லவர்ணா

(522)

வேண்மையான வர்ணத்தை யுடையவள்.

षडानना

ஷடாநநா

(523)

யவள்.

मञ्जासंस्था

மஜ்ஜாஸம்ஸ்ததா

(524)

எனப்படும் தாதுவின் அபிமானி தேவதையாக இருப்

பவள்.

மஜ்ஜ(ன்) என்பது எலும்பு, மார்ஸம் (உ)லைகண்ண
ஸாரம், ஊன் என்பது.

हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता

ஹம்ஸவதி முக்ய சக்தி ஸமந்விதா

(525)

ஹம்ஸவதியை முதன்மையாகவுடைய சக்திகளோடு கூடிய
வள்.

இவர்கள் பெயர்கள்—ஹம்ஸவதி, கூடாராவதி என்பன.

हरिद्राभैकरसिका

ஹரித்ராந்நைநகரஸிகா

(526)

மஞ்சள் கலந்த (நிறமான) அன்னத்திலேயே அதிகமான பரிய
முள்ளவள்.

हाकिनीरूपधारिणी

ஹாகினீ ரூபதாரினீ

(527)

ஹாகினீ தேவியின் ரூபத்தைத் தரிப்பவள்.

1. ஹாகினீ தேவியின் த்யானம் பின்வருமாறு:—

‘ப்ரமத்யே பிந்துபத்மே தளயுக கவிதே

சுக்லவர்ணம் கராப்பஜை:

பிராணம் ஞானமுத்ராம் டமருகமமலாம்

அக்ஷமாலாம் கபாலம் |

ஷட்சக்ராதரமத்யாம் த்ரிநயநலஸிதாம்

ஹம்ஸவத்யாதியுத்தாம்

ஹரித்ராந்நைக ஸக்தாம் ஸகலஸுககரீம்

ஹாகினீம் பாலயாம: ||’

2. ஹாகிநீ தேவியின் நான்கு கைகளில் நானமுத்நா, டாருகர், அக்ஷமாலை, கபாலம் என்ற நான்கும் இருக்கின்றன.

सहस्रदलपद्मस्य।

ஸஹஸ்ரதளபத்மஸ்த்தா

(528)

ஸஹஸ்ரார கமலத்திலிருப்பவள்.

ஸஹஸ்ரார கமலரொன்பது ப்ரம்

ட டுது.

सर्ववर्णोपशोभिता

ஸர்வவர்ணோபசோபிதா

(529)

ஸர்வவிதமான வர்ணங்களால் சோபிக்கிறவள்.

1. அதாவது பாடல, ச்யாம, ரக்த, பீதம் முதலான எல்லாவிதமான வர்ணங்களோடு கூடிய ரூபத்தையுடையவள், சித்ரவர்ணமாயிருப்பவள்.

2. வர்ணமென்றால் அக்ஷரத்திற்கும் பெயர். இந்த அர்த்தத்தில் அகாரம் முதல் கூகாரம் வரையிலுள்ள ஐம்பது அக்ஷரங்களுக்குரிய அம்ருதா முதல் கூமாவதி முடிய இருப்பவர்கள் ஐம்பது தேவதைகள். இது அதுலோமக்ரமம். இவர்களையே (விலோமக்ரமமாக) கூமாவதி முதல் அம்ருதா முடியக் கணக்கிட்டால் ஐம்பது; ஆக நூறு. இந்த நூறு பேரும் ஒவ்வொருவரும் பத்து தளம் வீதம் வீற்றிருப்பதால் நூறுபேரும் ஆயிரத்தளங்களிலிருக்கிறார்கள். இவ்விதம் ஸர்வ வர்ணங்களின் தேவதைகள் தன் ஸமீபத்திலிருக்க விளங்கிக் கொண்டிருப்பதால் யாகிநீ தேவியை ஸர்வ வர்ணோப சோபிதா என்று சொல்லுகிறது. (உப என்றால் ஸமீபத்தில் என்று அர்த்தம்.)

3. வரருசியின் கடபயாதி ஸங்க்யையின்படி உப என்பது (உ-0, ப-1)பத்து என்கிற எண்ணைக்குறிக்கும். ஒரோர் தேவதையும் பத்து தளங்களிலிருப்பதாக மேலே சொல்லியது இதின் மூலமாகவும் ஏற்படுகிறது.

4. இந்தக் கணக்கையொட்டியே சிலர்கள் யோகிநீ ந்யாஸம் செய்யும்போது ஒவ்வொரு தேவதையையும் பத்து தடவை சொல்லி ந்யாஸம் செய்வதுண்டு.

सर्वायुधधरा

ஸர்வாயுததரா

(530)

கைல விதமான ஆயுதங்களைத் தரித்தவள்.

மாக சருதியிலும்,

‘ஸஹஸ்ராணி ஸஹஸ்ரதா பாஹ்வோஸ்தவ ஹேதய: |

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது,

சுகுரஸ்சியா

சுகல் லம்ஸத்திதா

(531)

சுகல் (வீர்ய) தாதுவின் அபிமானி தேவதையாக இருப்பவள்.

ரமணகாலத்தில் செய்யவேண்டியதாகப் பவிஷ்யோத்தர புராணத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு த்யானத்திற்குச் சுகல் மென்று பெயர். அதில் நிலையுள்ளவள் என்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம்.

சவா

ஸர்வதோமுகீ

(532)

எல்லாத் திக்குகளிலும் திரும்பிய முகங்களையுடையவள்.

இவ்வாறே “ஸர்வதோக்ஷி கிரோமுகி” என்று சிதை யிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

சவீதநமீதசிதா

ஸர்வௌதத ப்ரீத சித்தா

(533)

கைலவிதமான அன்னங்களாலும் ப்ரீதியுடையும் மனதையுடையவள்.

யாகிந்யம்மாசுரூபிணி

யாகிந்யம்ப்பாவஸ்வரூபிணி

(534)

யாகிநீ தேவியின் ஸ்வரூபத்தையுடையவள்.

யாகிநீ தேவியின் த்யானம் பின்வருமாறு:—

முண்டவ்யோமஸ்த்த பத்மே தச சததளகே

கர்ணிகா சந்தர் ஸம்ஸ்தாம்

ரேதோ நிஷ்டாம் ஸமஸ்தாயுத கலிதகராம்

ஸர்வதோ வக்த்ர பத்மாம் |

ஆதி ஷாந்தார்ண சக்தி ப்ரகட பரிவ்ருதாம்

ஸர்வ வர்ணம் பவாரீம்

ஸர்வாந்நாஸக்த சித்தாம் பரசிவரஸிகாம்

யாகிநீம் பாவயாம: ||

வ்விதமாக அம்பாளை யோ

பமாய வா

வேறு ப்ரகாரங்களால் வர்

ந் தொடங்குகிறார்.

ஸ்வா

ஸ்வாஹா

(535)

ஸ்வாஹா என்ற ரூபமாக இருப்பவள்.

ஸ்வா

ஸ்வதா

(536)

ஸ்வதா என்ற ரூபமாக இருப்பவள்.

1. 'ஸ்வாஹா தேவஹவிர்தாநே ச்ரௌஷட் வெளஷட் வஷட் ஸ்வதா' என்றபடி ஹவிஸ்ஸை யாகாக்னியில் போடும் போது சொல்லப்படும் வசனங்கள் ஸ்வாஹா, ச்ரௌஷட், வெளஷட், வஷட், ஸ்வதா என்பவைகள். இவற்றில் தேவதைகளைக் குறித்துச் செய்யும்போது ஸ்வாஹா என்றதையும், பித்ருக்களைக் குறித்துச் செய்யும்போது ஸ்வதா என்பதையும் பிரயோகம் செய்வார்கள்.

2. இந்தப்பதங்களை ஒருவன் உச்சரிப்பதினால் தேவாதி களுக்கு எப்படி த்ருப்தி ஏற்படுமோ, அதேமாதிரியான த்ருப்தியானது அவர்களுக்கு அவன் அம்பாளுடைய பெயரைச் சொல்வதினால் ஏற்படுவதாகவும், ப்ரம்ஹஞானிகள் அம்பா ளுடைய பெயரைச் சொல்வதினாலேயே (ஸ்வாஹா, ஸ்வதா முதலான பதங்கள் சொல்வதின் ப்ரயோஜனமாகிய) தேவாதி களுடைய ப்ரீதியை அடைவதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது

'ஸோம ஸம்ஸ்தா: ஹவி: ஸம்ஸ்த்தா: பாக ஸம்ஸ்த்தாச்ச

[ஸப்த யா: |

தாஸ்த்வதுச்சாரணத் தேவி க்ரியந்தே ப்ரம்ஹவாதிபி: ||

யஸ்யா: ஸமஸ்த ஸுரதா ஸமுதீரணே

த்ருப்திம் ப்ரயாதி ஸகலேஷு மகேஷு தேவி |

ஸ்வாஹாஸி வை பித்ருகணஸ்ய ச த்ருப்திஹேது:

உச்சார்யஸே த்வம் அத ஏவ ஜநை: ஸ்வதா ச ||'

(மார்க்கண்டேய புராணம்)

3. ஆகவே அம்பாள் ஸ்வாஹா, ஸ்வதா என்ற ரூபினி யாக இருக்கிறாள் என்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

4. சிவனுடைய அக்னிரூபமான சூர்த்தியின் பத்னிக்கு ஸ்வாஹா என்ற பெயரென்றும், இவரே ஸ்கந்தருடைய தாயாரென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஸ்வாஹா வந்த்யாத்மநஸ்தஸ்ய ப்ரோக்தா பசுபதே: ப்ரியா[
ஷன்முகோ பகவான் தேவோ புதை: புத்ர உதாஹ்ருத: ||

(விங்க புராணம்)

‘நாமநா பசுபதேர்யாது தநுரக்னிர் த்விகை: ஸ்ம்ருதா |

தஸ்ய பத்ரீ ஸ்ம்ருதா ஸ்வாஹா ஸ்கந்தச்சாபி ஸுத:

ஸ்ம்ருத: ||’ (வாயு புராணம்)

5. ‘ஸ்வாஹா மாஹேஸ்வரே புரே’ என்ற பத்மபுராண வசனத்தின்படி மாஹேஸ்வர பீடத்தின் அதிஷ்டான தேவிக்கு ஸ்வாஹா என்று பெயர்.

6. இந்த நாமங்களை ப்ரயோகத்தில் ‘ஸ்வாஹா நம:’ ‘ஸ்வதா நம:’ என்றும், ‘ஸ்வாஹாயை நம:’ ‘ஸ்வதாயை நம:’ என்றும் சொல்லலாம்.

अमति:

அமதி:

(537)

அல்த்யா ரூபமாக இருப்பவள்.

1. ஸ்ருஷ்டி க்ரமத்தைப்பற்றிச் சொல்லுகையில் முதல் முதலாக இருக்கும் மூலப்ரக்ருதியைப்பற்றி ஏற்கனவே வந்த 397 நாமமாகிய ‘மூலப்ரக்ருதி:’ என்பதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதற்குப் புத்தியினுடைய அடையாளமில்லாமலிருக்கிறபடியால் ‘அமதி’ என்ற பெயர் ஏற்படுகிறது. அவ்விதமான ரூபமாக அம்பாளிருப்பதாகவும் ஏற்கனவே அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. அ என்பது கொஞ்சம் என்ற அர்த்தமுடையதாகையால் அதையொட்டி வ்ருத்யாத்மகமான ஞானரூபத்தோடு கூடியவள் என்றும் சொல்லலாம்.

3. இந்த பதத்திற்கே ஸ்வாத்மவிக்ஞானமென்ற அர்த்தமிருப்பதாகத் துர்க்கப்பட்டதால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

मेघा

மேதா

(538)

புத்தி வீசேஷ ரூபமாக இருப்பவள்.

1. மேலே சொல்லிய ‘அமதி:’ என்பதற்குப் பிறகு புத்தியோடு கூடியதாக ஏற்படும் ஸ்ருஷ்டிக்கு மேதா என்று பெயராகையால், அந்த ரூபமாகவும் அம்பாளிருப்பது இங்கு சொல்லப்பட்டது.

2. 'தீர்தாரணுவதி மேதா' என்ற அக்னிபுராண வசனப் படிஞ்ரூபகசக்திக்கு மேதா என்றும், தீ என்றும் பெயர். முந்திய ஜன்மார்த்தாங்களில் செய்தகார்யங்களின் வாஸனையானது அடங்கியொடுங்கி 'அமதி:' என்ற முதல் ஸ்ருஷ்டி ரூபத்திலிருந்த பிறகு அவைகளின் ஞாபகம் ஏற்படுவதான இரண்டாவது ஸ்ருஷ்டி ரூபத்திற்கு மேதா என்று பெயர்.

3. அம்பாள் மேதா ரூபமாக இருப்பதைத் தேவீமஹாத்ரயத்தில்

'மேதாஸி தேவி விதிதாசுவ சாஸ்த்ரஸாரா |'
என்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

4. அம்பாள் ஸகல பூதங்களிலிருக்கும் மேதா ரூபமாக இருப்பதை,

'யா தேவீ ஸர்வபூதேஷு மேதா ரூபேண ஸம்ஸ்த்திதா |'
என்பதாக தேவீமாஹாத்ரயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

5. 'மேதா காச்மீர மண்டலே' என்ற பாத்மவசனப்படி காச்மீரத்திலிருக்கும் அம்பாளுக்கு மேதா என்று பெயர்.

(539)

வேதங்களின் ரூபமாக இருப்பவள்.

स्मृतिः

ஸ்மருதி:

(540)

ரூபமாக இருப்பவள்.

1. வேதங்கள் அம்பாளுடைய ரூபமாக இருப்பது அனேக டங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'சப்தாத்மிகா ஸுவிமலர்க்யஜுஷாம் நிதாநம்

உத்தீதரம்ய பத பாடவதாம் ச ஸாம்நாம் |

தேவி த்ரயீ பகவதி பவ பாவநாய

வார்த்தாஸி ஸர்வஜகதாம் பரமார்திஹந்தீ ||'

(தேவீமாஹாத்ரயம்)

'ருசோ யஜுஸம்ஷி ஸாமாநி ததைவாத்ரவணாநி ச |

ப்ரம்ஹண: ஸஹஜம் ரூபம் நித்யைஷா சக்திரவ்யயா ||'

(கூர்ம புராணம்)

2. ச்ருதி என்றால் கேட்பது, ஸ்மருதி என்றால் நினைவு, ஞாபகம் என்றும் அர்த்தம். ஆகவே ச்ரவண ஸ்மரணக்மகமான் ஞானரூபமாக அம்பாளிருப்பது இந்த நாமங்களில் சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

‘யா தேவீ ஸர்வபூதேஷு ஸ்ம்ருதிருபேண ஸம்ஸ்த்திதா |’
 (தேவீமஹாத்மியம்)
 ‘ஸ்ம்ருதி: ஸம்ஸ்மரணாத் தேவீ’
 (தேவீ புராணம்)
 ‘வர்த்தமாநாந்யதிதாநி ததைவாநாகதாந்யபி |’
 ஸ்மரதே ஸர்வகார்யாணி தேநாஸௌ ஸ்ம்ருதிருச்யதே ||’
 (வாயு புராணம்)

நடக்கிற, நடந்த, நடக்கப்போகிற ஸகல கார்யங்களைப்பற்றிய நினைவுடனிருப்பதால் அம்பாளுக்கு ஸ்ம்ருதியென்று பெயர்.

अनुत्तमा

அநுத்தமா

(541)

தனக்கு மேற்பட்டவரில்லாதவள்.

1. அதாவது அம்பாளேவிட உத்தமமானவர் என்று சொல்லக்கூடியதாக ஒருவருமில்லையென்று தாத்பர்யம்.

‘ந தத் ஸமச்சாப்யதிகச்ச த்ருச்யதே’ (ச்ருதி)

‘ந த்வத் ஸமோ஽ஸ்த்யப்யதிக: ருதோ஽ந்ய:’ (பகவத்கீதை)

2. லோகத்தில் மனுஷ்யர்களில் அதமனாயிருப்பவனை ருத்ராஹீனனென்றாவது விஷ்ணுஹீனனென்றாவது சொல்லாமல் சக்திஹீனனென்று சொல்வது வழக்கமாயிருப்பதினால்தான் அம்பாளே அநுத்தமமான தைவமென்று ஏற்படுகிறது.

‘ருத்ரஹீநம் விஷ்ணுஹீநம் ந வதந்தி ஜநாஸ்ததா |’

சக்திஹீநம் யதா ஸர்வே ப்ரவதந்தி நராதமம் ||’

(தேவீ பாகவதம்)

3. அல்லது, ந நுத்தா—பிறருடைய அதீனமாக இல்லாத, மா—புத்தி (அல்லது, ஐச்வர்யம்) அதோடு கூடியவள் அநுத்தமா. அதாவது, ஸ்வதந்த்ரமான புத்தி, ஸஹஜமான ஐச்வர்யம் இவைகளை யுடையவள் என்று தாத்பர்யம்.

(542)

புண்யத்தைக்கொடுக்கும் கீர்த்தியை யுடையவள்.

அம்பாளுடைய கீர்த்தியை ஸ்மரிப்பதும் சொல்லுவதும் புண்யத்தைக் கொடுக்குமென்றும், தன்னுடைய பக்தர்களுக்குப் புண்யத்தைக் கொடுப்பதில் கீர்த்திவாயந்தவளென்றும் சொல்லலாம்.

पुण्यलब्ध्या

புண்யலப்யா

புண்யத்தால் அடையக்கூடியவள்.

அதர்வது முன் செய்திருக்கும் புண்ய விசேஷத்தின் பலனாகத்தான் அம்பாளுடைய க்ருபையை அடையாக்கினம் என்று தாத்தாய்யம்.

‘பச்யந்தி புண்யபுஞ்ஜா யே யே வேதாந்தாஸ்தபஸ்விந: |

ராசிக்னோ நைவ பச்யந்தி தேவீம் பகவதீம் சிவாம் ||’

(தேவீபாகவதம்)

‘அதஸ்த்வாம் ஆராத்யாம் ஹரிஹர விரிஞ்சாதிபிரத

ப்ரணந்தும் ஸ்தோதும் வா கதம் அக்ருதபுண்ய: ப்ரபவதி |’

(ஸௌந்தர்யலஹரி-1)

पुण्यश्रवणकीर्त्तना

புண்யச் ச்ரவணகீர்த்தநா

(544)

புண்யமான ச்ரவண, கீர்த்தனங்களையுடையவள்.

1. அதர்வது, அம்பாளுடைய கதாச் ச்ரவணமும், அம்பாளுடைய காமகீர்த்தனமும் புண்யப்ரதாபாவைப்பென்று தாத்பர்யம்.

2. அல்லது, அம்பாளுடைய கதாச் ச்ரவணமும், காமகீர்த்தனமும் விஹிதமான (அவச்யம் செய்யவேண்டியதான) கர்ம ரூபமாக இருக்கின்றனவென்றும் சொல்லலாம்.

पुलोमजाचिन्ता

புலோமஜார்ச்சிதா

(545)

இந்த்ராணியினால் ஆரதிக்கப்பட்டவள்.

ஹுஷன் தேவலோகத்தை ஆளுகிறபோது, இந்த்ராணியானவள் இந்த்ராணைத்தான் திருப்பவும் அவை கதற்காக அம்பாரோப் பூஜித்த வ்ருத்தாந்தமானது தேவீபாகவதம் ஆளுவது ஸ்கந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

बन्धमोचनी

பந்தமோசநீ

(546)

பந்தங்களிலிருந்து விடுவிப்பவள்.

1. பந்தமென்பது அவித்யா ரூபமான பந்தம், ஸம்ஸார பந்தம்.

2. அல்லது, காராக்ருஹம் முதலியவைகளில் கட்டுண்டு இருப்பதும் பந்தமென்று சொல்லப்படும். அவைகளிலிருந்தும் அம்பாள் விடுவிப்பதாகச் சொல்லப்படும் கதறுது.

‘ராக்ஞா க்ருத்தேந சாக்ஞுப்தோ வத்யோ பந்தகதோ பிவா |

... ..

ஸ்மரன் மமைதச்சரிதம் நரோ முச்யேத ஸங்கடாத் ||’

(தேவீமாஹாதம்யம்)

‘பந்தே வதே மஹதி ம்ருத்யுபயே ப்ரஸக்தே

வித்தக்யே ச விவிதே ச மஹோபதாபே |

ய த்பாதபூஜநமிஹ ப்ரதிகாரமாஹு:

ஸா மே ஸமஸ்த ஜநநீ சரணம் பவாநீ ||’

(தூர்க்காசந்த்ரகலாஸ்துதி)

3. பாணஸுரனால் கட்டுண்ட அநிருத்ரன் அம்பாளை ஸ்தேதாதாம்செய்து விடுபட்ட வருத்தரந்தமானது ஹரி வர்சத் தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘பாணஸுர ப்ரஹித பந்தக பந்தமோக்ஷ:

தத் பாஹு தர்பதளநாத் உஷ்யா ச யோக: |

ப்ராத்யும்நிநா த்ருதம் அலப்யத யத் ப்ரஸாதாத்

ஸா மே சிவா ஸகலமப்யசுபம் க்ஷிணோது ||’

(தூர்க்கா சந்த்ரகலாஸ்துதி)

இதேமாதிரி காலகேதுவென்ற அஸுரனால் ஏகாவஸீ என்ற ராஜகன்யகையானவள் சிறையிலிடப்பட்டபோது, அவ் றுடைய ஸகியான யசோவதி என்டவள் அம்பாளை உபாவித்த பந்திர பலத்தால் ராஜகன்யகையை விடுதலையடையச் செய்தாள் என்றதான வருத்தரந்தமானது தேவீமாவதம் ஆடுகிறது ஸ்கந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

வநுராலகா

பந்துராலகா

(547)

(அலைகள்போல்) வளைவுகளுடைய கூந்தலையுடையவள்.

1. அளகமொன்றால் முன்னெற்றி மயிருக்குள் பெய்யா.

2. இந்த நாமத்தை ‘பர்பராலகா’ என்றும் சொல்லு துண்டு. அப்போது, வளைந்த முன்னெற்றி மயிர்க்களையுடைய வள் என்று அர்த்தம். ‘பர்பராலகா’ என்பதுதான் விசேஷ மாக அங்கீகரிக்கப்படும் பாடம்.

‘ஆபாடலாதராணம் ஆநீல ஸ்நிக்த பர்பரகசாநாம்’

(லலிதாஸ்தவரத்னம்)

விமர்சுருபிணி

விமர்சுருபிணி

(548)

விமர்சுருபத்தையுடையவள்.

1. பரப்ரம்ஹமானது சிவசக்தி ஸம்மேளனமான ரூபம் என்பது ஸ்ரீ வித்யையின் லித்தாந்தம். அதில் சிவன் வேறு, சக்தி வேறு என்பது இல்லை. இவ்விதமான அபேதரூபத்தோடு கூடியிருக்கும் அம்பாளைப் ப்ரகாச விமர்ச ஸாமரஸ்ய ரூபினி என்று சொல்வது வழக்கம். ப்ரகாசமாத்ரமான சிவனுனவர் அநந்தேயாந் முகமான அஹம்ப்ரத்யயத்தையுடையவர்—அதாவது, இதர வஸ்துக்களுடைய ஸம்பந்தமில்லாமல் சுத்த சைதன்ய ரூபமாக இருப்பவர். சக்திரூபினியான அம்பாள் இந்த சுத்தசைதன்யத்தில் ஒரு ஸ்புரணம் (உணர்ச்சி) ஏற்படுத்தும்போது அதின்மூலமாக ஜகத்தானது (ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட) பஞ்சவித க்ருத்யங்களுக்குப் பொருட்டாக ஏற்படுகிறது. இவ்விதமான உணர்ச்சியானது பரமசிவனுக்கு ஸ்வாபாவிசுமாக இருந்தபோதிலும் அதை ஏற்படுத்தும் (அவருடைய) விமர்சரூபமென்று சொல்லப்படும்.

‘ஸ்வாபாவிக் ஸ்புரத்தா விமர்சரூபாஸ்ய வித்யதே சக்தி: |
ஸைவ சராசரமகிலம் ஜநயதி ஜகதேததபி ச ஸம்ஹரதி ||’
(ஸௌபாக்ய ஸுதோதயம்)

இவ்விதமான விமர்சரூபத்தோடு அம்பாளிருப்பது இங்கு சொல்லப்பட்டது. ஸ்ரீவித்யையில் ப்ரகாச ரூபத்தைக் காமேச்வரர் என்றும், விமர்சரூபத்தைக் காமேச்வரீ என்றும் சொல்வது வழக்கம்.

2. அல்லது, விமர்சமென்றால் வாசகசப்தத்தை (வார்த்தைகளை) குறிக்கும். வாச்யமான (சொல்லவேண்டியதான) ஞானத்திற்கு வார்த்தையானது இன்றியமையாததுபோல், வாசகத்திற்கு வாச்யமானதும் இன்றியமையாததாக இருக்கிறது. அதாவது, வாக்கு, அர்த்தம் இவையிரண்டும் ஒன்றைவிட்டொன்று பிரியாமலிருக்கிறது.

‘வாசகேந விமர்சேந விநா கிம் வா ப்ரகாச்யதே |
வாச்யேநாபி ப்ரகாசேந விநா கிம் வா விம்ருச்யதே ||
தஸ்மாத் விமர்சோ விஸ்பூர்த்தேன ப்ரகாசம் ஸமபேக்ஷதே |
ப்ரகாசச்சாத்தமநோ ஞானே விமர்சம் ஸமபேக்ஷதே ||’
(மாத்ருகா விவேகம்)

இவ்விதம் வாக்கு, அர்த்தம் இவையிரண்டும் சேர்ந்திருப்பதுபோல், பார்வதி—பரமேச்வரர்கள் கலந்திருக்கும் ரஹஸ்யத்தைக் காளிதாஸரானவர்—

வாகர்த்தாவீவ ஸம்ப்ருக்தௌ வாகர்த்த ப்ரதிபத்தயே |

ஐகத: பிதரௌ வந்தே பார்வதி பரமேச்வரௌ ||

என்று ரகுவம்சத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். இதில் வாக்
கானது விமர்சனபிணியான அம்பாள், அர்த்தமானது ப்ர
காச ரூபமான பரமேச்வரர்.

விவா

யா

(549)

வித்யா ரூபமாக இருப்பவள்.

1. அதாவது, மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கும் ஞானஸ்வ
ரூபமாக இருப்பவள் என்று தாத்பர்யம். இதுவே தான்,

‘வித்யாவீ ஸா பகவதி பரமா ஹி தேவீ |’

என்று தேவீ மாஹாத்ம்யத்திலும்,

‘சைதன்யஸ்வரூபா சக்தி: | ஸைவ வித்யா |’

என்று கௌடபாதருடைய ஸ்ரீ வித்யாரத்ன ஸூத்ரத்திலும்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. மாயையினுடைய கார்யங்களைப்பற்றிய விவேகத்தின்
மூலமாக ஸரியான ஞானத்தைக் கொடுப்பதும், ஞானக்ரியாத்
மகமானதும், தேஜஸ்விலிருப்பதுமான ஒரு கால விசேஷத்
திற்கு சைவ தத்ரத்தின்படி வித்யையென்று பெயர்.

‘மாயாகார்ய விவேகேந வேத்தி வித்யாபதம் யயா |

ஸா கலா பரமா ரூபா வித்யா ஞானக்ரியாத்மிகா ||’

அந்த ரூபமாக இருப்பவளென்றும் சொல்லலாம்.

வியதாதிஜகத்ஸ்ர:

வியதாதி ஐகத ப்ரஸூ:

(550)

ஆகாசம் முதலான ஐகத்திற்கு ஜகநீயாக இருப்பவள்.

‘ஆத்மந ஆகாச: ஸம்பூத:’ என்பது முதலான ச்ருதிவாக்
யங்களிலும் இதுவேதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

சர்வ்யாதிப்ரஸமநி

ஸர்வ வ்யாதி ப்ரஸமந்

(551)

ஸகலவிதமான வ்யாதிகளையும் சமனம் பண்ணுகிறவள்.

சர்வமூதுநிவாரிணி

ஸர்வ ம்ருத்யு

(552)

ஸகலவிதமான மரணங்களையும் தடுப்பவள்.

1. எல்லாவிதமான மரணங்களென்பதினால் அப
ர்ருத்யு (அகால மரணம்), காலம்ருத்யு (வயதினுடைய க்ரமத்
தில் ஏற்படும் மரணம்) முதலியவை குறிப்பிடப்பட்டன.

2. அம்பாளுடைய இந்த ஸ்ஹஸ்ரநாம பாராயணத்தினு
லேயே ஸகல வ்யாதிகளும் ஸகலவிதமான ம்ருத்யுவும் நீங்கு
வதாக பலசூத்திரி அத்யாயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஸர்வரோக் ப்ரசமநம் ஸர்வஸம்பத் ப்ரவர்த்தநம் ||
ஸர்வாபம்ருத்யு சமநம் காலம்ருத்யு நிவாரணம் |
ஸர்வஜ்வரார்த்தி சமநம் தீர்க்யஷ்ய ப்ரதாயகம் ||’

3. ப்ரம்ஹத்தை அறிந்து மரணத்திலிருந்து விடுபடு
கிறான் என்பதாக,

‘ஞாத்வா தேவம் ம்ருத்யுமுகாத் ப்ரமுச்யதே |’
என்று ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அக்ரகண்யா

அக்ரகண்யா

(553)

முதன்மையாக எண்ணப்படுகிறவள்.

1. அம்பாள் ஸகலவிதமான ஜகத்திற்கும் மூலகாரண
மாக இருப்பதால் அம்பாளையேதான் முதன்முதலாகக் கணக்
கிட வேண்டியதாக இருக்கிறது.

2. அல்லது, கணங்களையுடையவள் கண்யா. அப்பேர்ப்
பட்ட கண்யர்களில் முதலாக இருப்பதால் அக்ரகண்யா.

அசின்த்யரூபா

அசின்த்யரூபா

(554)

மனதுக்குக் கோசரமில்லாத ரூபத்தையுடையவள்.

அதாவது, அம்பாள் குணங்களின் ஸர்ப்பந்தமில்லாமலி
ருப்பதால் நினைவுக்கு எட்டாத ரூபத்தையுடையவளாக இருக்
கிறாள் என்று தாத்பர்யம்.

கலிக்ஷ்மணாசினி

கலிக்ஷ்மணாசினி

(555)

கலியுகத்திலிருக்கும் க்ஷ்மணத்தையெல்லாம் நாசம்செய்பவள்

‘கலெள பாபைக பஹுளே தர்மாநுஷ்டாந வர்ஜிதே |’

என்று பலச்நுதி அத்யாயத்தில் சொன்னபடி கலியுகமானது. மிகுந்த பாபத்தோடு (மிகுந்த பாபம் செய்கிறவர்களோடு) கூடியிருக்குமாதலால், அந்த பாபத்தைப் போக்கடிக்க வேறு யாராவும் ஸாத்யமில்லையென்றும், அதை அம்பாள் ஒருவளே செய்ய ஸாஹார்த்யமுடையவளென்றும் தாத்பர்யம். இதுவே,

சமாயாலம் ஜலம் வந்ஹே: தமஸோ பாஸ்கரோதய: |

சாந்த்யை கலேரகௌகஸ்ய தேவீ நாமாநுகீர்தநம் ||’

என்று வரமன புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தெரிந்தோ, தெரியாமலோ செய்த எப்பேர்ப்பட்ட பாபத்திற்கும் அம்பாளுடைய பாதஸ்மரணம் தான் பரம ப்ராயச்சித்த மென்பதாக,

க்ருதஸ்யாகில பாபஸ்ய ஞானதோ Y ஞானதோ Y பி வா |

ப்ராயச்சித்தம் பரம் ப்ரோக்தம் பராசக்தே: பதஸ்ம்ருதி: ||’

என்று ப்ரம்ஹாண்ட புராணத்தில் சொல்லியிருப்பது

कात्यायनी

காத்யாயநீ

(556)

கதரென்ற ரிஷியின் கோத்ரத்தில் உத்பவித்தவள்.

1. இந்த ‘காத்யாயநீ’ என்ற (அம்பாளுடைய) ரூபமானது ஸகல தேவதைகளுடைய தேஜஸ்ஸின் சேர்க்கையான ரூபம் என்று வரமன புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘தச்சாபி தேஜோ வரமுத்தமம் மஹத்

நாம்நா ப்ருதிவ்யாம் அபவத் ப்ரஸீத்தம் |

காத்யாயநீத்யேவ ததா பபௌ ஸா

நாம்நா ச தேநைவ ஜகத்ப்ரஸீத்தா ||’

2. ஓட்யாண பீடத்தின் அபிராணிநியான தேவதைக்கு காத்யாயநீ என்று பெயர். அந்த ரூபமாக அம்பாளிருப்பது இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம். (ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட ஓட்யாணம், காமரூபம், பூர்ணகிரி, ஜாலந்தரம் என்ற நான்கு பீடங்களிலும் முறையே காத்யாயநீ, காமாக்யா, பூர்ணேச்வரீ, சண்டி என்ற தேவதைகள் அபிராணிநிகளாக இருப்பதாக காளிகாபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.)

‘காத்யாயநீ சோட்டியானே காமாக்யா காமரூபகே |

பூர்ணேச்வரீ பூர்ணகிரௌ சண்டி ஜாலந்தரே ஸம்ருதா ||’

3. க என்றால் ப்ரம்ஹம், சிரஸ், கல் இவைகளுக்குப் பெயர். அம்பாள் ஜகத்தைத் தாங்குவதினாலும் அதில் பரவி யிருப்பதினாலும் காத்யாயநீ என்று பெயர் ஏற்படுகிறது.

‘கம் ப்ரம்ஹ கம் சிர: ம்ரோக்தம் அச்மஸாரம் ச கம் மதம் |
தாரணத் வாஸநாத்வாபி தேந காத்யாயநீ மதா ||’

(தேவீ புராணம்)

காலஹ்ரி

காலஹந்தரீ

(557)

காலனை (மீருத்யுவை) நாசம் செய்கிறவள்.

ப்ரம்ஹமானது காலனுக்கும் காலனாக நடப்பதாகச் சூதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஓ: காலகாலோ குணீ ஸர்வ வித்ய: |’

கமலாநிபேவிதா

கமலாக்ஷ நிக்ஷேபிதா

(558)

ல் மாக உபாஸிக்கப்பட்டவள்.

வ்ரவானஸர் இந்தர நீலமயமான ஞபத்தையுடைய வளாக தேவியை எப்போதும் உபாஸிக்கிறாரென்றும், அதி னால் தனக்கிருக்கும் மதவியை அடைந்தாரென்றும் மத்ர புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இந்தரநீலமயம் தேவீம் விஷ்ணுரர்ச்சயதே ஸதர் |

விஷ்ணுத்வம் ப்ராப்தவாம்ஸ்தேந...!!

தாம்பூலபூரிதமுகி

தாம்பூல பூரித முகி

(559)

தாம்பூலத்தோடு நிறைந்த முகத்தை (வாயை) உடையவள்.

அர்பாளுடைய தாம்பூலத்தின் பரிாளத்தைப்பற்றி,

‘கர்பூர வீடிகாமோத ஸமகார்ஷத் திகந்தரா |’

என்று 26வது பாடத்திலும்

‘கர்பூர வீடி ஸௌரப்ய கல்லோஷித கருப்தடா |’

என்று லலிதாத்ரிசுதியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அந்த தாம்பூல ரஸத்தின் மஹிமையானது காளிதாஸன் காளமேகம் முதலியோர்களுடைய மஹாகவித்துத்திற்குக் காரணமென்பது ஸாமான்யமாகத் தெரிந்த விஷயம்.

दाडिमीकुसुमप्रभा

தாடிமீகுசுமப்ரபா

(560)

மாதாளம்பூவின் காந்தியைப்போன்ற காந்தியுடையவள்.

मृगाक्षी

ம்ருகாக்ஷீ

(561)

மானின் கண்களைப்போன்ற கண்களையுடையவள்.

मोहिनी

மோஹிநீ

(562)

மோஹமடையும்படிச் செய்வவள்.

1. ஸர்வஜகத்தையும் (தன் ஸௌந்தர்யத்தினால்) மோஹ மடையும்படி செய்வதால் அம்பாளுக்கு மோஹிநீ என்றபெயர் வந்ததாக லகுநாரதீய புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘யஸ்மாதிதம் ஜகத் ஸர்வம் த்வயா ஸூந்தரி மோஹிதம் |

மோஹிநீத்யேவ தே நாம ஸ்வகுணேத்தம் பவிஷ்யதி ||

2. அம்ருதத்திற்காக க்ஷிராப்தியானது கடையப்படும் போது, மஹாவிஷ்ணுவானவர் அம்பாளை அபேதபாவனை யோடு த்யானம் செய்து எடுத்த மோஹநீ ரூபத்தை இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம். ஆதியில் ப்ரம்ஹா வினுடைய த்யான யோகத்தால் அம்பாள் எடுத்த ரூபமானது ப்ரக்ருதியென்றும், இரண்டாவதாக அம்பாள் எடுத்தது இந்த மோஹிநீ ரூபமென்றும் ப்ரம்ஹாண்ட புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஆதௌ ப்ராதூரபூத் சக்தி: ப்ரம்ஹணே த்யானயோகத: |

ப்ரக்ருதிர் நாம ஸா க்யாதா தேவநாம் இஷ்டஸீத்திதா ||

த்விதீயமுதபூத் ரூபம் ப்ரவ்ருத்தேZம்ருத மந்தநே |

ஸர்வஸம்மோஹ ஜநகம் அவாந்மநஸ கோசரம் ||

யத்தர்சநாத ஆபூதிச: ஸர்வக்ருோZபி விமோஹித: ||’

விஷ்ணுவாணவர் அம்பாளைத் தியானம் செய்து மோஹிநீ ரூபமெடுத்தது,

‘யத் த்யான வைபவால்லப்தம் ரூபமத்வைதமத்புதம் |

தாமேவாந்ம்யமனஸா த்யாத்வா கிஞ்சித் விஹஸ்ய ஸ: ||’

என்று அதிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

मुख्या

முக்யா

(563)

முதன்முதலாக (முக்யமாக) இருப்பவள்.

இதுவே ச்ருதியில் 'அஹமஸ்மி ப்ரதமஜா ருதஸ்ய' என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

மூடானி

ம்ருடாநீ

(564)

(ம்ருடருடைய) பரமசிவனுடைய பத்நீ.

ஜனங்களுக்கு ஸுகத்தைக் கொடுப்பதால் பரமசிவனுக்கு ம்ருட: என்று பெயர்.

'ஜநஸுகக்ருதே ஸத்வோத்ரிக்கதௌ ம்ருடாய நமோ நம:'

(சிவரஹஸ்யம்)

மிவ்ருபிணி

மித்ரருபிணி

(565)

ஸஹ்ருத் (அன்பன், மித்ரன்) ஸ்வரூபத்தையுடையவள்.

மித்ரர்களென்றால் த்வாதச ஆதித்யர்களைக் குறிக்கும். அவர்களைப்போல் (ப்ரகாசமான) ரூபத்தையுடையவளென்றும் சொல்லலாம். இவர்களே அம்பாளுடைய கிரீடத் திலிழைக்கப்பட்ட ரத்னங்களாக இருக்கிறார்களென்று 'ஸௌந்தர்ய லஹரி'யில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

'கததர் மாணிக்யத்வம் ககநமணிபி: ஸாந்த்ரகடிதம்

கிரீடம் தே ஹமம் ஹிமகிரிஸுதே...!' (42)

நித்யவ்ஸா

நித்யத்ருப்தா

(566)

ஸர்வகாலமும் த்ருப்தியோடிருப்பவள்.

1. எப்போதும் த்ருப்தியோடிருப்பது மஹேச்வரனுடைய ஆறு குணங்களில் ஒன்று என்பது ஏற்கனவே வந்த 386-வது பாடலான 'ஷடங்கதேவதாயுக்தா' என்பதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. அல்லது, நித்யமான ஸ்வரூபாகந் தத்தினால் த்ருப்தியோடிருப்பவள் என்று சொல்லலாம்.

பகநிதி:

ப.

(567)

பக்தர்களுக்கு போக்சிஷம் போலிருப்பவள்.

1. அதாவது, அவர்கள் விருப்பியவற்றை யெல்லாம் கொடுப்பதால் அப்பாளுக்கு 'பக்தநிதி:' என்று பெயர்.

2. ப்ரயோகத்தில் இந்த நாமாவை 'பக்தநிதியே நம:' என்று சொல்லவேண்டும். 'பக்தநிதியை நம:' என்று அல்ல.

நியத்ரி

(568)

ஐகத்தையெல்லாம் நியமிக்கிறவள் வழிகாட்டி அழைத்துப் போகிறவள்).

நிசிலேசுரி

திகிலேச்வர்

(569)

மைஸ்தமான ப்ரபஞ்சத்திற்கும் ஈச்வரியாக இருப்பவள்.

मैयादिवसनालभ्या

மைதர்யாதி வாஸநாலப்பா

(570)

மைத்ரீ முதலான வாஸனைகளால் அடையக் கூடியவள்.

1. பிறரிடமிருக்கக்கூடிய சித்தவ்ருத்திகள் (வாஸனைகள்) நான்குவிதம். ஸுகத்தோடிருப்பவர்களிடம் மைத்ரீ (ஸ்நேஹத்தோடிருப்பது), துக்கப்படுகிறவர்களிடம் கருணா, புண்யவான்களிடம் முதிதா (ஸந்தோஷத்தோடிருப்பது), பாபிகளிடம் உபேக்ஷா (கவனிக்காமலிருப்பது), இவைகளையெல்லாம் (விஷ்ணு) பாகஷத்தத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.

2. இந்த வாஸனைகள் சித்தத்தைச் சோதனம் செய்கின்ற பரிசுத்தமாக்குகின்றவை.

'மைத்ரீ கருணா முதிதோபேக்ஷாணம் ஸுகது:க புண்யபாப விஷயாணம் பாவநாத: சித்தப்ரஸாதநம் |' (யோகஸூத்ரம்)

3. இவ்விதமான வாஸனைகளால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவனையுடைய ஞானிகள் துக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு யோகத்தின் ரஹஸ்யங்களை யறிந்து ஸபாதிநிலையைக்கூட கடந்துவிட்டவரும் புகிறார்களென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

மைதர்யாதி சித்த பரிகர்ம விதோ விதாய

க்லேசப்ரஹாணமிஹ லப்த ஸபீஜயோகா: |

க்யாதிம் ச ஸத்புருஷாந்யதயாதிகம்ய

வாஞ்சந்தி தாமபி ஸமாதிப்ருதோ நிரோத்தம் ||' (மாகம்)

महाप्रलयसाक्षिणी

மஹாப்ரளயஸாக்ஷினி

(571)

மஹாப்ரளயகாலத்தில் ஸாக்ஷியாக இருப்பவள்.

1. மஹாப்ரளயகாலத்தில் பரமசிவனுனவர் மஹாஸம் ஹார தாண்டவம் செய்யும்போது ப்ரம்ஹா, விஷ்ணு முதலான தேவர்களெல்லாம் நாசமடைகிறார்களென்றும், அம்பாள் ஒருவளே அப்போது அதற்கு ஸாக்ஷியாக இருக்கிறாள் என்றும் ஏற்கனவே வந்த 232-வது நாமகிய,

‘மஹேச்வர மஹாகல்ப மஹாதாண்டவ ஸாக்ஷினி |’
என்பதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. இவ்விதம் இதர தேவர்களுக்கு அழிவு ஏற்படுக காலத்தில் பரமசிவன் உயிரோடிருப்பதானது அம்பாளுடைய பாதிப் பாத்யத்தின் பலனென்றும் (மாங்கல்யத்தின் பலனென்றும்), ஆகவே ‘ஸுவாவஸிநி’ என்ற பதத்திற்கு அம்பாள் ஒருவளே உரித்தானவளென்றும், (மஹாப்ரளயத்தில் நாசத்தையடையும் பதிகளையுடைய) ஸைஸ்வதி முதலியவர்கள் அந்த பதத்திற்குரியவல்லவர்களென்றும் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

‘விரிஞ்சி: பஞ்சத்வம் வ்ரஜதி ஹிராப்நோதி விரதம்
விநாசம் கிராசோ பஜதி தநதோ யாதி நிதநம் |
விதந்தரீ மாஹேந்தரீ விததிரபி ஸம்மீவிதத்ருசா
மஹாஸம்ஹாரே யஸ்மிந் விஹரதி ஸதி த்வப்பதிரஸௌ 11’ 26
(ஸௌந்தர்யலஹரி)

‘ஸுரேந்த்ரருத்ர பத்மஜாச்யுதாதயோ யுபி யே ம்ருதே:
வசம்வதா ந தத்ஸ்த்ரிய: ஸுவாவஸிநி பதஸ்ப்ருச: |
மஹேச்வரஸ்ய ம்ருத்யுகஸ்மரஸ்ய ஸாக்ஷினி து யா
ஸுமங்கலீரியம் வதூரிமாம் ஸமேத பச்யத 11’ (குருகலா)

पराशक्तिः

பராசக்தி:

(572)

ஸ்ரீவோத்க்ருஷ்டமான சக்தி ரூபமாக இருப்பவள்.

1. தேஹத்தில் இருக்கும்படியான தாதுக்களில் தக் அஸ்ருக், மாம்ஸ, மேதஸ், அஸ்த்தி என்ற ஐந்தும் சக்தியை மூலமாக உடையவையென்றும், பஜ்ஜன், சுக்ல, ப்ராண, ஜீவ தாதுக்கள் நாலும் சிவனை மூலமாக உடையவையென்றும், ஆகவே இந்த ஒன்பது தாதுக்களாலான தேஹமானது நவ யோனிகளிலிருந்து உண்டானதென்றும் பத்தாவது தாது

ஒன்றே பராசக்தி என்ற பெயரையுடையதென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘தவகஸ்ருக் மாம்ஸமேதோஸ்த்தி தாதவ: சக்திமூலகா: |
மஜ்ஜ சக்லப்ராணஜீவ தாதவ: சிவமூலகா: ||
நவதாதுரயம் தேஹோ நவயோசி ஸமுத்பவ: |
தசமீ நாதுரேகைவ பராசக்திரிதிரிதா ||’ (காமிகாகமம்)

இவ்விதம் எல்லா தாதுக்களுக்கும் மேல்பட்டதான பராசக்தியென்ற தசமீதாது ரூபமாக அம்பாவிருப்பது இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

2. சக்தியின் சேர்க்கையினால் தான் சிவனுடைய உச்சரவும் ஏற்படுகிறதென்பது தேவீ உபாஸகர்களின் முக்யமான வலித்தாந்தம். இதைப்பற்றி ‘சிவ: சக்த்யா யுக்தோ’ என்ற ஸௌந்தர்ய லஹரீ முதல் ச்லோகத்திலும் இதர கார்த்திகளிலும் சொல்லப்பட்டிருப்பது ப்ரவலித்தமான விஷயம். இப்படி சக்தினை பரமசிவனுடைய சக்தியானது ‘பராஸ்ய சக்தி: விவிதைவ ச்ருயதே’ என்று ச்ருதியில் சொன்னபடி பதார்த்தங்களில் வெவ்வேறு விதமாக இருக்கிறதென்றும், இவ்விதமாக பதார்த்தங்களிலிருக்கும் சக்தியானவை கௌரியினுடைய (பராசக்தியினுடைய) விபுதிகளென்றும், அந்த சக்தியையுடைய பதார்த்தங்கள் மஹேச்வரனுடைய விபுதிகளென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

யஸ்ய யஸ்ய பதார்த்தஸ்ய யா யா சக்திருதாஹ்ருதா |
ஸா ஸா விச்வேச்வரீ தேவீ சக்த: ஸர்வோ மஹேச்வர: ||
சக்திமந்த: பதார்த்தா யே தே வை ஸர்வ விபுதய: |
பதார்த்தசக்தயோ யா யாஸ்தாஸ்தா கௌரிம் விதுப்புதா: ||
(லிங்க புராணம்)

3. பரா எனப்படும் மந்தரத்தின் சக்திஸ்வரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

4. ப்ரயோகத்தில் இந்த நாமத்தை ‘பாஸ்யை சக்த்யை பா:’ என்றும் ‘பராசக்த்யை நம:’ என்றும் சொல்லலாம்.

பரானிஷா

பாநிஷ்டா

(573)

உத்க்ருஷ்டமான முடிவாக இருப்பவள்.

1. அதாவது, அவ்விதம் முடிவான ஞானவிசேஷத்தின் ரூபமாக இருப்பவள் என்று தாத்பர்யம். அவ்விதமான

ஞானம் ஏறபட்டவுடன் ஸகல கர்மாக்களும் ஸகல களும் முடிவடைந்து விடுவதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஸர்வம் கர்மாகிலம் பார்த்த ஞானே பரிஸமாப்யதே |’
(பகவத்கீதை)

இவ்விதமான ஞானத்தைப்பற்றி ஸூத்ரகீதையில் சொல்லப் பட்டிருப்பதாவது:— சாஸ்த்ரங்களின் மூலமாகவும் ஆசார்ய உபதேசத்தினாலும் சாஸ்த்ரங்களுையொட்டிய தர்க்கங்களா லும் தான் ஸர்வ ஸாக்ஷியாக இருப்பதை நன்றாய் மனதில் நிச்சயம் செய்துகொண்டு, பிறகு ஸ்திரமான பாவனையோடு தன்னைத் தவிர்த்துத்தெரியும் ஸகல பதார்த்தங்களையும் ஸ்வாத்மா மாத்திரமானது என்று தெரிந்துகொண்டும், திருப்பவும் ஸ்வானுபவத்தினால் தன்னை அத்வயமானதும் சுத்தமானது மான ப்ரம்ஹமென்று நிச்சயித்துக்கொண்டும், அதின்மேல் அஃவிதமான நிச்சயத்தை விகாரமில்லாததும் அத்வயமானது மான தன்னுடைய சித்தத்தில் லயம்செய்து அதற்கும் அப்பால் கேவலம் ப்ரம்ஹவித்தாக நிலைத்து நிற்கும்போது இருக்கும் ஞானமே பராநிஷ்டா என்பது. இதுவே ச்ருதிகளையொட்டி-
னதும் ஸ்வானுபவாத்மகமூமானது.

‘சாஸ்த்ராசார்யோபதேசேந தர்க்கை: சாஸ்த்ராநுஸாரிபி: |
ஸர்வஸாக்ஷிதயாத்மாநம் ஸம்யக் நிச்சித்ய ஸுஸ்த்திர: ||
ஸ்வாத்மநோந்யதயா பாதம் ஸமஸ்தம் அவிசேஷத: |
ஸ்வாத்ம மாத்ரதயா புத்வா புந: ஸ்வாத்மாநம் அத்வயம் ||
சுத்தம் ப்ரம்ஹேதி நிச்சித்ய ஸ்வயம் ஸ்வாநுபவோ ச |
நிச்சயம் ச ஸ்வசிந்மாத்த்ரே விலாப்யாவக்ரியே தத்வயே ||
விலாபநம் ச சித்ஞபம் புத்வா கேவலஞபத: |
ஸ்வாயம் திஷ்டேதயம் ஸாக்ஷாத் ப்ரம்ஹவித்ப்ரவரோ முநி: |
சத்ருசியம் பரா நிஷ்டா ச்ஞேனதி ஸ்வாநுபவாத்மிகா ||’

2. இந்த நானத்தை ப்ரயோகத்தில் ‘பராயை நிஷ்டாஸ்யை ம:’ என்று சொல்லவேண்டும்.

பாஞ்ஞாத நம் ரூபிணீ (574)

நித்யமானதும் கனிபூதமானதுமான ஞானரூபமாக இருப்பவன் ப்ரஞ்ஞாதமென்பது வருத்தி பிந்தமான (மாறுதல்களில் லாத), நித்யமான ஞானம். அது கனிபூதமென்பது எக்கா லத்திலும் அவித்யையின் லேசத்தால்கூட கலப்பு ஏற்படாதது. எப்படி உப்புக்கல்லானது உள்ளும் புறமும் பூராவும் ஒரே

ருசியாக (ரஸகனமாக) இருக்கிறதோ; அதேமாதிரி ஆத்மாவும் உன்னும் புறமும் புராவும் ப்ரக்ஞாகக்மமாக இருக்கிறதென்று ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஸயதா ஸைந்தவகோஜகந்தரோஜபாஹ்ய: க்ருத்ஸ்கோ
ரஸகா ஏவா ஏவம் வா அரோஜயமாத்மாநந்தரோஜபாஹ்ய:
க்ருத்ஸந: ப்ரக்ஞாக கா ஏவ |’

மாஹிபானாஸா

மாத்வீபாநாலஸா

(575)

மாத்வீபானத்தினால் ஆலஸ்யத்தோடு இருப்பவள்.

1. த்ராக்ஷா மஸத்திலிருந்து உண்டாகும் மத்யத்திற்கு மாத்வீ என்று பெயர்.

2. அலஸா என்பதினால் உள்நோக்கிய நிஷ்டையோ டிருப்பதால் தீதாமாபிருப்பது குறிக்கப்பட்டது.

மத்யா

மத்தா

(576)

மயங்கியிருப்பவள்.

1. அதாவது, முந்திய காமத்தையொட்டி. மாத்வீ பானத்தினால் மயங்கியிருப்பவள் (போலிருப்பவள்) என்று சொல்லப்பட்டது.

2. மத் என்ற சப்தமானது ‘அஹம்’ என்பதைக் குறிக்கும். அவ்விதமான அஹமென்ற பாவமானது (அஹம்பாவமானது) மத்தா என்று சொல்லப்படும். இங்கு அம்பாளை மத்தா என்று சொல்லப்படும். இங்கு அம்பாளை மத்தா என்ற சொன்னதினால் பரமசிவனுடைய அஹம்கார ரூபினியாக அம்பாள் இருப்பது சொல்லப்பட்டது. இதேவிதமாக அம்பாள் இருப்பதை,

‘புரஸ்தாத் ஆஸ்தாம் ந: புரமதிதூராரோபுருஷிகா |’ (7)
என்று ஆசார்யரான ‘ஸௌந்தர்யலஹரி’யிலும்,

‘அஹம் தாம் ஆலம்பே த்ருடதாம் அஹந்தாம் பசுபதே: |
என்று நிலகண்ட திக்ஷிதர் ‘நிலகண்டவிஜய’ த்திலும் வர்ணித்
திருக்கிறார்கள்.

மாநுகாவ்ணியி

மாத்ருகாவர்

(577)

மாத்ருகாவர்ணங்களின் ரூபமாக இருப்பவள்.

1. அதாவது, ஐம்பத்தோறு அக்ஷரங்களின் ரூபமாக இருப்பவள் என்று தாத்பர்யம். (ஸ்வரங்கள் 16, க முதல் ட முடிய 25, ய முதல் கூ முடிய 10, ஆக 51). இவைகளை மாத்ருகைகளென்றும், வர்ணங்களென்றும் சொல்வது வழக்கம்.

2. மாத்ருகைகளுக்கே தனித்தனியான வர்ண (நிறங்) களுண்டென்பதாகச் சொல்லப்படும். இவ்வித வர்ணங்களின் ஸ்ரூபமாக அப்பாள் இருப்பது இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

அகராதி ஸ்வரங்கள் புகை வர்ணமென்றும், க முதலான பனிரெண்டும் விகிதாச வர்ணமென்றும், ட (3) முதலான பத்தும் வெணர்பு நிறமென்றும், ப (3) முதலான ஐந்தும் அருண் வர்ணமென்றும், ல முதல் ஸ முடிய பொன் நிறமென்றும் ஹ, கூ இரண்டும் மின்னல் போன்ற நிறமென்றும் ஸகக்குமார ஸம்ஹிதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘அகாராத்யா ஸ்வரா தாம்ரா: ஸந்தூராபாஸ்து காதய: |
டாதிபாந்தா: கௌரவர்ண அருணா: பஞ்ச பாதய: |
லகாராத்யா: காஞ்சநாபா: ஹகாராந்த்யௌ தமிழ்நிபௌ ||’

இதர தந்த்ரங்களில் இதற்கு மாறாக

‘ஸ்படி.கரபா: ஸ்வரா: ப்ரோக்தா: ஸ்பர்சா வீத்ரும ஸந்திபா: |
யாதயோ நவ பீதா: ஸ்யு: கூகாரஸ்த்வருணே மத: ||’

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

சிலர் எல்லா அக்ஷரங்களும் வெணர்பு நிறமென்று சொல்லுவார்கள். மாத்ருகா விவேகத்தில்

‘அகாரம் ஸர்வதேவத்யம் ரக்தம் ஸர்வ வசங்கரம் |’

என்பது முதலாக ஒவ்வொரு அக்ஷரத்திற்குப் ஒரே வர்ண மிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. அல்லது, மாத்ருகா வர்ணங்களால் நிரூபிக்கப்பட்டவள் என்றும் சொல்லலாம். எட்டடி பரசம்புவானவர் சக்தி, சிவன் என்ற இரு பிரிவோடு இருக்கிறாரோ, அம்மாதிரி மாத்ருகா தேவியானவள் இரண்டு ரூபமாக இருக்கிறாள் என்றும், ஒரு ரூபத்தில் (ஸ்ரீ கண்டன் முதலான பெயர்களுடைய) சிவ வாசங்களென்றும், மற்றொரு ரூபத்தில் (பூர் முதலான பெயர்களுடைய) சக்தி வாசங்களென்றும்

றும் ஸுதஸம் ஹிதை யக்ஞவைபவ கண்டத்தில் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

யதா பரதர: சம்பு: த்விதா சக்திசிவாத்மநா |
ததைவ மாத்ருகாதேவி த்விதா பூதா ஸதி ஸ்வயம் ||
ஏகாகாரேண சக்தேஸ்து வாசிகா சேதரேண து !
சிவஸ்ய வாசிகா ஸாக்ஷாத் வித்யேயம் பதகாமிரீ ||'

4. அல்லது, அக்ஷமாலாஸ்வரூபினியாக இருக்கிறாள் என்று சொல்லலாம். மாத்ருகா வர்ணங்கள் அமுதல் கூடி முடிய இருப்பதால் அவையெல்லாம் சேர்ந்த மாலையை (ஸமூஹத்திற்கு) அக்ஷமாலா என்று பெயர். அப்போல் இப்படி சப்தப்ரஹ்மஸ்வரூபஸ்வரூபினியாக இருந்தாலும் அதற்கும் அதிமான் ஸ்வரூபத்தையுடையவளென்பது ஸஹஸ்யமான விஷயம்.

'அகார: பரதமோ தேவி அக்ஷாரோந்த்யஸ்தத: பரம் |
அக்ஷமாலேதி விக்யாதா மாத்ருகாவர்ணரூபினீ |
சப்தப்ரஹ்மஸ்வரூபேயம் சப்தாதீதம் து ஐப்பயதே ||'

(ஞானாரணவம்)

5. அல்லது, மாத்ருகா வர்ணங்களை உண்டுபண்ணுகிறவள், அவைகளின் 'ஜநயித்ரீ' என்றும் சொல்லலாம். சிவனுடைய அதுத்தர ரூபத்தில் இச்சா சக்தியானது சேர்வதால் வர்ணங்கள் உத்பத்தியாவதின் ப்ரகாரமானது ஸௌடாக்ய ஸுதோதயத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதைப் பார்க்கவும்.

6. மாத்ருகா வர்ணங்களே ஸ்ரீ சக்ராத்மகமாக இருக்கின்றனவென்றும் சொல்லப்படும். இதைப்பற்றி மாத்ருகா விவேகத்தில் விஸ்தாரமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போதிருி மாத்ருகா வர்ணங்களின் ந்யாஸத்தினால் ஸ்ரீ சக்ரத்தைப் பாவனை செய்வது கைலாஸ ப்ரஸ்தாரமென்றும், திதி நியா தேவதைகளின் ந்யாஸத்தினால் ஸ்ரீ சக்ரத்தைப் பாவனை செய்வது மேரு ப்ரஸ்தாரமென்றும், வசுந்யாதி தேவதைகளின் ந்யாஸத்தினால் பாவனை செய்வது பூப்ரஸ்தாரமென்றும் ஸுந்தஸம்ஹிதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவைகளில் மாத்ருகா, ஸ்ரீசக்ரம் இவைகளுடைய ஐக்யவிபாகமாகிய கைலாஸ ப்ரஸ்தாரத்தை இங்கு சொன்னதாகவும் சொல்லலாம்.

7. "ப்ரசண்டாஜ்ஞா" (827—28) என்னும் நாமத்தை பிரிக்காமல் ஒரே நாமமாக வைத்துகொண்டும், அல்லது வேறு இரண்டு நாமங்களை ஒன்றாகக் கணக்கிடும் இந்த நாமத்தை மாத்ருகா, அ வர்ணரூபினீ என்று இரண்டு நாமமாகவும்

சொல்வதுண்டு. 'ஸ்கந்தோத்பாதேந மாத்ருகா', என்ற தேவீ புராண வசனப்படி ஸ்கந்தருடைய ஜன்னியானதினால் அம் பாளுக்கு 'மாத்ருகா' என்று தனியான பெயரும் உண்டு.

महाकैलासनिलया

மஹாகைலாஸநிலயா

(578)

மஹா கைலாஸமேன்பதை வாஸஸ்தானமாக உடையவள்.

1. மஹா கைலாஸமென்பது கைலாஸத்திற்கும் அப் பால் இருப்பது, பரமசிவனுடைய இருப்பிடமுமான லோக மென்பது சிவபுராணம் முதலியவைகளில் ப்ரவரித்தமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. [லலிதாம்பிகா ரூபினியான அம் பாணீயத்திற் சொல்லுகையில் ஸர்வோத்க்ருஷ்டமான தேவ தையா கையால் மஹாகாமேச்வரீயென்றும், பரமசிவனைமஹா காமேச்வரர் என்றும், கணேசரை மஹாகணேசரென்றும், பாசுபதாஸ்த்ரத்தை மஹாபாசுபதாஸ்த்ரமென்றும் தனிப் பெயர்களோடு சொல்லப்பட்டிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.]

2. அல்லது, மேலே சொல்லிய கைலாஸ ப்ரஸ்தார மென்ற அபேதபாவமா விசேஷத்தை இங்கு கைலாஸமென்று சொன்னதாகவும் சொல்லாம். வசுந்திராதி தாதாதம்யமாகிற பூப்ரஸதாரமென்ன, நித்யாதாதாதம்யமாகிற மேருப்ரஸ்தார மென்ன, இவையிரண்டிற்கும் வேற்றுமையானதும் மேல்பட்ட தூராகையால் மஹா என்று விசேஷமாகச் சொன்னது.

3. அல்லது, ப்ராம்ஹரந்த்ரத்திலிருக்கும் ஸஹஸ்ராரத் தையே கைலாஸமென்று சொன்னதாகவும் சொல்லலாம்.

'ஏதத் கைலாஸஸம்ஞம் பதமகல பதம் பிந்துரூபீஸ்வரூபி, யத்ராஸ்தே தேவதேவ:..... |' (தீர்புராஸாரம்)

मृणालमृदुदोर्लता

ம்ருணல ம்ருது தோர்லதா

(579)

தாமரைத் தண்டிலிருக்கும் பால் ம்ருதுவான கோடி போன்ற கைகளையுடையவள்.

महनीया

மஹநீயா

(580)

எல்லோராவும் பூஜிக்கத்தக்கவள்

दयामूर्तिः

தயாமூர்த்தி:

(581)

தனையே மூர்த்தீகரித்ததான ஸ்வரூபத்தையுடையவள்.

महासाम्राज्यशालिनी

மஹாஸாம்ராஜ்யசாலினி

(582)

மஹத்தான ஸாம்ராஜ்யத்தோடு விளங்குகிறவள்.

அரசர்களுக்கெல்லாம் அரசனாயிருப்பவனுக்கு ஸம்ராட் என்று பெயர். அம்பாள் ஸர்வச் சேஷ்டமான மஹா கைலாஸத்தின் ஆதிபத்யத்தோடிருப்பதால் மஹா ஸாம்ராஜ்யத்தை யுடையவளென்று சொல்லப்பட்டது.

आत्मविद्या

(583)

ஆத்மஞான ரூபினியாக இருப்பவள்

1. அதாவது, ஆத்மாவே பரம்ஹமென்று ப்ரதிபாதிக்கும் உண்மையான ஞானரூபமாக இருப்பவள் என்று தாழ் பர்யம்.

2. அல்லது, ஆத்மாஷ்டாகக்ஷர மந்த்ர ரூபினியென்றும் சொல்லலாம்.

महाविद्या

மஹாவித்யா

(584)

ஸர்வோத்தக்ருஷ்டமான வித்யாரூபினியாக இருப்பவள்.

1. மேலே சொல்லப்பட்ட ஆத்மவித்யையே ஸர்வோத் க்ருஷ்டமானதால் அதையே மஹா வித்யையென்று இங்கு சொன்னது.

2. அல்லது மஹாதீயாயும், வித்யாரூபினியாகவுமிருப்பவளென்றும் சொல்லலாம். ஸகலவிதமான அந்ரத்தங்களையும் நிவாரணம் செய்வதால் மஹத்வம் ஏற்படுகிறது.

3. நவ (வன) துர்கா வித்யைக்கும் மஹா வித்யையென்ற ஸம்க்கை உண்டு. அந்த வித்யாஸ்வரூபினியாகவும் அம்பாள் இருக்கிறாள் என்றும் சொல்லலாம்.

श्रीविद्या

யா

(585)

பஞ்சதசீ ஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

வித்யை நாலுவிதமாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. யக்ஞ வித்யா (கர்மாக்களைப் பற்றியது), மஹாவித்யா (உபாஸநா வித்யை), குஹ்யவித்யா (மந்திர வித்யை), ஆத்மவித்யா (ப்ரம்ஹ வித்யை). இம்மாதிரி வித்யா என்ற பதத்திற்கு அர்த்தமிருப்பதாகவும் அவ்விதமான வித்யைகளெல்லாம் அம்பாளுடைய ரூபங்களென்றும் விஷ்ணுபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘யக்ஞவித்யா மஹாவித்யா குஹ்யவித்யா ச சோபநே |

ஆத்மவித்யா ச தேவி த்வம் விழுத்திபலதாயிரீ |

ஆந்விஷிகி த்ரயீ வார்த்தா தண்டரீதில் த்வமேவ ச ||’

காமசேவிதா

காமலேவிதா

(586)

மன்மதனால் உபாஸிக்கப்பட்டவள்.

1. மன்மதன் ஸ்ரீவித்யையின் பேதங்களில் ஒன்றின் ரிஷி (மந்திர த்ரஷ்டா) என்பது ஏற்கனவே வந்த ‘மது வித்யா’, ‘சந்த்ரவித்யா’ முதலிய காமங்களில் எழுதப்பட்ட

‘மது: சந்த்ர: குபேரச்ச லோபாமுத்ரா ச ம்மத: |’

என்ற ச்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வித்யா பேதமானது அனங்கவித்யையென்று சொல்லப்படும். இதைப் பற்றி அருணோபநிஷத்தில் வெகு அழகாகவும் சுருக்கமாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. [அங்கே அவன் ஸ்ரீவித்யையென்ற ஒரு ரத்னத்தைக் கிடைக்கப்பெற்றதாகவும் அதை அவன் (த்வராம் செய்து) கோர்த்ததாகவும் வர்ணித்திருப்பதை யொட்டி இந்த காமத்தில் வரும் ‘ஸேவிதா’ என்ற பதத்திற்கு கோர்க்கப்பட்ட (வித்யாஈபியாயிருப்ப)வள் என்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம்.] இந்த உபநிஷத்தின் வியாக்யானமானது பாஷ்யத்தின் மூலத்திலும் ‘ஸௌந்தர்யலஹரி’க்கு லக்ஷ்மீதரர் எழுதியிருக்கும் வியாக்யானத்திலும் காணலாம்.

2. மன்மதன் அம்பாளே உபாலித்து அனுக்ரஹ படைந்ததைப்பற்றி ‘ஸௌந்தர்யலஹரி’யில் பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.—

‘ஸ்மரோபி த்வாம் நத்வா ரதிநயந லேஹ்யேந வபுஷா

முநீநாமப்யந்த: ப்ரபவதி ஹி மோஹாய மஹதாம் ||’ (5)

‘தநு: பெளஷ்பம் மௌர்வீ மதுக்ரமயீ பஞ்ச விசிகா:
வஸந்த: ஸாமந்தோ மலயமருத் ஆயோதநரத: |
ததாப்யேகஸ்ஸர்வம் ஹிமகிரிஸுதே காமபி க்ருபாம்
அபாங்காத் தே லப்த்வா ஜகதிதம் அநங்கோ விஜயதே ||’ (6)

5. காமனென்றால் மஹாகாமேசரையும் குறிக்கும்.

சிரோஷாசுரிவிதா

ஸ்ரீ ஷோடசாக்ஷரீவித்யா

(587)

மஹிமை பொருந்திய ஷோடசாக்ஷரீ வித்யா ரூபினியாக இருப்பவள்.

1. பதினாறு அக்ஷரங்களோடு கூடியது ஷோடசாக்ஷரீ. மஹிமை வாய்ந்ததும் பதினாறு அக்ஷரங்களையுடையதுமான வித்யை ஸ்ரீ ஷோடசாக்ஷரீவித்யை.

2. கௌடபாதரூபைய ஸ்ரீ வித்யா ரத்னஸூத்ரத்தில்,

‘அத வித்யா அஷ்டாவிம்சத் வர்ண விசிஷ்டா |’

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி ஷோடசாக்ஷரீ வித்யையானது இருபத்தெட்டு அக்ஷரங்களோடு கூடியிருந்தபோதிலும், எடுவிசிறுக்கும்படியான பஞ்சததியின் கூடத்ரயத்தை மூன்று அக்ஷரமாக கணக்குப்பண்ணி மொத்தம் பதினாறு ஆகிறதினால் விரோதம் யாதொன்றுமில்லை.

3. அல்லது ஸ்ரீ என்னும் அக்ஷரத்தை பதினாறாவது அக்ஷரமாக உடைய வித்யையென்றும் சொல்லலாம்.

4. ஷோடசாக்ஷரியே தான் ஸ்ரீவித்யை என்று சொல்லப்படுகிறது.

‘வக்த்ர கோடிஸஹஸ்ரைஸ்து ஜிஹ்வாகோடி சதைரபி |

வர்ணீதும் ரைவ சக்யேயம் ஸ்ரீ வித்யா ஷோடசாக்ஷரீ ||’

த்ரிகூடா

(588)

மும்மூன்றான ஸழஹங்களோடு கூடியவள்.

1. இவை த்ரிமூர்த்திகள், அவஸ்தா த்ரயம், பீடத்ரயம், லோகத்ரயம், குணத்ரயம் முதலியவை. இம்மாதிரியான த்ரிகூடங்களின் ரூபமாக அம்பாளிருப்பது இங்கு ஒரே பதமாகச் சொல்லப்பட்டது.

2. அல்லது, வாக்பவம் முதலான கூடத்ரயத்தோடு அபின்னமாக இருப்பதைச் சொன்னதாகவும் சொல்லலாம்.

காமகோடிகா

காமகோடிகா

(589)

பரமசிவனாகிற ஏகதேசத்தையுடையவன்.

பரம்பரம் ஹமானது சிவசக்தி ஸாமரஸ்யரூபமாக இருப்பதால் அம்பாள் காமகோடிகா என்று சொல்லப்பட்டாள். அம்பாள் வேறு, பரமசிவன்வேறு என்பது கிடையாது என்று தாத்தாய்யர்.

கடாக்ஷிங்கரீபூதகமலாகோடிசேவிதா

கடாக்ஷிங்கரீபூத கமலாகோடி ஸேவிதா (590)

தன்னுடைய கடாக்ஷத்திற்குக் சிங்கரிகளாக இருக்கும் கோடிக்கணக்கான லக்ஷ்மீதேவிகளால் ஸேவிக்கப்பட்டவள்.

1. (கிம் கரோமி) என்ன செய்யவேண்டுமென்று எஜமானனுடைய கட்டளையை எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் ஸேவகனுக்குக் கிங்கரென்று பெயர். அம்பாளுடைய கடாஷத்தின் ஸேசத்தினால் அனுகரஹிக்கப்பட்ட பக்தனை கோடிக்கணக்கான ஸ்ரீ தேவிகள் கிங்கரிகளாக ஸேவிப்பதற்கு வித்தமாக இயற்றுகொண்டிருக்கிறார்களென்று தாத்தாய்யர்.

2. அல்லது, அவர்கள் அம்பாள் கடாஷவெளியிடப்படும் உத்திரவுகளுக்குக் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதாகவும் சொல்லலாம்.

சிரஸ்ஸத்திதா

(591)

சிரஸில் இருப்பவள்.

அதாவது, பரம் ஹரன், ல் குரு ரூபமாக இருப்பவள் என்று தாத்தாய்யர்.

சந்த்ரநிபா

சந்த்ரநிபா

(592)

சந்த்ரனைப்போன்ற (காந்தியையுடைய)வள்.

பரம் ஹரந்த்ரத்தின் கீழாக சந்த்ரனிருக்கிறாள். அவன் ஸ்ரீ வித்தையின் த்ருதிய கூடாத்மகமானவன். வே அம்பாளுக்கு இந்தப்பெயர் ஏற்பட்டது.

மாலஸ்யா

பாலஸ்தத்தா

(593)

நெற்றியிலிருப்பவள்.

அதாவது ஹ்ருஸ்ஸேகையின் பிந்து ரூபமாக (நெற்றியில்) இருப்பவள் என்று தாத்பர்யம்.

இந்த்ரதனுஷ்ப்ரபா

இந்த்ரதனுஷ்ப்ரபா

(594)

இந்த்ர தனுஸ்ஸின் ப்ரபைகளைப்போன்ற ப்ரபைகளோடிகுப்பவள்.

அதாவது, மேலே சொல்லப்பட்ட பிந்துவுக்கும் மேலாக இறுக்கும் அர்த்தசந்த்ர ரூபமாக இருப்பவளென்று தாத்பர்யம்

‘திபாகாரோஜர்தமாத்ரச்ச லலாடே வ்ருத்த இஷ்யதே |

அர்தசந்த்ரஸ்ததாகார: பாதமாத்ரஸ் ததூர்த்வத: ||’

(நித்யாஹ்ருதயம்)

‘மத்யே பாலம் பிந்துர் திப இவர்பாதி வர்துளாகார: |

ததுபரி கதோஜர்த சந்த்ரோஜ்வர்த்த: கார்த்யா ததாZZ

க்ருத்யா ||’ (வரிவஸ்யா ரஹஸ்யம்)

ஹ்ருதயஸ்தா

ஹ்ருதயஸ்தத்தா

(595)

ஹ்ருதயத்திலிருப்பவள்.

1. அதாவது, ஹ்ருதயத்தில் த்யானம் செய்யப்படுகிற வளாக இருப்பதால் இந்தப்பெயர்.

2. ‘ப்ரபுஹ்ருதயஜ்ஞாது: பதேபதே ஸுகாமி பவந்தி |’ என்ற கல்பஸூத்ரவசனப்படி பராபீஜத்திற்கு ஹ்ருதயமென்று பெயர். ஆகவே, அந்த மந்த்ரத்திலிருப்பவளென்றும் சொல்லலாம்.

3. பரமேஸ்வரஹ்ருதயமென்று பெயரையுடைய உபநிஷத்து ஹ்ருதயமென்று சொல்லப்படும். அதில் அம்பாள் (அந்தர்யாமியாக) ப்ரதிபாதிக்கப்படுவதால் ஹ்ருதயஸ்தத்தா என்று பெயர்.

4. ஸர்வ ஜகத்திற்கும் ஹ்ருதயமே பீஜமென்று சொல்லப்படும். இவ்விதமான பீஜத்தில் ஜகத்ரூபமாக அம்பாளிருப்பது இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

‘யதா ந்யக்ரோத பீஜஸ்த்த: சக்திருபோ மஹாத்ரும: |

ததா ஹ்ருதய பீஜஸ்த்தம் ஜகதேதத் சராசரம் ||’

(அநுத்தரத்ரிம்சிகா)

ரவிபுஷ்யா

ரவிப்ரக்யா

(596)

ஸூர்யனைப்போன்ற (காந்தியையுடைய)வன்.

1. ஹ்ருதயத்தில் ஸூர்யமண்டல மிருப்பதாலும், அதுவே ஸூர்யித்யையின் த்விதீயகூடமாக இருப்பதாலும் இங்கு அம்பாளை ரவிப்ரக்யா என்று சொன்னது.

2. நிப, ப்ரக்ய என்ற பதங்கள் (ஸாதாரணமாய்)ஸமாநமாக இருப்பதைக் காட்டுகிறவையாக இருந்தாலும் இங்கு (த்ருதீய த்விதீய கூடங்களோடு) அபேதமாக இருப்பதைக் காட்டுகின்றன.

त्रिकोणान्तरदीपिका

த்ரிகோணாந்தரதீபிகா

(597)

த்ரிகோணத்திற்குள்ளிருக்கும் தீபமாக இருப்பவன்.

1. மூலாதார பத்மத்தினுடைய கர்ணிகையின் நடுவில் த்ரிகோணமிருக்கிறது. அதில் அக்னிமண்டல மிருக்கிறது. அதுவே ஸூர்யித்யையின் ப்ரதம கூடம். அதோடு அம்பாள் அபின்னமாக இருப்பதால் 'த்ரிகோணாந்தர தீபிகா' என்று சொன்னது.

2. மூலாதாரத்தில் அக்னியும், ஹ்ருதயத்தில் ஸூர்யனும், பரம்ஹரந்தரத்தில் சந்தரனும இருப்பதும், அவை மூன்றுமீ ஸூர்யித்யையின் மூன்று கண்டங்களோடு அபின்னமாக இருப்பதும், தந்தர ராஜத்தில் பின்வருமாறு சொல்லப் பட்டிருக்கின்றன.

‘நித்யா நித்யோதிதே மூலாதாரமத்யேஸ்தி பாவக: |

ஸர்வேஷாம் ப்ராணிநாம் தத்வத் ஹ்ருதயே ச ப்ரபாகர: ||

மூர்த்தநி ப்ரம்ஹரந்த்ராத: சந்த்ரமாச்ச வ்யவஸ்த்தித: |

தத்த்ரயாத்மகமேவ ஸ்யாத் ஆத்யா நித்யாத்ரிகண்டகம் ||

3. மேருவானது அஷ்டகோணத்மகமான பர்வதம். இதை ஸூர்யன் ப்ரதக்ஷிணம் செய்துவரும்போது ஒரே ஸமயத்தில் மூன்று கோணங்களைத்தான் ப்ரகாசப்படுத்துகிறான். இந்தான், அக்னி, யமன், நிர்ருதி, வருணன், வாயு, குபேரன், ஈசானன் இந்த எட்டுத்திக்குக் கோணங்களில் இந்த்ரபுரத்தில் மத்யான்ஹ ஸமயத்தில் ஸூர்யன் உச்சியிலிருந்தால் குபேரபுரத்தில் அஸ்தானமும், யமபுரத்தில் உதயமும் நடை

பெறும். இப்படி குபேர, இந்த்ர, யமகோணத்ரயத்திலிருக்கும்போது, அவர்களுடைய மூன்று புரங்களை மட்டும்தான் ப்ரகாசப்படுத்துகிறது. குபேர இந்த்ர, இந்த்ர யா, ரேகைகளின் (அந்தரத்தில்) ஓடுவிலிருக்கும் ஈசான, அக்னிபுரங்களிலும் அதிலே விச்சம் தெரியுமென்பதும் இதிலிருந்து ஏற்படுகிறது. இலையிரண்டில் ஈசானபுரத்தில் மூன்றாவது யாமமும், அக்னிபுரத்தில் முதலாவது யாமமுமாக இருக்கும். ஆகவே, ஸூர்யன் இத்தரபுரத்தில் மத்யான் ஹத்திலிருந்தால் குபேர, இந்த்ர, யா திக்த்ரயங்களையும் ஈசான, ஆக்னேய விதிக்குகளிரண்டையும் ப்ரகாசப்படுத்துகிறான். இதே மாதிரியே ஆக்னேயபுரத்தில் மத்யான் ஹத்திலிருந்தால் ஈசான, அக்னி, நிருருதி திக்த்ரயங்களையும் இந்த்ர, யம விதிக்கு த்வயங்களையும் ப்ரகாசப்படுத்துகிறான். இதே மாதிரியே மற்ற இடங்களில் மத்யான் ஹகாலத்திலிருந்தால் ப்ரகாசப்பதைச் சொல்லவேண்டும்.

4. ஆகவே தானிருக்கும் கோணம் ஒன்றை, தனக்கு தக்ஷிண வாமபாகங்களிலிருக்கும் கோணங்கள் இரண்டு. ஆக மூன்று கோணங்கள், அவைகளுக்கு அந்தரமாக இருக்கும் தக்ஷிண, வாம ரேகைகள் இரண்டு, ஆக இந்த ஐந்து புரங்களையும் ப்ரகாசப்படுத்தும் ஸூர்ய ரூபமாக இருப்பதால் 'த்ரி கோணந்தர தீபிகா' என்று அம்பாளுக்குப் பெயர்.

'சக்ராதிராம் புரே திஷ்டந் ஸப்ருசத்யேஷ புரத்ரயம் |
த்ரிகோணௌ த்வௌ விகோணஸ்தத: த்ரீந்கோணந் த்வே புரே
[ததா II] (விஷ்ணுபுராணம்)

(598)

தக்ஷிணுடைய பெண்.

1. அல்லது, அச்விநீ முதலான தக்ஷதாங்களின் ரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

'தாஷாயணீ த்வபர்ணயாம் ரோஹிண்யாம் தாரகாஸு ச |'

2. தர்சபூர்ணமாஸங்களின் ஆவருத்திக்கு தாஷாயணை யஞ்ஞமென்று பெயர். அந்த ரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

தேயஹ்ரி

தைத்யஹந்த்ரீ

(599)

(பண்டாஸபுரன் முதலான) தைத்யர்களை ஸம்ஹாரம்செய்பவள்.

தக்ஷயஜ்விநாசிநி

தக்ஷயக்ஞ விநாசிநி

(600)

தக்ஷனுடைய யக்ஞத்தை நாசம்செய்யும் ஸ்வபாவமுள்ளவன் தக்ஷன் என்ற பெயருடையவர்கள் இருவர். ப்ராஜாபதி யானவர் ஒருவர். அவருடைய மானுஷ அவதார விசேஷமான ராஜா மற்றொருவர். இவர்களிருவராலும் செய்யப் பட்ட யக்ஞங்களை நாசம் செய்பவனென்று இங்கு சொல்லப் பட்டது. நாசமானது சிவனால் செய்யப்பட்டபோதிலும் அம் பரன் அதற்குக் காரணமாக இருந்ததால் அம்பரளே நாசம் செய்ததாகச் சொல்லப்பட்டது. (இதே விதமாகத்தான் மது கைடப பஞ்ஜநீ என்றும் அம்பாளுக்குப் பெயர் ஏற்பட்டது.)

‘அபிவ்யாஹ்ருத்ய ஸப்தர்ஷீந் தக்ஷம் யோஜய்சயத் புந: |
பவிதா மாநுஷோ ராஜா சாக்ஷுஷஸ்ய த்வம் அந்வயே ||
ப்ராசீந பர்ஹிஷ: பௌத்ர: புத்ரச்சைவ ப்ரசேதஸ: |
தக்ஷ இத்யேவ நாம்நா த்வம் மாரிஷாயாம் ஜநிஷ்யஸி ||
கந்யாயாம் சாகிநாம் சைவ ப்ராப்தே வை சாக்ஷுஷாந்தரே |
அஹம்ஜீதத்ராபி தே யக்ஞம் ஹந்மி தேவ்யா: ப்ரியேயஸ்யா ||’
(ப்ரம்ஹ, வாயு புராணங்கள்)

தரந்நோளித தீர்காக்ஷி

தரந்நோளித தீர்காக்ஷி

(601)

கோஞ்சம் சஞ்சலமானதும் (காது வரையில்) நீண்டதுமான கண்களையுடையவள்.

1. அம்பாளுடைய நேத்ரங்களின் அழகைப்பற்றி ஆசார் யாள் ‘ஸௌந்தர்யலஹரி’யில் பதினொரு ச்லோகங்களில் வெகு அழகாக வர்ணித்திருக்கிறார்கள்.

2 தரமென்றால் பயமென்று அர்த்தம். பயத்தைச் சஞ் சலமாகச் செய்யும், அதாவது பயத்தைப் போக்கும், நீண்ட கண்கள் என்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம். அதாவது அம்பா ளுடைய கடாக்ஷம் பட்டாலேயே பயமானது நாசமடைகிற தென்று தாத்பர்யம்.

தரஹாஸோஜ்வலந்

தரஹாஸோஜ்வலந்

(602)

புன்சிரிப்பினால் ப்ரகாசிக்கும் முகத்தையுடையவள்.

சூருநி:

(603)

குருவின் குபமாக இருப்பவள்.

1. குரு, மந்தரம், தேவதை இம் மூன்றுமீ ஒன்று என்பதாகப் பாவனை செய்து உபாவிக்கவேண்டுமென்பதும், இவற்றுடன் ஸ்ரீசகரத்தையும் சேர்த்து இந்த நாலும் தன்னுடன் அபேதமாக இருப்பதாகப் பாவனை செய்யவேண்டுமென்பதும் மந்தர சாஸ்தரத்தின் வித்தார்தம்.

‘தாமிச்சாவிக்கரஹாம் தேவீம் குருகுபாம் விபாவயேத் |’
(நித்யாஹ்ருதயம்)

யதா கடச்ச கலச: கும்பச்சைகார்த்த வாசகா: |
ததா மந்த்ரோ தேவதா ச குருச்சைகார்த்த வாசகா: ||
(ஸுந்தரீ தாபிரீயம்)

‘இத்தம் மாதா வித்யா சக்தம் ஸ்வகுரு: ஸ்வயம் சேதி |
பஞ்சாநாமபி பேதாபாவோ மந்த்ரஸ்ய கௌலிகார்த்
தோயம் ||’ (வரிவஸ்யாரஹஸ்யம்)

2. குரு என்ற வார்த்தையானது உபஸ்தானதற்குக் காரணம் பலவிதமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘குகாரஸ்த்வந்தகார: ஸ்யாத் நுகாரஸ்தந்நிவர்தக: |

அந்தகார நிரோதித்வாத் குருரித்யபிதியதே ||’

‘குகார: ஸிதிதி ப்ரோக்தோ நுகாரோ ஞானவாசக: |

ப்ரம்ஹணைகருபத்வாத் குருரித்யபிதியதே ||’

சூருநிதி:

குணநிதி:

(604)

குணங்களுக்கெல்லாம் போக்கிஷம் போலிருப்பவள்.

1. குணங்களென்பது ஸத்வ, ரஜஸ், தாமஸ் என்ற மூன்றாகச் சொன்னபோதிலும் அவைகளுடைய வ்யக்திகளானது கணக்கற்றவையென்று ஸாங்க்யர்கள் சொல்லார்கள்.

‘வகுத்வாதி தர்மை: அந்யோந்யம் ஸாதர்ம்யம் வைதர்ம்யம்
ச குணநாம் | (ஸாங்க்ய ப்ரவசந ஸுதர்மம்)

இம்மாதிரி அனந்தமான குணங்களுக்கு இருப்பிடமானவள் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டது.

2. குணங்களென்றால் வ்யூஹங்களுக்குப் பெயர். அவைகள் நிதிகளின் எண்ணிக்கைபோல (பவநிதிகள் என்றபடி) ஒன்பது வகையென்று சொல்லப்படும். பரமேஸ்வரரானவர்

இந்த ஒன்பது வ்யூஹங்களோடு கூடி நவவ்யூஹாத்மகராக இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘நவ வ்யூஹாத்மகோ தேவ: பரநந்த: பராத்மக: |’
 ‘காலவ்யூஹ: குலவ்யூஹோ நாமவ்யூஹஸ்தைவ ச |
 ஞானவ்யூஹஸ்தா சித்தவ்யூஹ: ஸ்யாத் ததநந்தரம் |
 நாதவ்யூஹஸ்தா பிந்துவ்யூஹ: ஸ்யாத் ததநந்தரம் |
 கல்பவ்யூஹஸ்தா ஜீவவ்யூஹ: ஸ்யாத் இதி தே நவ ||’

இவைகளின் விபரங்கள் ‘தவாக்ஞா சக்ரஸ்த்தம்’ என்ற ‘ஸௌந்தர்யலஹி’ (36)ச்லோகத்தின் வ்யாக்யானத்தில் லக்ஷ்மீதரால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

3. குண: என்றால் கயிற்றுக்குப் பெயர். அது இவ்விடத்தில் படகை இழுத்துக்கட்டும் கயிற்றுக்குச் சொல்லப்பட்டது. அது அம்பாளால் கெட்டியாகப் பிடித்து இழுக்கப் படுவதால் அம்பாளுக்கு குணநிதி: என்ற பெயர். முன்னொரு கால் ப்ரளயத்தின்போது பகவானுடைய ஆக்ஷையினால் மனவானவர் ஸம்ஸ்த பிஜங்களையும், எல்லா ரிஷிகளையும் ஒரு படகில் ஏற்றி, அந்தப் படகின் கயிற்றை பகவானுடைய அவதாரமாகிய மதஸ்யத்தின் கொம்பில் கட்டியதாகவும் அப்போது அந்தக்கயிறானது அம்பாளால் அதிஷ்டானமடைந்து த்ருடமாக இருந்ததென்றும் மத்யஸ்ய புராணம், காளி புராணம் முதலியவைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘நவயோஜநதீர்காம் து யாமத்ரய ஸுவிஸ்த்ருநாம் |
 குருஷ்ய சர்மண தூர்ணம் ப்ருஹதீம் இரிகாவடிம் ||
 ஜகத்தாத்ரீ மஹாமாயா லோகமாதா ஜகந்மயீ |
 த்ருடயிஷ்யதி தாம் ரஜ்ஜும் ந த்ருட்யதி யதா ததா ||’

गोमाता

கோமாதா

(605)

(பக்கங்களுக்குத் தாயாரான) காமதேனு ரூபமாக இருப்பவள்.

கௌ: என்ற பதத்திற்கு வாக்கு, கிரணம், ஸ்வர்கம் முதலான அனேக அர்த்தங்களுண்டு. இவைகளுக்கெல்லாம் மாதா என்றும் சொல்லலாம்.

‘கௌ: ஸ்வர்க்கே வ்ருஷபே ரச்மௌ வஜ்ரே சந்த்ரமஸீ ஸ்ம்ருத: |

அஞ்ஜனீ நேத்ர திக்பாண பூ வாக் வாரிஷு கௌர்மதா ||’

(விச்வ:)

‘பரணே வாசி பசௌ பூமௌ திசி ரச்மௌ ஜலே஽க்ஷினி |

ஸ்வர்கே மாதரி வஜ்ரே஽க்ஷௌ முகே ஸத்யே ச

கோத்வணி: ||’ (அநேகார்த்தத்வநிமஞ்ஜரீ)

குஹஜம்பூ:

குஹஜநம்பூ:

ஸ்கந்தருக்கு உத்பத்தி ஸ்தானமாக இருப்பவள்.

குஹஜி என்ற தாதுவுக்கு சூழ்கிறது என்று பொருளாகையால் அவித்தையினால் சூழப்பட்டிருக்கும் ஜீவர்களுக்கு குஹர்கள் என்று பெயர். இந்த ஜீவன்கள் பரப்பாற்றமஸ்வரூபினியான அம்பாளிடமிருந்து (நெருப்பிலிருந்து பொறிகள் கிளம்புவதுபோல்) உத்பத்தியாவது இங்கு சொல்லப்பட்டது.

‘யதாக்நே: ஸூத்ரா விஸ்புலிங்கா வ்யுச்சரந்தி |’ (ச்ருதி)

‘நி: ஸரந்தி யதா லோஹபிண்டாத் தப்தாத் ஸ்புலிங்கிகா: |

ஸகாசாத் ஆத்மநஸ் தத்வத் ஆத்மாந: ப்ரபவந்தி ஹி ||’

(யாக்ஞயவல்க்ய ஸ்ம்ருதி)

தேவேசி

தேவேசி

(607)

(ப்ரம்ஹா, விஷ்ணு முதலான) தேவர்களுக்கெல்லாம் ஈச்வரியாக இருப்பவள்.

தண்டநீதிஸ்த்தா

தண்டநீதிஸ்த்தா

(608)

அர்த்த சாஸ்த்ரத்தில் கீலையுடையவள்.

தண்டநீதி யென்பது குற்றங்களுையும், அபாயகருக்காக எற்பட்டிருக்கும் தண்டனைகளையும் சொல்லும் சாஸ்த்ரம். ஆகவே அர்த்த சாஸ்த்ரம் முதலானவைகளையும் குறிக்கும். கெட்ட வழிகளில் செல்கிறவர்களைத் தண்டித்து பல்லவாழியில் திருப்பி அடக்கியானவதால் அப்பாருக்குத் தண்டநீதியென்று பெயரென்பதாக தேவீபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

நயாநயகதாந் லோகாந் அவிகல்பே நியோஜநாத் |

தண்டநாத் தமநாத் வாபி தண்டநீதிரிதி ஸ்ம்ருதா ||’

தஹாகாசரூபிணி

தஹாகாச ரூபிணி

(609)

(ஹ்ருதய குஹரத்திலிருக்கும்) அல்பமான (ஸூக்ஷ்மமான) ஆகாச ஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

இந்த ஸூக்ஷ்மமான ஆகாசமே பரப்பாற்றமென்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘தஹர உத்தரேப்ய: |’

(ப்ரம்ஹணுதர்ம்)

அத யதமஸ்யிந் ப்ரம்ஹபுரே தஹரம் புண்டரீகம் வேச்ம
தஹரோஸ்யிந்அந்தராகாச: தஸ்யிந் யதந்தஸ்ததந்

[வேஷ்டவ்யம் |’ (ச்ருதி)

எவ்வாறு உபாஸகாமார்க்கம் தஹரவித்யா என்று
சொல்லப்படும்.

प्रतिपन्स्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता

ப்ரதிபந் முக்ய ராகாந்த திதிமண்டல பூஜிதா (610)

ப்ரதமை முதலாக பூர்ணிமாந்தமான திதி ஸமுஹத்தினால்
பூஜிக்கப்பட்டவள்.

1. ப்ரதிபத் என்பது ப்ரதமை. ராகா என்பது பூர்ணிமா. இவைகளை முறையே ஆதியும் அந்தமுமாக உடைய திதிமண்டலம் பதினைந்து திதிகளுடையது. ஒவ்வோர் திதியிலும் அம்பாளை இன்னவிதமாகப் பூஜிக்கவேண்டுமென்பதாகத் தந்த்ரகாஸ்த்ரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இம்மாதிரியான பூஜாவிசேஷங்களின் ப்ரகாரம் அர்ச்சிக்கப்பட்டவள் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. சந்த்ரமண்டலத்தில் ஸாதா என்ற கலையைத்தவிர்த்து

‘தர்சா த்ருஷ்டா தர்சதா விச்வருபா ஸுதர்சநா ஆப்யாய

ஆப்யாயமாநா ஆப்யாயா ஸுந்ருதா [மாநா

இரா ஆபூர்யமாண ஆபூர்யமாண பூரயந்தி பூர்ண

பௌர்ணமாஸீ’

என்ற சூத்ரவாக்யத்தின்படி பதினைந்து கலைகளுக்கிருார்கள். அவர்களே ப்ரதிபத் முதல் பூர்ணிமா முடிய இருக்கும் திதிகள். இவர்கள் இந்த திதி ஸ்வரூபமாக இருப்பதில் காமேச்வரீ முதல் சித்ரா முடிய இருக்கும் நித்யைகளோடு அபின்னமாக இருக்கிறார்கள். அவர்களின் பெயர் காமேச்வரீ, பகவாலிரீ, நித்யக்ஷிரீ, பேருண்டா, வந்ஹிவாஸிரீ, வஜ்ரேச்வரீ, சிவதூதி, த்வரிதா, குலஸுந்தரீ, நித்யா, நீலபதாகா, விஜயா, ஸர்வமங்களா, ஜ்வாலாமாலிரீ, சித்ரா என்பது.

3. ப்ரதிபத் என்பது காமேச்வரியையும், ராகா என்பது சித்ராவையும் குறிக்கும். ஆகவே ‘ப்ரதிபந் முக்ய ராகாந்த திதிமண்டலம்’ என்பது மேலே சொல்லிய நித்யா தேவதைகளின் ஸமுஹத்தைக் குறிக்கும். இவர்கள் ஸ்ரீசக்தரத்தின் மூலமான பிந்துவைச் சுற்றியிருக்கும் த்ரிகோணத்திலிருக்கிறார்கள்.

மத்தியிலேயுக்கும் பிந்துவான ஸர்வாநந்தமய சக்ரமானது ஸரதா என்ற ஷோடசகலாருபினியான ஸ்ரீலலிதாமஹாத்ரி புரஸுந்தரியின் ஸ்தானம். இப்படி அம்பாளேச்சுற்றி நித்யா தேவதைகளின் மண்டலமானது த்ரிகோணத்தின் ரேகாத்ரய ரூபமாகச் சூழ்ந்திருப்பதால் அம்பாளுக்கு இந்தப்பெயர் ஏற்பட்டது.

‘தர்சாத்யா: பூர்ணிமாந்தாச்ச கலா: பஞ்சதசைவ து |

ஷோடசி து கலா ரூபயா ஸச்சிதாநந்த ரூபினீ ||’

அந்த த்ரிகோணத்தின் மூன்று ரேகைகளிலும் ரேகை ஒன்றுக்கு ஐந்து நித்யைகளாக, பதினைந்து நித்யைகளுமிருக்கிறார்கள்.

‘விபாவ்ய ச மஹத் தர்யஸ்ரம் அக்ரதேஷாததக்ரமாத் |

ரேகாஸு விவிகேத் பச்சாத் பஞ்ச பஞ்ச க்ரமேண ஹ ||’

(ஞானானுவம்)

திதி நித்யா தேவதைகளேப்பற்றியும் அவர்களுடைய உபாஸகா பேதங்களைப்பற்றியும் தந்த்ர ராஜம், ஞானாரணவம், ஸௌந்தர்யலஹரி பாஷ்யம் முதலியவைகளைப் பார்க்கவும்.

4. இந்த திதிகளுக்கு அக்னி முதலானவர்கள் தேவதைகளென்பதும் அது ஸம்பந்தமான மற்ற விஷயங்களும் வராமஹ புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

கலாநிகா

கலாத்மிகா

(611)

கலா ஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

1. கலா என்ற பதத்தினால் அக்னியினுடைய பத்துக் கலைகள், ஸூர்யனுடைய பன்னிரெண்டு கலைகள், சந்த்ரனுடைய பதினாறு கலைகள், இவைகள் தவிர ப்ரவரித்தமான அறுபத்திராஜ கலைகள் இவையெல்லாம் குறிக்கப்படும்.

2. ஜாக்ரத், ஸ்வப்ந, ஸுஷுப்தி, தூரீய அவஸ்த்தைகள் வெவ்வேறு கலைகளோடிருப்பதாகச் சொல்லப்படும்.

‘உத்பத்திர் ஜாகரோ போதோ வ்யாவ்ருத்திர் மனஸ: ஸதா |

கலா சதுஷ்டயம் ஜாக்ரதவஸ்த்தாயாம் வ்யவஸ்த்திதம் ||

ஜாக்ரத் ஸர்வகுணை: ப்ரோக்தா கேவலம் சக்தி ரூபினீ |

அபிலாஷோ ப்ரமச்சிந்தா விஷயேஷு புந: ஸம்ருதி: ||

கலா சதுஷ்டயம் தேவீ ஸ்வப்நாவஸ்த்தா விதியதே |

சிவரூபா: சக்திரூபாஸ்தா: கலாஸ் த்ரிபுராத்திகா: ||

மரணம் விஸம்ருதிர் மூர்ச்சா நித்ரா ச த்மஸா வ்ருதா |

ஸுஷுப்தேஷு கலாநோயாஸ்த்தா: ஸர்வா ஸ்ரீகலாத்மிகா: ||
வைராக்யம் ச முமுக்ஷுத்வம் ஸமாதிவிமலம் மந: |

ஸதஸத் வஸ்து நிர்தார: தூர்யாவஸ்த்தா: கலா இமா: ||'

எழுந்திருப்பது, விழித்திருப்பது, நினைவோடிருப்பது, மனதின் வருத்திகளோடிருப்பது இவை நாலும் ஜாக்ரதையின் கலைகளென்றும், ஆசை, ப்ரமம், சிந்தை, விஷயங்களைப்பற்றி ஞாபகம் இவை நாலும் ஸ்வப்நத்தின் கலைகளென்றும், மரணம் ஞாபக மறதி, மூர்ச்சை, தாமஸமான நித்ரை இவை நாலும் ஸுஷுப்தியின் கலைகளென்றும், வைராக்யம் முமுக்ஷுத்வம், மனதின் விமலமான ஸமாதிரிலை, ஸத், அஸத் என்பதாக வஸ்துக்களைப்பற்றிய நிர்தாரணம் இவை நாலும் தூரீயத்தின் கலைகளென்றும் சொல்லியிருக்கிறது. இவைகளில் ஜாக்ரத்தின் கலைகள் ஸகல சூணங்களோடும் கூடியவையாய் கேவலம் சக்தி ஸ்வரூபமானவையென்றும், ஸ்வப்நத்தின் கலைகள் சிவ - சக்தி ஞாபகமானவையென்றும், ஸுஷுப்தியின் கலைகள் சிவாத்மகமென்றும் சொல்லப்பட்டன.

3. தூதீயாக ப்ரகரணத்தில் காமகலைகள் பதினாறு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அந்தரதூதீ ப்ரகரணத்தில் ஸ்ரீவித்யையின் பதினாறு கலைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகளைத் தவிர பிந்து, அர்தசந்த்ர, ரோதிநீ முதலியவைகளுக்கு வெவ்வேறு கலைகளிருப்பதாக ஸ்வச்சந்தபரவம் முதலான க்ரந்தங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

4. இஷ்டிதமான கலைகள்யாவும் அம்பாருடைய ஸ்வரூபம் தான் என்பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

கலாநாநா

கலாநாநா

(612)

(மேலே சொல்லிய) கலைகளுக்கெல்லாம் ஸ்வாமிநீயாக இருப்பவள்.

சந்த்ரனுக்குக் கலாநாதனென்று பெயர். சந்த்ரமண்டலமே ஸ்ரீசக்தர் ஸ்வரூபமாக இருப்பதால் அம்பாளைச் சந்த்ரரூபமாக இருப்பவள் என்று இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

காவ்யாலபினோதிநி

காவ்யாலப விநோதிநி

(613)

காவ்யங்களுடைய ஆலாபத்தினால் விசேஷமாக ஸக்தோஷ மடைதிறவள்.

காவ்யங்களென்பது வால்மீகி முதலான மஹாகவிகளால் செய்யப்பட்ட ப்ரபந்த விசேஷங்கள். பதினெட்டு லக்ஷணங் களோடு கூடியவைகளென்று சொல்லப்படும். இவைகளைக் கேட்பதில் அம்பாளுக்கு மிகவும் ப்ரியமென்று இங்கு சொல் லப்பட்டது. அதாவது அம்பாளே க்ரமப்படி உபாஸனை செய்து அனுக்ரஹம் பெற்றவன் சிறந்த காவ்யங்களைச் செய் யும் சக்தியுடையவனாக ஆகிறான் என்று தாத்தர்யம். இதையே தான் ஆசார்யானும்,

‘ஸனிதீபிர் வாசாம் சசிமணிசிலா பங்கருசிபி:

வசிய்யாத்யாபிஸ்த்வாம் ஸஹ ஐரநி ஸஞ்சிந்தயதி ய: |

ஸ கர்தா காவ்யாநாம் பவதி மஹதாம் பங்கருசிபி:

வசோபிர் வாக்க்தேவீ வதந கமலாமோத மதுரை: || (17)

என்று ‘ஸௌந்தர்யலஹரி’யில் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

सचासरमावाणीसव्यदक्षिणसेविता

ஸசாமர சமாவாணி ஸவ்யதக்ஷிண

சாமரங்களையுடைய லக்ஷ்மீ, ஸரஸ்வதி இவர்களால் (முறையே) இடது, வலது பக்கங்களில் ஸேவிக்கப்பட்டவள்.

1. லக்ஷ்மீதேவி அம்பாளுக்கு இடதுபக்கத்திலும், ஸரஸ்வதிதேவீ வலது பக்கத்திலும் இருந்துகொண்டு அம்பா ளுக்கு வெண்சாமரம் வீசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டது. அதாவது அம்பாளுடைய பக்கனுக்கு அவர்களிருவரும் கிங்கரிகள் மாதிரி காத்துக்கொண்டு தங்க ளுடைய பூர்ண அனுக்ரஹத்தைக் கொடுக்கத் தயாராக இருக் கிறார்கள் என்று தாத்தர்யம். இதை ஆசார்யான்,

‘ஸரஸ்வத்யா லக்ஷ்ம்யா விதிஹரிஸபத்நோ விஹரதே |’ (99)
என்று ‘ஸௌந்தர்யலஹரி’யில் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

2. ஸாதாரணமாக ஸவ்யமென்றால் வலது என்று அர்த் தம். ஆனால் இங்கு சொல்லப்பட்டபடி சில இடங்களில் இடது என்ற அர்த்தத்திலும் ப்ரயோகம் செய்யப்படும். இவ்விதமான ப்ரயோகமானது

‘தநுர்மயே ஸவ்யேதர கரக்ருஹீதம் ரதிபதே: |’ (47)
என்று ‘ஸௌந்தர்யலஹரி’யிலும் காணப்படுகிறது.

ஆதிசக்தி:

ஆதிசக்தி:

(615)

ஆதிசக்தியாக இருப்பவள்.

ஸகல ஜகத்தையும் உத்பாதகம் பண்ணுவதில் ஆதியாய்-
காரணபுதையாய் - சக்திரூபினியான அம்பாளிருப்பதால்
ஆதிசக்தியென்ற பெயர் ஏற்பட்டது.

அமேயா

அமேயா

(616)

அளவிடமுடியாத ஸ்வரூபத்தையுடையவள்.

அல்லது அம்பாளுடைய ஸ்வரூபத்தை, அளக்கும்படி-
யான இதர வஸ்து யாதொன்றமில்லாதபடியால் இந்தப்
பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

‘ஸ்வர்க பாதாள லோகாந்த ப்ரம்ஹாண்டாவரணஷ்டகே |

மேயம் ஸர்வம் உமாநுபம் மாதா தேவோ மஹேச்வர: ||’

(லிங்க புராணம்)

அரமா

ஆத்மா

(617)

ஆத்மரூபினியாக இருப்பவள்.

1. இதனடுத்த நாமமாகிய ‘பரமா’ என்பதினால் பர-
மாத்மா சொல்லப்படுவதால் இந்த நாமமானது ஜீவாத்மா
வைக் குறிக்கும். இந்த இரண்டுவிதமான ஆத்மாவும் அம்
பாள் தான் என்பதாக இந்த நாமங்களால் சொல்லப்பட்டது.

2. ஸகல ஜீவாத்மாக்களும் பரமாத்மாவினுடைய அம்
சங்களென்று சொல்லப்படும்.

‘விஷ்ணுலிங்கர யதா தாவத் அக்ருள ச பஹுதா ஸ்ம்ருதா: |

ஜீவா: ஸர்வே ததா சர்வா: பரமாத்மா ச ஸ ஸ்ம்ருத: ||’

(லிங்க புராணம்)

‘ஆத்மா தஸ்யாஷ்டமீ மூர்த்தி: சிவஸ்ய பரமா தநு: |

வ்யாபிகேதர மூர்த்திநாம் விச்வம் தஸ்மாத் சிவாத்மகம் ||’

(சிவபுராணம்)

3. இந்த அர்த்தத்தில் இந்த நாமத்தை ‘ஆத்மநே நம:’
என்றும், இதனடுத்த நாமத்தை ‘பரமாத்மநே நம:’ என்
றும் ப்ரயோகத்தில் சொல்லவேண்டும்.

4. ஆத்ம சப்தமானது பரப்ரம்ஹத்தையே (பரமாத்மா ஸ்வயே) குறிக்கும்.

‘யச்சாப்நோதி யத் ஆதத்தே யச்சாத்தி விஷயாந்ஹ |
யச்சாஸ்ய ஸததோ பாவ: தஸ்மாத் ஆத்மேதி கீர்த்யதே ||’

5. இன்னும், ஆத்ம சப்தமானது சரீரத்தையும் குறிக்கும்.

‘கௌரீருபாணி ஸர்வாணி சரீராணி சரீரிணாம் |
சரீரிணஸ் ததா ஸர்வே சங்கராந்சா வ்யவஸ்த்திதா: ||’

அதாவது சரீரங்களெல்லாம் அர்ப்பாளுடைய ரூபங்
களென்றும், சரீரிகளெல்லாம் சிவாம்சங்களென்றும் சொல்
லப்பட்டது.

6. இவைகளைத்தவிர ஆத்ம சப்தத்திற்கு மானஸ், ஸ்வ
பாஹ், த்ருதி, புத்தி முதலிய அர்த்தங்களுமுண்டு.

ஆத்மா தேஹமநோ ப்ரம்ஹ ஸ்வபாவ த்ருதிபுத்திஷு |
(விச்வ:)

புத்தி ரூபமாக ஆம்பாள் ஸகல ஆராதிகளிலுமிருப்பதாக,

‘யா தேவீ ஸர்வபூதேஷு புத்தி ரூபேண ஸர்ஸ்த்திதா |’

என்று தேவீ மாஹாத்ரியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

பரமா

பரமா

(618)

ஸர்வோத்த்ருஷ்டமாக இருக்கிறவள்.

1. அல்லது பரம் என்ற (அபரிசின்னமான) ப்ரம்
ஹத்தை பரிச்சின்னமுடையதாக (அளவிலடங்காததாக) செய்
வதால் அர்ப்பாளுக்குப் பரமா என்று பெயர்.

2. அல்லது பரம் என்ற சிவனுடைய, மா-லக்ஷ்மீயாக
ருப்பமளவு பரமா.

3. பரப்ரம்ஹத்திற்கு கான்கு ரூபங்கள் உண்டென்று
சொல்லியிருப்பதால் அவைகளில் ஸர்வோத்த்ருஷ்டமான பர
மென்ற ரூபம் இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

‘பரஸ்ய ப்ரஹ்மணோ ரூபம் புருஷ: ப்ரதமம் த்விஜா: |

வ்யாக்தாவ்யக்தே ததைவான்யே ரூபே காலஸ் ததா பரம் ||

ப்ரதாந புருஷ வ்யக்த காலாநாம் பரமம் ஹி யத் |

பச்யந்தி ஸூரய: சுத்தம் தத் விஷ்ணு: பரமம் பதம் ||

ப்ரதாந புருஷவ்யக்த காலாஸ்து ப்ரவிபாகச: |

ரூபாணி ஸித்தி ஸர்காந்த வ்யக்தி ஸத்பாவ ஹேதவ: ||’

(விஷ்ணு புராணம்)

பாவனாகுதி:

பாவநாக்ருதி:

(619)

பரிசுத்தமாகச்செய்யும் ஆக்ருதி, சரிதாம், ஞானம், இவைகளை யுடையவள்.

1. அம்பாளுடைய பாதஸ்மரணையே ஸகலவிதமான பாபங்களையும் போக்கிப் பாவனமாகச் செய்யக்கூடியதென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘க்ருதஸ்யாகில பாபஸ்ய ஞானதோஷக்ஞானதோஷபி வா |
ப்ராயச்சித்தம் பரம் ப்ரோக்தம் பராசக்தே: பதஸ்ம்ருதி: ||’

2. பூதாத்மாவை தபஸ், வித்யை இவையிரண்டும் பரிசுத்தம் செய்கின்றனவென்றும், புத்தியை ஞானம் பரிசுத்தமாக்குகிறதென்றும், கேஷத்ரக்ஞனை ஈச்வரஞானமானதுவிசேஷமாக சுத்தி செய்கிறதென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘பூதாத்மஸ் தபோ வித்யே புத்தேர் ஞானம் விசோதநம் |
கேஷத்ரக்ஞஸ்யேச்வரஞானாத் விசுத்தி: பரமா மதா ||’
(யாக்ஞயவல்க்ய ஸ்ம்ருதி)

3. இதேமாதிரியாக அம்பாளை ‘புண்யகீர்த்தி:’ ‘புண்யச்ரவண கீர்த்தநா’ என்பதாக 542, 544 ஸ்லோகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அனேககோடிவ்ராண்டஜனனி

அனேககோடி ப்ரம்ஹாண்ட ஜநநீ

(620)

அனேககோடிக்கணக்கான ப்ரம்ஹாண்டங்களை உண்டுண்ணினவள்.

அல்லது, அனேககோடி ப்ரம்ஹாண்டங்களையுடையவர்களின் ஜனனி என்று பிரித்துப் சொல்லலாம். இவர்கள் விராட் முதலியவர்கள். ஷோடச விதமான விகாரங்களுக்கும்பட்டதும் பஞ்சிக்ருதமான ஸ்தூலபூதங்களின் கார்யமான ப்ரபஞ்சத்திற்கு ப்ரம்ஹாண்டமென்று பெயர். இதற்கு அபிராமியாக இருப்பவர் விராட். இவ்விதமான ப்ரம்ஹாண்டத்திலிருக்கும் ஜீவன்களுடைய லிங்க சரீரங்களின் ஸமஷ்டிக்கு அபிராமியாக இருப்பவர் ஸ்வராட். இவையிரண்டுக்கும் காரணமாக அவ்யாக்ருதத்திற்கு அபிராமியாக இருப்பவர் ஸம்ராட்.

‘ப்ராதாந்யேவ விராடாத்மா ப்ரம்ஹாண்டமபிமந்யதே |
ஸ்வராட் ஸ்வரூபமூபயம் ஸம்ராடித்யப்ரவீத் ச்ருதி: ||’

அவ்விதமான விராட் முதலியவர்களின் ஜனனீயென்று அம்பாள் இங்கு சொல்லப்பட்டாள்.

விய்விஹா

திவ்யவிக்ரஹா

(621)

ரமணீயமான தேஹத்தையுடையவள்.

1. அல்லது, திவ்ய-ஆகாசத்தில் நடந்த, விக்ரஹா-யுத் தத்தையுடையவள். அம்பாள் சுர்பனோடு யுத்தம் செய்த போது இருவரும் பூமியைவிட்டுக் கிளம்பி ஆகாசத்தில் யுத்தம் செய்தது தேவீ மாஹாத்மியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘தத்ராபி ஸா நிராதரா யுயுதே தேந சண்டிகா |’

2. விக்ரஹமென்றால் தேஹம், பாகங்களின் விஸ்தாரம் முதலிய அர்த்தங்களுமுண்டு.

‘விக்ரஹ: ஸமரே தேஹே விஸ்தார: ப்ரவிபாகயோ: |’

(மேதிரீகோசம்)

கீகாரி

கல்மீகாரீ

(622)

காமபீஜத்தைச் செய்கிறவள் (உண்டாக்குகிறவள்).

1. க்லீம் என்பது காமராஜபீஜம்.

2. க்லீம்காரீ என்றால் காமபீஜஸ்வரூபமாயிருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

3. க்லீம்காரர் என்றால் சிவகாமர், காமேஸ்வரர். அவருடைய ஸ்த்ரீ (பத்னீ) க்லீம்காரீ.

கேவலா

கேவலா

(623)

கேவல ஸ்வரூபமாயிருப்பவள்.

1. அதாவது எவ்விதமான தர்மத்தோடுமில்லாமல், ஏகாகினியாயிருப்பதால் இந்தப்பெயர்.

2. அல்லது, ‘தத் விமுக்தஸ்து கேவலி’ என்ற சிவஸூத்ரத்தில் ப்ரஸித்தமாகச் சொல்லப்பட்ட ஞானவிசேஷரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

3. கேவலமென்றால் முழுவிதமாயிருக்கும் தன்மை. நிர்ணயமான அர்த்தம். எவ்விதமாக இருப்பவள், அல்லது அவையோடு அபின்னமாக இருப்பவள் கேவலா.

‘கேவலம் ஞானபேதே ஸ்யாத் கேவலச்சைக க்ருத்ஸ்யோ: |
நிர்ணீதே கேவலம் ப்ரோக்தம் கேவல: குஹநே க்வசித் II’

(விச்வகோசம்)

4. அல்லது மேலே சொல்லிய ‘க்லீம்’ என்ற காமராஜ பீஜத்தில் கேவலமாக இருப்பது, அதாவது ககார லகாரங்களான வ்யஞ்ஜனங்களில்லாதிருப்பது. இதனால் பாக்கியிருக்குந் கேவல தூர்யஸ்வரூபமான காமகலாநுபிணியென்று இந்த நாமத்தின் அர்த்தம்.

இதைப்பற்றிச் சொல்லும்

‘யதீம் ச்ருணோத்யலகம் ச்ருணோதி, நஹி ப்ரவேத ஸுக்ருதஸ்ய
பந்தாம் |’

என்ற ச்ருதி வாக்யத்தின் தாத்பர்யமாவது-கேவலம் காமகலையை உபாஸிப்பவன் ஸுக்ருதங்களான ஸத்க்ரமங்களின் பலனான உத்தமா லோகங்களையடையாட்டான். ஆனால் நிர்ஞான ஞானத்தினால் கிடைக்கும் லோகத்தையடைவான் என்பது. அதாவது காமராஜ பீஜத்தினால் த்ரிவர்கமான தர்மார்த்த காமங்கலையடைவானென்றும், காமகலாநுபிணியால் மட்டும்தான் லோகத்தையடைவானென்றும் தாத்பர்யம்.

குஹ

குஹ்யா

(624)

அதி ரஹஸ்யமான அர்த்தத்தையுடையவள்.

1. முந்திய நாமத்தின் கடைசியில் சொல்லிய அர்த்தமே இந்நாமத்திலும் இதனடித்து வருவதிலும் சொல்லப்படுகிறது.

2. குஹ்யா என்றால் குஹையில் ப்ரவேசித்திருப்பவள். அதாவது அதி ரஹஸ்யமான அர்த்தத்தோடு கூடியவள்,

3. குஹ்யா (குஹாயாம் பவம்) என்பதினால் ஜீவாத்மா, பராத்மா இவர்களுடைய ஐக்யமானது சொல்லப்படும்.

‘ருதம் பிபந்தௌ ஸுக்ருதஸ்ய லோகே குஹாம்

பரவிஷ்டௌ பரமே பரார்த்யே |’

‘யோ வேத நிஹிதம் குஹாயாம் பரமே வ்யோமம் |’ (ச்ருதி)

அவ்விதமான பயனைக் கொடுப்பதான உபாஸநாமார்கமானது குஹ்யமென்றும், அவ்வித ஐக்யரூபினியான அம் பான் குஹ்யா என்றும் சொல்லப்படும்.

कैव्यपददायिनी

கைவல்யபததாயிநீ

(625)

கைவல்யமான பதவியைக் கொடுப்பவள்.

1. கைவல்யமென்றால் தீக்ஷிதரவர்கள் 'ரத்னத்ரய பரிக்ஷை'யில் சொல்லியிருக்கிறபடி தர்மிநாத்ராவசேஷமான பரப்ரம் ஹஸ்வரூபம். அதைக்கொடுப்பவனென்றால் அவ்விதமான கைவல்ய ஸ்வரூபத்தைக் கொடுப்பவன் என்று அர்த்தம்.

2. மோக்ஷமென்பது ஐந்தி வகைப்பட்டு - ஸாலோக்யம், ஸாரூப்யம், ஸாமீப்யம், ஸாயுஜ்யம், கைவல்யம். இவைகளில் முதல் நாலும் பதங்களென்று சொல்லப்படும். இதை அனுஸரித்து இந்த ஈமத்தை 'கைவல்யத்தையும் பதங்களையும் கொடுக்கக்கூடியவன்' என்று பின் விவரித்திருக்கிறபடி அர்த்தம். பண்ணலாம்.

3. விக்ரஹங்கள் முதலானவைகள் மூலமாக உபாஸனை செய்வதனால் ஸாலோக்யம் கிடைக்கும். அவைகள் மூலமாக (வெளிப்படையாக) ஆராதனை செய்யாமல், ஆயினும் தன்னைத் தவிர்த்து வேறானதான தேவதையைத் தனக்குள்ளாக உபாஸனை செய்வதினால் ஸாரூப்யம் கிடைக்கும். இதுவே ஸார்ஷ்டிகா என்றும் சொல்லப்படும். இதில் தனக்கில்லாத தான ஐச்வர்யாதி விசேஷங்களால் தனிப்பட்டதாக தேவதையானது பாவனை செய்யப்படுவதால் ரூபஸாமீப்யம் மட்டும் ஏற்படுகிறது. இதற்குமேல், உபாலி்க்கப்படும் தேவதையின் ரூபத்தைத் தன்னுடன் ஏகீபாவமாக இருப்பதாக பாவனை செய்து அதைப்போலவே ஸகுணமான தாதாத்ரீயம் ஏற்படுவ தானது ஸாயுஜ்யம். ஊர்தவ ரேதஸ்ஸுகளாக இருப்பவர்கள் தங்கள் தங்கள் ஆச்சரங்களிலிருந்துகொண்டு அந்த ஆச்சரத் திற்கு யுக்தமான தர்மானுஷ்டானத்தைச் செய்துவிடுவதால் ஸாமீப்யம் ஏற்படும். இவைகளில் முதல் மூன்றை,

'ஏதாஸாமேவ தேவதாநாம் ஸாயுஜ்யம்

ஸார்ஷ்டிகாதாம் ஸமானலோகதாமாபீகோதி |'

என்ற தைத்திரீய சூத்திரி வாக்யத்திலும், நான்காவதை,

'தப: ச்ரத்தே யே ஹ்யுபவஸந்த்யரண்யே

சாந்தா வித்வாம்ஸோ பைக்ஷசர்யாம் சரந்த: |

ஸூர்ய த்வாரேண தே விரஜா: ப்ரயாந்தி

யத்ராம்ருத: ஸ புருஷோ ஹ்யவ்யயாத்மா ||'

என்ற மண் ச. 11ம்

4. இவை நான்கும் கர்மாவின் பலன்களாகவும், அநித்யமாகவும், ஒன்றைப் பொருத்ததாகவுமிருக்கிறபடியால் அவைகள் பதங்கள்(ஸ்தானங்கள்) என்று சொல்லப்படும்.

5. ஐந்தாவதான கைவல்யமோ ஞானத்தின் பலகைவும் நிரதிசயமான ஆனந்தத்தை லக்ஷணமாக உடையதும், நித்யமாகவும் இடப்பட்டது. இதைப்பற்றி,

‘ய ஏவம் வித்வாந் உதகயநே ப்ரமீயதே....தஸ்மாத் ப்ரம்ஹேணு மஹிமாநமாப்நோதி |’

என்ற தைத்திரிய ச்ருதி வாக்யத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. இந்த மோக்ஷத்தில் சித்சக்தியானது ஸ்ருத்திகளுடைய ஸம்பந்தகோடியில்லாமல் தனக்குள்ளேயே ப்ரதிஷ்டையடைந்ருதிருப்பதாக

‘கைவல்யம் ஸ்வரூப ப்ரதிஷ்டா சிதிசக்தே: |’

என்ற கடைவி யோகஸூத்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

6. இவையெல்லாவற்றையும் சேர்த்து சுருக்கமாக, ஆத்மபுஞ்யா ப்ரதிகேந மாத்ருபுஞ்யாப்யஹம்தியா | கர்மனுபி பஜந் மர்ந்ய: கைவல்யபதமச்நுதே ||’

என்ற சக்திர ஹஸ்யத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

7. இவ்விதமான கைவல்ய பதவியே ஸர்வோத்க்ருஷ்டமானதென்றும், அதையே பகவான் தன் பக்தர்களுக்குக் கொடுக்கிறாரென்றும் நிலகண்டநிக்ஷிதாவர்கள் ‘சுலோத்கர்ஷாநஞ்ஜரி’யில் வெகு அழகாக வர்ணித்திருக்கிறார்கள். பாக்கி தன்னால் கொடுக்கக்கூடிய லக்ஷ்மீ முதலிய வேதங்கள் எல்லாவற்றையும் விஷ்ணு, ப்ரம் ஹா முதலானவர்களுக்குக் கொடுத்து விட்டு தன்னுடைய (ஆகாசரூபமான) வஸ்த்ரத்தையும் தேவர் எருக்குக் கொடுத்துவிட்டு தான் கேவலமாக இருக்கும் நிலைமையில் தன் பக்தன் தன்னையண்டி வர்த்தபோது வேறு ஒன்றும் கொடுப்பதற்கில்லாதிருப்பதை யோசித்து தயாநிதியான ப்ரமோசின் கைவல்யத்தையே அவனுக்குக் கொடுத்தாராம். (கேவலர் என்றால் மிகவும் இழிவானதையும் குறிக்கும்)

‘தந்தா ஸ்ரீரிஷவே ஸிஸாதயிஷவே வாலோ க்ருஹிதம் ஸுரை: ஸுதராய வ்யயிதா ரெச்ச கிமிதோ தாதாஸம்யஹம் கேவல: | இந்யாலோச்ய தயாநிதி: கலயதே கைவல்யமேவார்த்திநாம் ஸஸ்வாமீ மம தைவம் ததிதரே நாம்நாபி நாம்நாயதே ||’

நிரூ

த்ரிபுரா

(626)

மும்மூர்த்திகளுக்கு முக்தியிருப்பவள்.

1. அதாவது, ப்ரம் ஹா, விஷ்ணு, ருத்ரன் இவர்கள் முவருக்கும் முன்னதாகவும் ஆதிகாரணமாகவு மிருக்கிறுளென்று சொல்லப்பட்டது. இதிலிருந்து ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, லயங்களுக்குப் பூர்வமாகவும் அதீதமாகவுமிருப்பது சொல்லப்பட்டது.

‘மூர்த்தி த்ரயஸ்யாபி புராதநத்வாத்
தத் அம்பிகாயாஸ் த்ரிபுரேதி நாம |’

2. மும்முன்றாக இருப்பவைகளையெல்லாம் த்ரிபுரங்களென்று சொல்லப்படும். இவைகளிலெல்லாம் அர்ப்பாள் இருப்பதாகவும், இவற்றிற்கெல்லாம் அதீதமாகவுமிருப்பதாகவும், இந்தநாமத்தில் சொல்லப்பட்டது. ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, லயம், ஸத்வம், ரஜஸ், தாமஸ், வாக்க்வாதி பீஜத்ரயம், அக்னிஸூர்யாதி (ஸ்ரீவித்யா) கண்டத்ரயம், ஸ்ரீசக்ரத்தின் கோணத்ரயம், ரேகாத்ரயம், பூபுரத்ரயம், பூலோகாதி ஜகத் த்ரயம், ஜாலந்தராதி பீடத்ரயம், இடா முதலான நாடித்ரயம், மலபுத்தி சித்தம் முதலியன. இதுவேதான் ‘தத்வ த்ரயேண பிதா’ என்ற கௌடபாத ஸூத்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘நாடித்ரயம் து த்ரிபுரா ஸுஷும்னா பிங்களா இடா |
மனோ புத்திஸ்ததா சித்தம் புரத்ரயமுதாஹ்ருதம் |
தத்ர தத்ர வஸத்யேஷா தஸ்மாத் து த்ரிபுரா மதா ||’

(த்ரிபுரார்ணவம்)

காளிகா புராணத்தில் இதுவோ,

த்ரிகோணம் மண்டலம் சாஸ்யா பூபுரம் ச த்ரிரேககம் ||
மந்த்ரோடிபி த்ரயக்ஷர: ப்ரோக்த: ததா ரூபத்ரயம் புந: |
த்ரிவிதா ரூண்டலீ சக்தி: த்ரிதேவநாமம் ச ஸ்ருஷ்டியே |
ஸர்வம் த்ரயம் த்ரயம் யஸ்மாத் தஸ்மாத் து த்ரிபுரா மதா |’

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

த்ரிமூர்த்தி ஸர்காத் ச புராவதத்வாத்

த்ரயீ மயத்வாத் ச புரைவ தேவ்யா: |

லயே த்ரிலோக்யா அபி பூரகத்வாத்

ப்ராயோ அம்பிகாயாஸ் த்ரிபுரேதி நாம ||

‘தேவநாம் த்ரிதயம் த்ரயீ ஹுத புஜாம் சக்தி த்ரயம் த்ரிஸ்வரா
த்ரைலோக்யம் த்ரிபுரீ த்ரிபுஷ்கரமத த்ரிப்ரம்ஹ வர்ணஸ்த்ரய: |
யத் கிஞ்சித் ஜகதி த்ரிதா நியமிதம் வஸ்து த்ரிவர்காத்மகம்
தத் ஸர்வம் த்ரிபுரேதி நாம பகவத்யந்வேதி தே தத்வத: |.

(லகுஸ்துதி)

त्रिगुणध्या

त्रिगुणत्वध्या

(627)

மும்ம லோகங்களாலும் வணங்கத்தக்கவள்.

திரிமூர்த்தி:

திரிமூர்த்தி:

(628)

ப்ரம்ஹாதிமூர்த்தி த்ரய ரூபமாயிருப்பவன்.

1. அல்லது மூன்று வயதுடைய கன்யா ரூபமாக
பவன் என்றும் சொல்லலாம். 'திரிமூர்த்திஸ்து த்ரிவர்ஷா
ஸ்யாத்'

2. முறையே ஸத்வ, ரஜஸ், ம
பாருடைய) சக்ல, ரக்த, மித்ர வர்ணத்ரயங்களை யுடைய
மூர்த்தி த்ரயரூபமாக இருப்பவன் த்ரிமூர்த்தி: (இவற்றின்
மத்திரோத்தாரம், ஸ்வரூபம் முதலியவைகள் தந்த்ரங்களில்
சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.)

3. பரம, விஷ்ணு, ப்ரத்ரன்; வரமா, ஜயேஷ்டா
ரௌத்ரீ; இச்சா, ஞானம், க்ரியா, இம்மாதிரியான மூர்த்தி
த்ரயங்களாக அம்பாஸிருப்பது இங்கு சொல்லப்பட்டது.

4. ஒரு ஸமயம் ப்ரம்ஹா, விஷ்ணு, சிவன் இவர்கள்
மூவருடைய த்ருஷ்டியின் சேர்க்கையிலிருந்து திவ்ய ரூபமான
ஒரு குமாரி உண்டானதும், அவர்கள் ஸ்தோத்ரம் செய்ததின்
பிறகு அந்தக் குமாரியர்னவள் அவர்கள் வேண்டுகோளுக்
கிணங்கி தன்னுடைய சக்ல, ரக்த, க்ருஷ்ண வர்ணங்களின்
சேர்க்கையோடு கூடியிருந்த சரீரத்தை மூன்றாகப் பிரித்து
முறையே ப்ரம்ஹீ, வைஷ்ணவீ, ரௌத்ரீ என்ற சக்திகளாக
மாற்றி ச்வேத, மத்தர, நீல பர்வதங்களில் தபஸ் செய்யப்
போனதாக வராஹ புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'அந்யத் ச காரணம் தேவீ யத் வக்ஷ்யாமி ச்ருணுஷ்வ தத் |
ஸித ரக்த க்ருஷ்ண வர்ணை: த்ரிவர்ணஸி வராதநே ||
மூர்த்தித்ரயம் த்ரிபிர்வர்ணை: குரு தேவீ ஸ்வவிக்ரஹே |
ஏவ முக்தா ததா தேவை: அகரோத் த்ரிவிதாம் ததும் |
ஸிதாம் ரக்தாம் ததா க்ருஷ்ணம் த்ரிமூர்த்தித்வம் ஜகாம ஹ' ||
'ஏஷா த்ரிமூர்த்திருத்ருதிஷ்டா நயஸித்தாந்த காமிரீ |
ஏஷா ச்வேதா பரா சக்தி: ஸாத்விகீ ப்ரம்ஹ ஸம்ஸ்த்திதி: ||
ஏஷைவ ரக்தா ரஜஸி வைஷ்ணவீ பரிகீர்த்திதா |
ஏஷைவ க்ருஷ்ணா தமஸி ரௌத்ரீ தேவீ ப்ரகீர்த்திதா ||
பரமாத்மா யதா தேவ ஏக ஏவ த்ரிதா ஸ்த்திதி: |
ப்ரயோஜந வசாத் சக்தி: ஏகைவ த்ரிவிதாபுவத் ||'

5. இம்மாதிரி குணங்களுக்குத் தக்கபடி இருக்கும் அம்பாளுடைய ரூப வர்ணங்கள் 'சார்பவீ வித்யா ச்யாமளா' என்ற கௌடபாத ஸுத்ரத்திலும்,

'சார்பவீ சுக்லரூபா ச ஸ்ரீவித்யா ரக்த ரூபிகா ||

ச்யாமளா ச்யாமரூபா ஸ்யாத் இத்யேதா குணசக்தய: ||'

என்று தேவீ பாகவதத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

त्रिदशेश्वरी

த்ரிதசேசுவரீ

(629)

தேவர்களுக்கெல்லாம் ஈசுவரீயாக இருப்பவள்.

1. த்ரி தசைகள் என்றால் ஜாக்ரத், ஸுஷுப்ன, ஸுஷுப்தி என்ற அவஸ்தைகளைக் குறிக்கும்.

2. த்ரி தசர்களென்றால் (மூன்றோடு கூடிய பத்து, அதாவது) பதின்மூன்று விச்வே தேவர்களையும் குறிக்கும்.

3. அல்லது, மூன்று தடவை பத்து, அதாவது முப்பது த்ரிதசர், இதனுடன் (மூன்றைச் சேர்த்து) முப்பத்தி மூன்று (தேவ) கணங்கள் குறிக்கப்பட்டனவாகவும் சொல்லலாம்.

त्र्यम्बकेश्वरी

(630)

மூன்று அக்ஷரங்களின் சேர்க்கையான ரூபமாயிருப்பவள்.

'வாக்சீவரீ ஞானசக்தி: வாக்பவே மோக்ஷரூபினீ |

காமராஜே க்ரியாசக்தி: காமேசீ காமரூபினீ

சக்திபீஜே பராசக்தி: இச்சைவ சிவரூபினீ |

ஏவம் தேவீ த்ர்யக்ஷரீ து மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ ||'

(வாமகேசுவராதந்தரம்)

1. 'த்ர்யக்ஷரீ சுத்தவித்யா ரூபா ச' என்ற கௌடபாத ஸுத்ரத்தின்படி த்ர்யக்ஷரீ என்பது சுத்தவித்யை, (ரூபா) (பரலை) என்று அர்த்தம்.

2. 'தத் ஏதத் த்ர்யக்ஷரம் ஹ்ருதயம்,' 'தத ஏதத் த்ர்யக்ஷரம் ஸத்யம்' என்ற ச்ருதிவாக்கியங்களின்படி த்ர்யக்ஷரமென்றால் ஹ்ருதயம், ஸத்யம் என்று அர்த்தம்.

3. ஷட் பாராயணங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ள ஆ, ஈ என்ற சப்தங்களால் பலவிதமான (முடிவாக உடைய) யுகாக்ஷர, மாஸாக்ஷர, நித்யாக்ஷரங்களின் சேர்க்கைக்கு த்ர்யக்ஷரீ என்று பெயர். இவ்விதமான அக்ஷரச் சேர்க்கையினால் ஏற்படும் அம்பாளுடைய ராமங்களைப்பற்றி,

‘ஆ ஈ பல்லவிதை: பரஸ்பரயுதை: த்வி த்ரி க்ரமாத்யக்ஷரை:

காத்யை: க்ஷாந்தகதை: ஸ்வராதிபிரத க்ஷாந்தைச்சதை:

ஸஸ்வரை: |

நாமாநி த்ரிபுரே பவந்தி கலு யாந்யத்யந்த குஹ்யாநி தே

தேப்பயோ பைரவபத்நி ஸிம்சதி ஸஹஸ்ரேப்ய: பரேப்பயோநம:]]’

என்று ‘லஞஸ்துதி’யில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

திவ்யாந்நாஸ்தா

திவ்ய கந்தாட்யா

(631)

திவ்யமான பரிமளத்தைப் பூர்ணமாக உடையவள்.

1. திவ்யமொன்றால் தேவலோகத்திலிருப்பது என்று அர்த்தம். ஆகவே தேவலோகத்திய ஹரிசந்தநாதி விருக்ஷங்களின் பரிமளம் சொல்லப்பட்டது.

2. அம்பாள் கந்தத்தினால் (வாஸனையினால்) ஆட்யமாக இருப்பது ச்முதியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘கந்த த்வாராம் துராதர்ஷாம்’

3. அம்பாள் ஸாமான்யமான ராஜாக்கள் மாதிரி பூமியிலிருக்கும் பதார்த்தங்களால் சூழப்பட்டவளல்லவென்றும் (தேவலோகத்திலிருக்கும்படியான) தேவாதிகளான சேதனவஸ்துக்கள், அசேதனவஸ்துக்கள் இவற்றால் முற்றிலும் சூழப்பட்டிருப்பவளாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

4. ‘ஸம்யமாத் திவ்யம்’ என்ற யோக ஸூத்திரத்தின்படி ச்ரவணேந்த்ரியமான காது, ஆகாசம் இவைகளுடைய ஸம்பந்தத்தில் ஸம்யமத்தோடு (ஏகாக்ரமான முயற்சியோடு) இருக்கச் செய்யோகிக்கு திவ்யமான ச்ரோத்ரம் (அதாவது கேட்கும் ஸாமார்த்தியம்) ஏற்படும். அந்த மாதிரியே பாக்கி இந்த்ரியங்களுக்கும். இவ்விதம் திவ்யமான கந்தம் ‘யவைகே அறியும்படியான சக்தியானது அம்பாளுடைய தினால் யோகிகளுக்கு ஏற்படுவதால் இந்தப் பெயர் வந்தது என்றும் சொல்லலாம்.

சிந்தூரதிலகாஸ்திதா

ஸிந்தூர திலகாஞ்சிதா

(632)

ஸிந்தூரத்தினாலிடப்பட்ட திலகத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்டவள்.

1. ரத்த (சிவப்பு நிறமுள்ள) சூர்ணம். (குங்குமம்), கோரோசனை இவைகளுக்கு வலிந்தூரமென்று பெயர்.

2. திலகமென்றால் முன் நெற்றி மயிருக்கும் பெயர். இந்த அர்த்தத்தில் வலிந்தூரம், திலகம் இவைகளோடு கூடிய மனோஹரமான ரூபத்தையுடையவென்று சொல்லலாம்.

‘திலகம் சித்ரகே ப்ராஹுர் லலாமே திலகாளகே |’ (விச்வ:))

3. வலிந்தூரதிலகமென்றால் யானைக்கும், (ஜீவித்திருக்கும் பதியோடு கூடிய) ஸ்திரீக்கும் பெயர். இவர்களால் சூழப்பட்டிருப்பவன் என்றும் இந்நாமத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லலாம்.

‘வலிந்தூரதிலகே நாகே வலிந்தூரதிலகா ஸ்திரியாம் |’ (விச்வ:))

‘வலிந்தூரதிலகோ ஹஸ்தி வலிந்தூரதிலகாங்கநா |’

(ஹேமசந்த்ர:))

4. மேலே வலிந்தூரதிலகமென்ற பதத்திற்கு சொல்லிய அர்த்தத்தை யொட்டி, யானையைப்போன்ற மடையுள்ளவன், (கஜகாமிரீ, ஸாமஜகாமிரீ) என்று அர்த்தம் சொல்லலாம். தவிரவும், ஸ்திரீகளால் பூஜிக்கப்பட்டவன் என்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம். நந்தகோசுலத்தில் கோபஸ்தரீகள் தங்களுக்கு க்ருஷ்ணனிடத்திலிருக்கும்படியான பிரியத்தின் காரணமாக அவருடைய விரஹத்தை ஸஹிக்க முடியாதவர்களாய், அதின் தீவ்ரமான தாபத்தினால் போக்கடிக்கப்பட்ட அசுடங்களை யுடையவர்களாய்,

(‘துஸ்ஸஹ ப்ரேஷ்ட விசஹ திவ்ரதாப துதாகபா:’)

அம்பாளைச் சரணமடைந்து பூஜித்து,

‘காத்யாயனீ மஹாமாயே மஹாயோகியதீச்வரி |

நந்தகோப ஸுதம் தேவீ பதிம் மே குரு தே நம: ||’

என்று வேண்டிக்கொண்டு அம்பாளுடைய அனுகூலத்தினால் தங்களுடைய மனோரதத்தின் பூர்த்தியை அடைந்த ஸ்ரீ தாரந்தமானது (விஷ்ணு) பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதிலேயே, ருக்மிணியானவள், தான் சொல்லியனுப்பியுள் க்ருஷ்ணன் வருவதற்கு தாழ்ந்தமாகவே,

‘துர்பகாயா ஹி மே தாதா நாநுகுலோ மஹேச்வர: |

தேவீ ச விமுகா கௌரீ ருத்ராணீ கிரிஜா ஸதி ||’

என்று வருத்தப்பட்டுவிட்டு,

கய்யா சாந்த: புராத் ப்ராகாத் படைர் குப்தா அம்பிகாலயம் |
பத்ப்யாம் விரியயெள த்ரஷ்டும் பவாந்பாதபல்லவம் ||’

என்றபடி

ச சரணமடைந்து ஆரா!

தன் ம

யை அடைந்த வருத்தார்த்தமும் சொல்

லப்பட்டிருக்கிறது.

உமா

உமா

(633)

உமா என்ற பெயரையுடையவள்.

1. அன்பாளுடைய)ந்த மாமரானது வச்செவ்வான
மலரிமையை உடையது.

2. உகாரமானது சிவ வாககமான அக்ஷரம். மா
என்றால் லக்ஷ்மிக்குப் பெயர். ஆகவே சிவனுடைய ஸௌ
பாக்ய ரூபினியாக இருப்பவள் என்று சொல்லலாம்.

3. அல்லது, பராசிவனை (மாதி) பரிச்சின்னமாகச்
செய்பவள், அதாவது அகண்டமான பரப்ரம்ஹத்தை அள
விலடங்கும்படியாகச் செய்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

4. உமா என்ற பதத்திற்கு,

‘உமா அதஸீ, ஹைமவதி, ஹரித்ரா, கீர்த்தி, காந்திஷு |’

என்றபடி அதஸீகுஸுமம் (காயாம்பூ) மஞ்சள், கீர்த்தி,
காந்தி என்ற அர்த்தங்களுண்டு. அவ்விதங்களான ரூபங்
களோடிருப்பதால் உமா என்று பெயர்.

‘யா தேவீ ஸர்வபூதேஷு காந்திருபேண ஸம்ஸ்திதா |’

5. உ என்பது கூப்பிடும்தோதும், மா என்பது தடுக்
கும் போதும் உபயோகிக்கப்படுங் பதங்கள். அன்பாள் ஹிம
வானுக்குப் புத்திரியாகப் பிறந்த பிறகு, ஒரு ஸமயம் கடுமை
யான தபஸ்ஸைச் செய்ய ஆரம்பித்தபோது தன் தாயாரான
மேனையால் கூப்பிடப்பட்டு அவ்விதமான தபஸ் செய்வதி
ளிருந்து தடுக்கப்பட்ட வருத்தார்த்தமானது காலிகாபுராணம்,
ப்ரம்ஹபுராணம், பத்மபுராணம் முதலியவைகளில் சொல்
லப்பட்டிருக்கிறது. கூப்பிட்டுத் தடுக்கப்பட்டவள் ஆனதால்
‘உமா’ என்று பெயர்.

‘யதோ நிரஸ்த்தா தபஸே வநம் கந்தும் து மேநயா |

உமேதி தேந ஸோமேதி நாம ப்ராப ததா ஸதி ||’

‘அபர்ணா து நிராஹாரா தாம் மாதா பரத்யபாஷத |

உமா இதி நிஷேதந்தி உமேத்யேவ ததாபவத் ||’

ஸா ததோக்த்வா தயா மாத்ரா தேவீ துச்சரசாணி |

தேவநவ நாம்நா ஸோகேஷு லீக்யாதா ஸுரபூஜிதா ||

‘ததோநந்தரிஷாத் திவ்யா வாக் அப்ரவீத் புவநத்ரயே |

உமேதி து த்வயா மேநே யதுக்தம் தநயாம் ப்ரதி ||

உமேதி நாம தேநாஸ்யா புவநேஷு பவிஷ்யதி ||’

6. ‘உ என்றால் உத்தமமான, மா என்றால் சித்தவ்ருத்தி, அம் விதமான ஞானத்தையுடையவன் உமா.

‘பராநுபூதிம் பவபாசநாசிரீம் ஸதாசிவஸ்யாப்யதீசோபநாட்யாம் |
உமாபிதாம் உத்தமசித்தவ்ருத்திம் நமாமி நானாவித

லோகவைபவாம் ||’ (ஸுதஸம்ஹிதை)

7. ப்ரணவத்தினுடைய அம்சங்களான அகார, உகார, மகாரங்கள் விஷ்ணு, சிவ, ப்ரம்ஹாக்களைக் குறிக்கும். இந்த மூன்றுச் சேர்ந்து உமா என்ற பதமாகிறபடியால் த்ரிமூர்த்யாத்ரகமான ரூபத்தையுடையவன் அம்பாள் என்று இந்த நாமத்தினால் சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம். இவ்விதமாக, ப்ரணவத்திற்குச் சொல்லப்படுகின்ற எல்லாவிதமான அர்த்தங்களையும் இந்த நாமத்திற்குச் சொல்லலாம்.

8. இந்தக்காரணத்தினால் இந்த உமா என்ற பதமானது தேவீ ப்ரணவமென்பதாக சாஸ்த்ர ரஹஸ்யம் தெரிந்தவர்கள் சொல்லுவார்கள். (சிவ) ப்ரணவத்தில் அகார, உகார, மகாரங்களும், (தேவீ) ப்ரணவத்தில் உகார, மகார, அகாரங்களும் வரிசையாக இருக்கின்றன. இந்த ரஹஸ்யம்.

‘அகாரோகாரமகாரா மதியே ப்ரணவே ஸ்திதா: |

உகாரம் ச மகாரம் ச அகாரம் ச க்ரமேரிதம் |

த்விதியம் ப்ரணவம் வித்தி த்ரிமாத்ரம் ப்லுதமுத்தமம் ||

என்று ப்ரணவின் தேவியைப் பார்த்துச் சொன்னதாக லிங்க புராணத்திலும்,

‘ஓம்கார ஸார சக்தித்வாத் உமேதி பரிகீர்த்திதா ||’

என்று மஹாவாலிஷ்டத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

9. ஸகல ப்ராணிகளும் தூங்கும்போதும், விழித்திருக்கும்போதும் அவரவர்களுடைய ஹ்ருதயத்தில், அநாஹத நாதமென்று சொல்லப்படுவதும், அகார, உகார மகாரங்களான இம்மூன்று நாதங்கள் தனியாக இல்லாததும், ப்ரணவ நாதத்தின் பாகமானதும், சப்தப்ரஹ்மாத்மகமானதும், எப்போதும் உச்சாரணம் பண்ணப்படுவதும், ஹ்ருதய கமலத்தில் தஹராகாச ரூபமாயிருப்பதுமான சிவனுடைய கிரவிலிருக்கும் பிந்துரூபமான இந்துகலைக்கு உமா என்று பெயர் என்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது.

‘ஸு’ப்தாநாமத புத்திராம் அமாத்ரோச்சாரணத் ஹ்ருதி |
நித்யம் த்ரையோக்ய பூதாநாம் உமேதிந்நுகலோச்யதே ||’

(மஹாவாஸிஷ்டம்)

இதையே வாயவிய ஸம்ஹிதையில் ஓம்காரமே ப்ரம்ஹ
மென்பதாகச் சொல்லி அதின் அவயவங்களையும் சொல்லி
விட்டு,

‘அர்ததமாத்ராத்மகோ நாத: ச்ருயதே விங்கமூர்த்தநீ |’

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஹம்ஸோபநிஷத்தில் ஜீவ
னா ஹம்ஸத்தின் வ்ருத்திகள் ஹ்ருதய காமலத்திலிருப்பதைச்
சொல்லிவிட்டு, அதின் ஜாக்ரதாதி அவஸ்தா பஞ்சகத்தைப்
பற்றிச் சொல்லும்போது, ஜீவனானது தஹராகாச ரூபியான
லிங்கத்தையடையும்போது ஸுஷுப்தி ஏற்படுகிறதென்றும்,
ஹ்ருதயகாமலத்தின் ஆச்ரயத்தைவிட மேலே போகும்போது
துரியாவஸ்த்தை ஏற்படுகிறதென்றும், லிங்கத்தின் கிரோ
பாகத்திலிருப்பதான (மேலே சொல்லப்பட்டபடி உமா ரூப
மான) நாதத்தில் லயமடைந்தால் துர்யாதீத அவஸ்தை ஏற்
படுகிறதென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘கேஸரே ஜாக்ரதவஸ்த்தா, கர்ணிகாயம் ஸ்வப்நம்,
லிங்கே ஸுஷுப்தி: பத்மத்யாகே துரியம்,
யதா ஹம்ஸோ நாதே லீனோ பவதி ததா துர்யாதீதம் |’

10. ‘இச்சா சக்திருமாரூபா’ என்ற நிலைத்தரவசனத்
தின்படி, பரபரவ பாபத்தையடைந்த யோகிகளுடைய இச்
சாசக்திக்கு உமா என்று பெயர்.

‘பரபரவதாம் உக்தாம் க்ரஸமானஸ்ய சாச்வதீம் |
தஸ்யைவ யோகினோ யேச்சா சக்திஸ்தாம் நிகதந்த்யுமாம் ||’

11. ‘உபாதேவீ விநாயகே’ என்றபடி விநாயகபிடத்திலும்
‘உபாலிபித்யுநே நாரிநா’ என்றபடி வலிந்துவனத்திலும் அதிஷ்
டானாராயிருக்கும் அம்பிகா ரூபத்திற்கு உமா என்று பெயர்.

12. ‘உமா ஷட்ஸார்ஷிகி மதா’ என்றபடி ஆறுவயதுள்ள
கன்யகா ரூபமாயிருப்பவள் உமா.

शैलेन्द्रतनया

சைலேந்த்ரதநயா

(634)

பர்வதராஜனா ஷ்ரிமவானுடைய பெண்.

மும்பாளுக்கு பார்வ! மலத்ர! முதலான
பெயர்கள் இந்தக்காரணத்தால் எற்பட்டன.

‘ஜாதா சைலேந்த்ரகேஹ ஸா சைலராஜஸூதா தத்’
(தேவீ புராணம்)

மூரி

கௌரீ

(635)

கோஞ்சம் மஞ்சள் நிறமாக இருப்பவள்.

1. தங்கம்பேரன்ற நிறத்திற்கு கௌரவர்ணமென்று பெயர். அம்பாளுடைய தேஹமானது கௌரவர்ணமாயிருப்பதினால் கௌரீ என்று பெயர் என்பதாக ‘கௌரீ கௌராங்க தேஹத்வாத்’ என்று மஹா வரவிஷ்டத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. கௌரமென்றால் வெண்மையான நிறத்திற்கும் பெயர். அம்பாள் தக்ஷனுடைய புத்ரியாகப் பிறந்து பிறகு அந்த சரீரத்தை வெறுத்து அதை யோகாக்கினியினால் நாசம் செய்து ஹிமவாளுக்குப் புத்ரியாக அவதரித்தபோது அம்பாளுடைய சரீரமானது சங்கு, மல்லிகைப்பூ, சந்தரன் இலை போல் வெளுப்பாக இருப்பதினால் கௌரீ என்று பெயர் வந்ததாக தேவீ புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘யோகாக்கிரா ஆ யா தக்தா புநர்ஜாதா ஹிமாலயாத் |
சங்க குந்தேந்து வர்ண சேத்யதோ கௌரீதி ஸா ஸ்மருதா ||

3. இது தவிர,

‘நதி பேதே ஓபி கௌரீ ஸ்யாத் தசாப்தாயாம் ச யேர்ஷிதி |’

என்றபடி ஒரு நதிக்கும், பத்துவயதுள்ள கன்னிகைக்கும் கௌரீ என்று பெயர். ‘வருணஸ்ய ப்ரியா கௌரீ’ என்றபடி வருணனுடைய பத்னிக்கும் கௌரீ என்று பெயர். இந்த ரூபங்களாக அம்பாளிருப்பதால் இந்தப் பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம்.

4. ‘கான்யகுப்ஜே ததா கௌரீ’ என்ற பத்மபுராண வசனத்தின்படி கான்யகுப்ஜ பீடத்தில் அதிஷ்டானமாயிருக்கும் அம்பாளுக்குக் கௌரீ என்று பெயர்.

गन्धर्वसेविता

கந்தர்வ ஸேவிதா

(636)

(விசுவாவஸு முதலான) கந்தர்வர்களால் ஸேவிக்கப்பட்டவள்.

1. கந்தர்வமென்றால் குதிரைக்கும் பெயர். இந்த அர்த்தத்தில் அம்பாருடைய சதுரங்க ஸையத்தில் குதிரைப் படைகளுக்கும் எஜமானியான அச்வாருடா தேவியின் மூடமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லாம்.

2. திவ்யமான (தேவலோகத்திய) கானத்திற்கு கந்தர்வமென்று பெயர். அதனால் ஸேவிக்கப்பட்டவள் என்றும் சொல்லலாம்.

விஷ்ணு

விச்வகர்ப்பா

(637)

ஸகல ப்ரபஞ்சத்தையும் தன் கர்ப்பத்தில் உடையவள்.

ஸ்வரீகா

ஸ்வரீகா கர்ப்பா

ஸ்வரீகாத்திலிருந்து உண்டானவள்.

1. அல்லது, ஸ்வரீகாத்தை கர்ப்பத்திலுடையவள். ஸ்வரீகாத்தையே கர்ப்பமாக உடையவள் என்றும் சொல்லாம். இதனால் ஹிரண்ய கர்ப்பருக்குப் பெயர் உண்டானதாக வாயுபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஹிரண்யமஸ்யா கர்ப்பேயுத் ஹிரண்யமஸ்யாபி கர்ப்பபு: |
யஸ்மாத் ஹிரண்யகர்ப்ப: ஸ புராணேயஸ்யிந்நிருச்யதே ||’

2. அர்ணங்கொன்று மாத்ருகைகளுக்குப் பெயர். அந்த அர்த்தத்தில், அர்ணங்களுக்கு கர்ப்ப (சோபா) த்தைக்கொடுப்பவள், அதாவது மாத்ருகைகளால் ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டவள் என்று சொல்லலாம்.

3. இதே அர்த்தத்தில், ஸ்வரீகா:- சோபனமான அக்ஷரங்களுடன் கூடிய மந்த்ரங்கள், யாருடைய கர்ப்பத்திலிருக்கின்றனவோ அவள் ஸ்வரீகா கர்ப்பா என்றும் சொல்லலாம்.

அவதா

அவதா

(639)

அஸுரர்களைக் கண்டிக்கிறவள்.

1. அவதார்களென்றால் அநார்யர்கள், அஸுரர்கள்.

2. அல்லது, காந்தியோடு கூடிய பற்களையுடையவள் என்று சொல்லலாம்.

வாக்மீசுரி

வாக்மீசுவரீ

(640)

வாக்குகளுக்கெல்லாம் ஸ்வாமியாக இருப்பவள்.

ஸகலவிதமான வாக்குகளும் அம்பாளுடையதே என்பதாக,

‘த்வதியாபிர் வாக்பிஸ்தவ ஜநநி வாசாம் ஸ்துதிரியம்: |’ [100]

என்று ஆசார்யாள் ‘ஸௌந்தர்யலஹரீ’யில் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

த்யானகம்யா

த்யானகம்யா

(641)

த்யானத்தினால் அறியக்கூடியவள்.

த்யானமென்பது சித்தத்தின் வருத்திகளை நிரோதம் செய்து பாவனை செய்வது. இதனால் அர்ப்பாண அறியலா மென்று ச்ருதியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘தே த்யானயோகாநுகதா அபச்யந்

தேவாத்ம சக்திம் ஸ்வகுணீர் நிகூடாம்’

அபரிச்சேத்யா

அபரிச்சேத்யா

அளவிட முடியாதவள்.

அதாவது தேசம், காலம் முதலிய அளவுகளுக்கு அடங்காதவள். எப்போதும், எவ்விடமும் இருப்பவள் என்று தாத்பர்யம். பரிபூர்ணஸ்வரூபத்தையுடையவள் என்றும் சொல்லலாம்.

ஞானதா

ஞானதா

(642)

ஞானத்தைக் கொடுப்பவள்.

1. அதாவது, கைவல்யத்தைக் கொடுப்பதினால் வீரமும் பப்படுவதான ஞானத்தைக்கொடுப்பவள் என்று அர்த்தம். அம்பாளுடைய அனுகூலத்தினால்தான் இவ்விதமான ஞானமேற்படுகிறதென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இல்,

‘தஸ்மிந் ஆகாசே ஸ்திரியமாகாம பஹுசோபமாநாம்
உமாம் ஹைமவதீம், தாம் ஹோவாச கிமேதத் யக்மிதி,
ப்ரம்ஹேதி ஹோவாச’

என்பது முதலான இடத்திலும், ஸ்காந்தத்தில்

‘ஈத்ருசி பரமா வித்யா சாங்கரீ பவநாசிரீ |

ப்ரஸாதாதேவ ஐந்தூநாம் சக்தேரேவ ஹி ஜாயதே ||’

என்றும், ஸுதஸம்ஹிதையில்

‘வித்யாருபா யா சிவா வேதவேத்யா

ஸத்யநந்தாநந்த ஸம்வித்ஸ்வருபா |

தஸ்யா வாச: ஸர்வலோகைக மாது:

பக்த்யைவ ஸ்யாத் அம்பிகாய: ப்ரஸாதாத் ||’

என்றும் இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவித்யையினால் (சுழிப்படுவதற்கும், ஞானத்தினால் மோகமடைவதற்கும்) அம்பாள்தான் காரணம் என்று சொல்லப்படும்.

2. அல்லது, பேத பாவத்தைக் கொடுப்பதான (அ) ஞானத்தை பாசம் செய்பவள் என்றும் சொல்லலாம். இவ்விதமான ஞானத்தை பக்தமென்பதாக ‘ஞானம் பந்த:’ என்ற சிவஸூத்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பஹிர்முகமான விஷயங்களில் உன்முகமாகச் செய்து அதனால் ஏற்படும் அந்த: ஸுகத்தினால் அறியப்படுவதும், ஆத்மாவாக இல்லாத வஸ்துக்களில் ஆத்மபாவத்தைக் கொடுப்பதுமான ஞானத்தைப் போக்கடித்து உண்மையான ஞானத்தை அம்பாள் கொடுப்பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

ஜானவிஹா

ஞானவிக்ரஹா

(644)

ஞானத்தையே தன் சரீரமாக உடையவள்.

1. அதாவது, ஸர்வ ஜகத்தும் ஞானாத்மகமாக இருப்பதால் இவ்விதமான பெயர் ஏற்பட்டது.

‘ஞானமேவ பரம் ப்ரம்ஹ ஞானம் பந்தாய சேஷ்யதே |

ஞானாத்மகமிதம் விச்வம் ந ஞானாத் வித்யதே பரம் |

வித்யாவித்யேதி மைத்ரேய ஞானமேவோபதாரய ||’

[விஷ்ணு புராணம்]

2. விக்ரஹமென்றால் விஸ்தாரமென்றும் அர்த்தமுண்டு. அம்பாளுடைய அனுக்ரஹ விசேஷத்தினால் ஞான விஸ்தாரம் ஏற்படுவதால் இந்தப்பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம்.

சர்வவேதாந்தசங்கீதா

ஸர்வவேதாந்த ஸம்வேத்யா

(645)

எல்லா உபரிஷத்துக்களாலும் நன்றும் அறியப்பட்டவள்.

வேதங்களுக்கு ஞானகாண்டமே முடிவானதாலும், அவைகள் வேதாந்தங்கள், வேத சிரோபாகங்கள் என்று சொல்லப்படும். அவைகளில் அம்பாளுடைய பரப்பாந்ஹ ஸ்வரூபமானது ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டிருப்பதால் இந்தப்பெயர் ஏற்பட்டது.

‘ஏஷா த்ரிசக்திருத்திஷ்டா நயஸித்தாந்த காமிரீ |

ஏஷா ஞானாத்மிகா சக்தி: ஸர்வ வேதாந்தகாமிரீ ||’

[வராஹ புராணம்]

सत्यानन्दस्वरुपिणी

ஸத்யாநந்த ஸ்வரூபினி

ஸத்யம் ஆனந்தம் இவையே தன் ரூபமாக உடையவள்.

1. ஸத்யன்பதானது எப்போதுமிருப்பது, அழிவில்லாதது. அவ்விதமாகவும், ஆனந்தமயமாகவும் அம்பாளுடைய ரூபமிருப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

2. சிலர் இந்த நாமத்தை ஸத்யா, ஆனந்த ஸ்வரூபினி என்று இருநாமங்களாகப்பிரித்து, அதற்குப்பதிலாக அமேயா (616) ஆத்மா (617) என்ற நாமங்களை அமேயாத்மா என்று சொல்லுவார்கள்.

3. ஸத்யா என்பதினால்,

‘ஸதிதி ப்ராணாதீத்யந்நமயம் இத்யஸாவாதீத்ய: |’

என்ற ச்ருதிவாக்கியத்தின்படி, ப்ராணன், அன்னர், ஆதித்யன் என்பவை குறிக்கப்படும்.

4. ஸத்துக்களிடத்தில் ப்ரியமாக இருப்பவள் என்று சொல்லலாம். அல்லது ஸத்யபாநா ஸ்வரூபமாயிருப்பவளென்றும் சொல்லலாம்.

लोपासुद्राचिता

லோபாமுத்ரார்ச்சி

(647)

லோபாமுத்ரையினால் பூஜிக்கப்பட்டவள்.

1. லோபாமுத்ரையென்பவள் அகஸ்த்யருடைய பத்னீ, அம்பாளுடைய உபாஸகச்ரேஷ்டர்களில் ஒருவளென்றும், ஸ்ரீவித்யையின் பேதங்களில் ஒன்றான ஹாதிவித்யையென்பதின் ரிஷி (மந்த்ர த்ரஷ்டா) என்றும், ‘ஏற்கனவே வந்த ‘மதுவித்யா’, ‘சந்த்ரவித்யா’ முதலிய நாமங்களில் ‘சொல்லப்

பட்டிருக்கிறது. தன்னுடைய பக்தர்களில் முக்யமானவன் என்பதாக அம்பாளாலேயே சொல்லப்பட்டதாக ப்ரம்மாண்ட புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘பத்ரி அஸ்ய லோபாமுத்ராக்யா மாம் உபாஸ்தே அதிபக்தித: ’

2. இதனால் அம்பாளுக்கே லோபாமுத்ரா என்றுபெயர் என்பதாக த்ரிபுராவலித்தாந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘அகஸ்த்யபத்ர்யா லோபாக்ய முத்ராயா: பரமேச்வரீ |

ப்ரஸந்நத்வாத் இயம் தேவீ லோபாமுத்ரேதி கியதே ||’

இந்த மாதிரி அர்த்தத்தில் இந்த நாமத்தை லோபாமுத்ரா, அர்ச்சிதா என்று இரண்டாகப் பிரித்துச்சொல்வதும் பொருத்தமாகத்தானிருக்கிறது.

3. அல்லது, லோபாமுத்ரையென்பதும் வித்யையின் மூலமாக உபாவிக்கப்படுகிறவன் என்றும் சொல்லலாம்.

‘வித்யா த்ருதீய கண்டேந குர்யாத் ஸர்வோபசாரகாந் |’

(காதிமதம்)

लीलाकृतसुब्रह्माण्डमण्डला

லீலா கல்ப்த ப்ரம்ஹாண்டமண்டலா (648)

ப்ரம்ஹாண்ட மண்டலத்தையெல்லாம் லீலையாகவே நிர்மாணம் செய்பவன்.

அதாவது, அவ்வளவு அநாயாஸமாகச் செய்பவன் என்று தாத்பர்யம். இதையே ‘ஸ்வேச்சயா ஸ்வபித்தௌ விச்வமுந் மீலயதி—’ என்று சக்தி ஸூத்ரத்திலும்,

‘விதிவிஷ்ணுமுகாமரோதய ஸ்திதி நாசேஷு சிவோப்யநீச்வர: |

ஜகதம்ப தவ த்வயம் க்ரம: ஷணமுத்தாலக புஷ்ப பஞ்ஜிகா ||’

என்று பாஸ்கர ராயருடைய தேவீஸ்தவத்திலும் சொல்லியிருக்கிறது.

अद्वया

அத்ருச்யா (649)

பிரால் பார்க்கமுடியாதவன்.

அதாவது (மாம்ஸ) சக்ஷுஸ் முதலான இந்த்ரியங்களுக்கு அகோசரமாக இருப்பவன் என்று தாத்பர்யம்.

‘ந த்ருஷ்டேர் த்ரஷ்டாரம் பச்யே: |’ (ச்ருதி)

இதையே தேவீபாகவதத்தில் முன்னுவது ஸ்கந்தத்தில்

‘நிர்குணஸ்ய முநே ரூபம் ந பவேத் த்ருஷ்டிகோசரம் |’

योगदा

யோகதா

(654)

யோகத்தைக் கொடுப்பவள்.

योग्या

யோக்யா

(655)

யோகத்திற்குத் தகுந்தவள்.

1. யோகமென்பது ஏகத்வமான (ஐக்யமான) பாவனை. அந்த ரூபமாக அம்பாள் இருப்பதாலும், அதைத் தன் பக்தர்களுக்குக் கொடுப்பதாலும், அதினால் அறியப்பட்ட ஸ்வரூபத்தோடிருப்பதாலும் இம்மூன்று நாமங்களும் ஏற்பட்டன.

மனதுள்பட்ட ஞானேந்தரியங்களைமெல்லாம் அடக்கி ஷேத்ரக்கு, பரமாத்மாக்களுடைய ஏகத்வத்தைப் பாவனை செய்வதானது யோகம் என்று சொல்லப்படும்.

‘ஞானேந்த்ரியாணி ஸர்வாணி நிக்ருஹ்ய மநஸாஸஹ |
ஏகத்வபாவநா யோக: ஷேத்ரக்கு பரமாத்மநோ: ||’

யோக: சித்தவ்ருத்தி நிரோத: | (யோகஸூத்ரம்)

இதனால் துக்கத்தினுடைய சேர்க்கையே இல்லாமல் போய்விடுவதாக,

‘தம் வித்யாத் துக்கஸம்யோக வியோகம் யோகஸம்ஞிதம் |’
என்று சிதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. யோகமென்பது மந்த்ர, லய, ஹட, ராஜயோகங்களென்று நாலு பிரிவுகளையுடையது. ராஜயோகமானது திரும்பவும் ஸாங்க்ய, தாரக அபனஸ்கமென்று மூன்று பிரிவுகளையுடையது.

இவைகளின் விவரங்களை யோக சாஸ்த்ரங்களில் பார்த்துக்கொள்ளவும்.

3. ஜ்யோதி:சாஸ்த்ரத்தில் மங்களாமுதல் ஸங்கடாவரையில் பெயருள்ளவர்களும், இருபத்தாறு வராஷங்களுக்கு ஒருமுறை பரிவர்த்தனம் செய்கிறவர்களுமான எட்டு யோகினிகள் இருப்பதாகச் சொல்லப்படும். இவர்கள் ரூபமாகவும், மந்த்ர சாஸ்த்ரத்தில் சொல்லப்படும் டாகிரீ முதலான ஏழு யோகினிகள் ரூபமாகவும் அம்பாளிருப்பதால் யோகிரீ என்று பெயர்.

4. அல்லது, யோகமென்றால் விஷயங்களுடைய ஸம்பந்தத்தையுடைய போகத்திற்கும் பெயர். அந்த அர்த்தத்தில் போக்தா, போகப்ரதன், போக்யம் இம் மூன்றையும் இந்த மூன்று நாமங்கள் முறையே குறிக்கும். போகத்தைப்பற்றிய இம்மூன்றும் ப்ரம்ஹத்தின் ஸ்வரூபமென்பதாக,

‘போக்தா போக்யம் ப்ரேரிதாரம் ச மத்வா
ஸர்வம் ப்ரோக்தம் த்ரிவிதம் ப்ரம்ஹசைதத் |’

என்று ச்வேதாசுவதரோபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

5. மாயை என்பது ப்ரதானமென்றும், ஸ்வதந்த்ரமென்றும் ஸாங்க்யர்கள் சொல்லுகையில் வேதாந்திகள் அதைச் செலுடைய சக்தியென்றே சொல்லுவார்கள். இதனால் சக்தியானது, பரதந்த்ரமென்று ஏற்படுவதாக ப்ரகாசாத்ம ஸ்ரீ சரணாள் தனது விவரணமென்ற கிரந்தத்தில் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இவ்வித சக்தியானது ஸத்வ, ரஜஸ், தமோகுணங்களுடையது. இந்த குணங்கள் ஒன்றையொன்று அடக்கி மேலிட்டிருக்கும் ஸ்வபாவமுடையவள்.

‘ரஜஸ் தமச்சாபியுய ஸத்வம் பவதி பாரத |

ரஜ: ஸத்வம் தமச்சைவ தம: ஸத்வம் ரஜஸ்ததா ||’ [கீதை]

இதனால் சக்தியானது மூன்றுவிதமாக முடிவடைகிறது. ரஜஸ், தமஸ் இவை அத்யந்தம் அடங்கி ஸத்வமே மேலிட்டிருப்பது ஒன்று. கொஞ்சமாக வெளிப்பட்ட ரஜஸ், தமோகுணங்களால் மலினமான ஸத்வத்தோடிருப்பது இரண்டாவது. அத்யந்தமாய் அடக்கப்பட்ட ஸத்வ, ரஜோகுணங்களுடையதாய், கேவலம் தமோமயமாயிருப்பது மூன்றாவது. இம்மூன்றில் முதலாவதுடன் சக்தியிருக்கும்போது, சித் ஈஸ்வரனென்ற பெயர்களோடு, போக ப்ரதானாயிருப்பதால் யோகதா என்று சொல்லப்படும். இரண்டாவதுடன் இருக்கும்போது ஜீவனென்ற பெயருடன் போக்த்ரியாக இருப்பதால் யோகிநீ என்று சொல்லப்படும். மூன்றாவதுடன் இருக்கும்போது ஜடவஸ்துவென்ற பெயருடன் போக்யமான வஸ்துவாகவிருப்பதால் யோக்யா என்று சொல்லப்படும். இம்மூன்றையுமே இந்த மூன்று நாமங்களில் முறையே சொல்லியிருக்கிறது.

யோகானந்தா

யோகாதந்தா

யோகத்திலேயே ஆனந்தத்தையுடையவள்.

1. சிவ, சக்திகளுடைய ஸாமரஸ்யம் (சேர்க்கை) யோகம் என்று சொல்லப்படும்.

2. அல்லது, நித்ரையானது ஆனந்தத்தைக் கொடுப்பதால் யோக நித்ரையென்று சொல்லப்படும். ஆகையினால் அதற்கே யோகாந்தா என்றும் பெயர். அதுவே தேவியின் ரூபமென்று சொல்லப்படும்.

‘யா தேவீ ஸர்வ பூதேஷு நித்ராருபேண ஸம்ஸ்த்திதா |’

[தேவீமாஹாத்ம்யம்]

இதை ஹரிவம்சத்தில்,

‘யாப்யாநந்தகநா யோகநித்ரேதி ஜகதி ஸ்த்திதா |’

என்று ஆரம்பித்து

‘தேவேஷ்வபி ததாரைநாம் நான்யோ நாராயணத்ருதே |

ஸகீ ஸதாசிவஸ்யைஷா மாயா விஷ்ணோ: சரீரஜா ||

ஸைஷா நாராயணமுகே த்ருத்யா கமலலோசந |

லோகாந் அல்பேந கரலேந பஐதே ப்ருசமோஹிரீ ||’

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. அம்பாளுடைய யோகநித்ரா ஸ்வரூபமானது தேவீ மாஹாத்ம்யம் ப்ரதம சரித்ரத்தில் விசேஷமாக வர்ணிக்கப் பட்டிருப்பதைப் பார்க்கவும். இந்த ரூபமான தேவியின் அனுகூலத்தால் விஷ்ணுவானவர் மது - கைடபர்களை ஸம்ஹாரம் செய்ததால் அம்பாளுக்கு மதுகைடபக்ரீ, மதுகடைபப்ரசமரீ, மதுகடைபப்ஞ்ஜரீ என்பதான பெயர்களுண்டாயின.

4. அல்லது யோகானந்தர் என்று பெயருடைய ந்ருவீ ம்ஹிமூர்த்தியின் ரூபத்தையுடையவள் என்றும் சொல்லலாம்.

5. சிலர் இந்நாமத்தை அயோகா,ந்தா என்று இரண்டு நாமங்களாகப் பிரித்து அதற்கு ஸரியாக மோஹிரீ, முக்யா என்ற நாமங்களை ஒரே நாமமாகச் சொல்லுவார்கள். இந்தப் பிரிவை அனுஸரித்து இனி சொல்லப்படும்.

6. யோகமென்றால் பற்றுதல், ஸங்கம். அது இல்லாதவள் அயோகா. ‘அஸங்கோ நஹி ஸஜ்ஜதே’ என்ற ச்ருதி வாக்யத்தில் இது சொல்லப்பட்டது. அல்லது அய: (இரும்பு) பர்வதரூபமாக இருப்பவள், அதாவது, அவ்விதமான பர்வதம் போல் அபேத்யமானவள் என்றும் சொல்லலாம். அல்லது சுபாவஹமான கார்யங்களால் பரம அடை எ. அவரிடம் பக்தர்களைச் சேர்ப்பிக்கிறவள் என்றும் சொல்லலாம்.

7. அளசுந்தா என்று பெயருடைய கங்கா ரூபமாக அம்பாள் இருப்பது இங்கு நந்தா என்ற பெயரால் சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம். ப்ரதிபத்(ப்ரதமை,)ஷஷ்டி, ஏகாதசி திதிகளுடைய தேவதைகளுக்கு நந்தா என்று பெயர். அந்த ரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

‘நந்தா பகவதி நாம யா பவிஷ்யதி நந்தஜா |’

என்ற மார்க்கண்டேய புராண வசனத்தின்படி நந்தனென்ற கோபனுக்குப் பெண்ணாகப்பிறந்த அம்பாளுடைய மூர்த்தி விசேஷத்திற்கு நந்தா என்று பெயர்.

‘நந்தா ஹிமவத:ப்ருஷ்டே’ என்ற பத்மபுராண வசனத்தின்படி ஸாஸ்வதி நதியானவள் ஹிமாசலத்தின் அருகிலிருக்கையில் நந்தா என்று பெயர்.

புஷ்கர ஷேத்ரத்தின் ஸமீபத்திலிருக்கும் (தக்ஷிணா ஹிநியான)நதி விசேஷத்திற்கும் நந்தா என்று பெயர். அதில் ஸ்நானம் செய்யாதிருந்தாலும், அதின் நாமோச்சாரணத்தினாலேயே ஸகல ஸுகங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய மஹிமை வாய்ந்தது அந்தநதி யென்பதாக பத்ம புராணத்தில் புஷ்கர மாஹாத்மயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘புண்யா புண்ய ஜலோபேதா நதியம் ப்ரம்ஹண: ஸுதா |

நந்தா நாமரீதி விபுலா ப்ரவ்ருத்தா தக்ஷிணாமுகி ||

அகச்சந்தரி யஸ்தஸ்யா நாம க்ருண்ஹாதி மாநவ: |

ஸ ஜீவந் ஸுகமாப்நோதி ம்ருதோ பவதி கேசர: ||’

8. அம்பாளுக்கு இந்த ‘நந்தா’ என்ற நாமம் ஏற்பட்டதற்குக் காரணம் பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘யதாகதம் து தே ஜக்மு: தேவீம் ஸ்தாப்ய ஹிமே கிரௌ |

ஸம்ஸ்த்தாப்யாநந்திதா யஸ்மாந் தஸ்மாந் நந்தா து

ஸாபவத் ||’ [வராஹ புராணம்]

‘நந்ததே ஸுரலோகேஷு நந்தநே வஸதே7தவா |

ஹிமாசலே மஹாபுண்யே நந்தா தேவீ தத: ஸம்ருதா ||’

[தேவீ புராணம்]

இவ்விதம் தேவர்களால் ஹிமாசலத்தில் ஸ்தாபனம் செய்யப்பட்டு ஸந்தோஷமாக வீற்றிருப்பதாலும், ஸுரலோகத்திலிருப்பதில் ஸந்தோஷமுடையவளாயிருப்பதாலும், நந்தனோடையானத்தில் இருப்பதாலும் நந்தா என்ற பெயரோடு கூடிய அம்பாளுடைய ரூபவிசேஷத்தின் ஸ்வரூபமானது நமாறு வர்.

‘காயத்ரியஷ்ட புஜா யா து சைத்ராஸுரம் அயோதயத் |
 ஸைவ நந்தாபவத் தேவீ தேவகார்யசிகிர்ஷ்யா ||
 ஸ்வாயம்புவே ஹதோ தைத்யோ வைஷ்ணவ்யா மந்தரே
 [கிரேள 11]
 மஹிஷாக்யோ஽ஸுர: பச்சாத் ஸ வை சைத்ராஸுரோ஽பவத்
 நந்தயா நிஹதோ விந்த்யே மஹாபலபராக்ரம: |
 ஞானசக்திஸ்து ஸா தேவீ மஹிஷோ஽க்ஞான மூர்த்திமாந் |
 அக்ஞானம் ஞானநாச்யம் து பவத்யேவ ந ஸம்சய: ||
 [வாராஹம்]

இது தவிர தேவீமாஹாத்ம்யத்தில் மூன்றாவது சரித்தரத்தில்
 இந்த நாமத்தைப்பற்றிச் சொல்லியிருப்பதையும் பார்க்கவும்.

யுகேசுவர

யுகந்தரா

(657)

நுகத்தடியைத் தரிப்பவள்.

‘யுகம் ஹஸ்தே சதுஷ்கே஽பி ரதஸீராங்கயோர் யுக: |
 யுகம் க்ருதாதேன யுகளே வருத்தி நாம ஓளஷதே஽பி ச ||’
 என்ற விச்வகோச வசனத்தின்படி யுகமென்றால் நான்கு
 முழங்கையளவு, வண்டி, கலப்பை முதலியவைகளின் நுகத்
 தடி, க்ருதயுகம் முதலான யுகங்கள், இரட்டை (யுகளம்,
 ஜோடி), வ்யுத்தி என்ற ஓளஷதம் முதலியவைகளுக்குப்
 பெயர். நுகத்தடியை அச்வ, வருஷபங்கள் தாங்கி நிர்வாஹம்
 செய்வதுபோல், ஸகல ஜகத்தையும் நிர்வாஹம் செய்வதால்
 இந்தப்பெயர் ஏற்பட்டது. க்ருதயுகம் முதலானயுகங்களையும்,
 சிவ சக்தியுகளத்தையும் தாரணம் செய்வதால் இந்தப்பெயர்
 பொருத்தமாக இருக்கிறது.

இஞ்ஞானசக்திக்ரியாசக்திஸ்வரூபினி

இச்சாசக்தி ஞானசக்தி க்ரியாசக்திஸ்வரூபினி (658)

இச்சை, ஞானம், க்ரியை இந்த சக்திகளை ஸ்வரூபமாக
 உடையவள்.

1. இவை மூன்றும் இச்சா, ஞான, யத்ன ரூபமான
 மூன்று குணங்களைக் குறிக்கும். இவற்றில் இச்சையென்பது
 சிரஸ்சையுந், ஞானமென்பது உடலையும், க்ரியை என்பது
 பாதங்களையும் குறிக்கும். ஆகவே இந்த சக்திகள் மூன்றும்
 அம்பாளுடைய சரீரத்தின் பாகங்களாக இருக்கின்றன.

‘இச்சா சிர: ப்ரதேசச்ச ஞாநா ச தததோகதா |

க்ரியா பதகதா ஹ்யஸ்யா ஏவம் சக்தித்ரயம் வபு: ||’

[ஸங்கேத பத்தி]

2. இம்மூன்று சக்திகளுக்கும் முறையே வாமா, ஜயேஷ்டா, ரௌத்ரீ என்று பெயர்களென்றும், அவர்கள் பரம்ஹா, விஷ்ணு, ருத்ரன் இவர்களுடைய சக்திகளென்றும், அவர்களே ஜகத்தினுடைய ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரங்களுக்குக் காரண பூதர்களென்றும் சொல்லப்படும்.

‘த்ரிபுரா த்ரிவிதா தேவி ப்ரம்ஹ விஷ்ணுவிசுருபினீ |

ஞானசக்தி: க்ரியாசக்திரிச்சா சக்த்யாத்மிகா ப்ரியே ||’

[வாமகேச்வர தந்த்ரம்]

‘யா ஸா சக்திர் ஜகத்தாது: கதிதா ப்ரம்ஹண: பரா |

இச்சாத்வம் தஸ்ய ஸா தேவி ஸிஸ்ருஷோ: ப்ரதிபத்யதே ||

ஏவமேததிதி ஞேயம் நாந்யதேதி ஸுநிச்சிதம் |

ஞாபயந்தி ஜடித்யந்தர் ஞானசக்திர் நிகத்யதே ||

ஏவம் பூதமிதம் வஸ்து பவத்விதி யதா புந: |

ஞாத்வா ததேவ தத்வஸ்து சூர்வந்த்யத்ர க்ரியோச்யதே ||’

[மாலினீ விஜய தந்த்ரம்]

இம்மூன்று சக்திகளையும் தனக்குள் அடக்கிக்கொண்டு இவர்களுக்கு மேல்பட்டதாக இருக்கும் அம்பாளுடைய ஸ்வரூபத்திற்கு அம்பிகா என்று பெயர்.

3. ஸ்விதமான ஞான, இச்சா, க்ரியா குணங்கள் ஒன்

டம் அதற்கடுத்தாற்போலிருப்பதான குணத்திற்குக் காரணமாக இருக்கின்றன. க்ரியை என்பது யத்னத்தைக் குறிக்கும்.

4. சலகாத்மகமான (நகர்வது என்பதான) க்ரியை யானது ஐந்துவிதமாகப் படிப்படியாக உண்டாகிறதென்பதாக ஸாங்க்ய சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஸ்பந்தச்சைவ பரிஸ்பந்த: ப்ரக்ரம: பரிசேஸ: |

ப்ரசார இதி வித்வத்பி: கதிதா: பஞ்ச தா: க்ரியா: ||’

[யக்ஞவைபவ கண்டம்]

சர்வாதார

ஸர்வாதாரா

(659)

ஸகலத்திற்கும் ஆதாரமாக இருப்பவள்.

1. அல்லது, எல்லாம் எந்த அம்பாளுக்கு ஆதாரமோ என்றும் சொல்லலாம். அதாவது அம்பாள் ஸர்வாந்தர்யா மியாக இருப்பதால் இப்படி சொல்லப்பட்டது.

2. அல்லது, ஸகல ஜகத்துக்களுடைய தாரா (பரம் பரா) ரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம். ஜன்ய (உண்டாக்கப்படுவது), ஜனகர் (உண்டாக்குகிறவர்) களுடைய அபேதத்தையொட்டி இவ்விதமாகவும் அர்த்தம் சொல்லலாம்.

3. அம்பாள் ஸகல வஸ்துக்களுக்கும், ஸகல ப்ரபஞ் சத்திற்கும் ஆதாரமாக இருப்பது மார்க்கண்டேய புராணத் தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘யே அர்த்தா நித்யா யே விநச்யந்தி சாந்யே
யேர்த்தா: ஸ்தூலா யே ச ஸுக்ஷ்மாச்ச ஸுக்ஷ்மா: |
யச்சாமூர்த்தம் யச்ச மூர்த்தம் ஸமஸ்தம்
யத் யத் பூதேஷ்வேகமேகம் ச கிஞ்சித் ||
யேதர்த்தா பூமௌ யேதந்தரிஷேஷே த்யதோ வா
தேஷாம் தேவி த்வத்த ஏவோபலப்தி: ||’

சுபரிஷா

ஸுப்ரதிஷ்டா

(660)

ஜகத்துக்கு சோபநமான அதிஷ்டாநமாக இருப்பவள்.

1. அதாவது, ஜகத்துக்கெல்லாம் சோபையைக் கொடுக்கும் ஆதாரமாக இருப்பவள்.

2. இருபது அக்ஷரங்களோடு கூடிய சந்தோ விசே ஷத்திற்கு ஸுப்ரதிஷ்டா என்று பெயர். அந்த ரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

தசசஹ்ஸாரிணி

ஸத், அஸத் என்ற ரூபங்களைத் தரித்திருப்பவள்.

1. ஸத் என்பது பரம்ஹம். அஸத் என்பது (பரம் ஹத்திலிருந்து வேறுபட்டதான) ஜகத். இவ்விசண்டு ரூபங் களையும் அம்பாள் தரிப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

2. அல்லது, ஸத் என்பது வ்யாவஹாரிகமான ஸத்யம் அல்லது பரமார்த்திகமான ஸத்யம், இவைகளைக் குறிக்கும். அஸத் என்பது துச்சமான ப்ராதிபாலிக ஸத்யத்தைக் குறிக் கும். இந்த இரண்டு ரூபங்களை விளங்கும்படி செய்வதாகவும் சொல்லலாம்.

3. அதாவது மேலே சொல்லப்பட்ட ஸத், அஸத் இவை களின் விஷயமான ஞானஸ்வரூபமாக இருப்பவளென்று சொல்லப்பட்டது.

4. ஸத், அஸத் என்ற பதங்கள் முறையே பாவ, அபாவங்களையும் குறிக்கும். இவ்விரண்டுக்கும் அம்பாள் அதிஷ்டானமாயிருப்பது இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

‘யத் யதஸ்தி தயா பாதி யத் யந்நாஸ்தி தயாபி ச |

தத் தத் ஸர்வம் மஹாதேவ மாயயா பரிகல்பிதம் ||’

[ஸ்காந்தம்]

அஃமூர்:

(662)

எட்டுவிதமான மூர்த்திகளையுடையவள்.

1. இந்த எட்டுவிதமான ரூபங்கள் பலவாறாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

‘லக்ஷ்மீர் மேதா தரா புஷ்டி: கௌரீ துஷ்டி: ப்ரபா த்ருதி: |

ஏதாபி: பாவா திதுபி: அஷ்டாபிர் மாம் ஸரஸ்வதி ||’

(மத்ஸ்ய புராணம்)

ஆத்மாவே குணபேதத்தால் எட்டு விதமாக இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘குணபேதாத் ஆத்மமூர்த்தி: அஷ்டதா பரிகீர்த்திதா |

ஜீவாத்மா சாந்தராத்மா ச பரமாத்மா ச நிர்மல: ||

சத்தாத்மா ஞானரூபாத்மா மஹாத்மா ஸப்தம: ஸ்ம்ருத: |

அஷ்டமஸ்தேஷு பூதாத்மேத் யஷ்டாந்மான: ப்ரகீர்த்திதா: ||’

(யோகசாஸ்த்ரம்)

பஞ்சமஹாபூதங்கள், ஸூர்யன், சந்த்ரன் இவ்வேழுடன் ஜீவாத்மா, ஸ்வர்க்கார், தீக்ஷிதன் என்று பலவிதமாகச் சொல்லப்பட்ட எட்டாவதுடன் சேர்ந்த எட்டுவிதமான மூர்த்திகளையும் இங்கு சொன்னதாகவும் சொல்லலாம்.

‘பூதாநி புஷ்பவந்தௌ ஸ்வரிதி தேவ்யஷ்ட மூர்த்தய: |’

(சக்ரி ஸூத்ரம்)

‘ஸூர்யோ ஜலம் மஹீ வந்ஹி: வாயுராகாச ஏவ ச |

தீக்ஷிதோ ப்ராம்ஹண: ஸோம இத்யஷ்டௌ மூர்த்தயோ

பத்ர்ய: ஸுவர்ச்சலா ஸோமா ஸுகேசீ சாபரா சிவா || மதா: ||

ஸ்வாஹாதிதிஸ் ததா தீக்ஷா ரோஹிணீ ச யதாக்ரமம் ||

சரைச்சரஸ்ததா சக்ரோ லோஹிதாங்கோ மநோஜவ:

ஸ்கந்த: ஸ்வர்கோ யத ஸந்தானோ புதச்சாநுக்ரமாத் ஸூதா: ||

[விஷ்ணு புராணம்]

‘அஷ்டௌ ப்ரக்ருதயோ தேவ்யா மூர்த்தய: பரிகீர்த்திதா: |

ததா விக்ருதயஸ்தஸ்யா தேஹா பத்த விபூதய: ||’

[லிங்க புராணம்]

‘பூமிராபோ நநலோ வாயு: கம் மனோ புத்திரேவ ச |
அஹம்கார இத்யம் மே பிந்நா ப்ரக்ருதிரஷ்டதா ||’

‘யா ஸ்ருஷ்டி ஸ்ரஷ்டராத்யா வஹதி விதிஹுதம்
யா ஹவிர் யா ச ஹோத்ரீ

யே த்வே காலம் விதத்த: ச்ருதி விஷயகுண
யா ஸ்த்திதா வ்யாப்ய விச்வம் |

யாமாஹு: ஸர்வபூத ப்ரக்ருதிரிதி யயா
ப்ராணிந: ப்ராணைந்த:

ப்ரத்யக்ஷாபி: ப்ரபந்நஸ்தநுபிரவது வஸ்-
தாபிரஷ்டாபிரீச: ||’

[சாகுந்தளம்]

‘ஐலம் வன்ஹிஸ் ததா யஷ்டா ஸூர்யா சந்த்ரமஸௌ ததா |
ஆகாசம் வாயுரவநீ மூர்த்தயோநஷ்டௌ பிநாகிந: ||’

‘புவி பயஸி க்ருசானௌ மாருதே கே சசாங்கே
ஸவிதரி யஜமானே உப்யஷ்டதா சக்திரேகா |

வஹதி குசபராப்யாம் யாநவநம்நாபி விச்வம்
ஸகல ஜநநி ஸா த்வம் பாஹி மாமத்ய வச்யம் ||’

[ஸகல ஜநநி ஸ்தவம்]

2. கௌலாசாரத்தில் ஸம்பந்தப்படக்கூடிய எட்டுவித
மான குல ஸ்த்ரீகளை (குலாஷ்டகத்தை) இங்கு சொன்ன
தாகவும் சொல்லலாம்.

‘கணிகா செளண்டிகி சைவ கைவர்த்தி ரஜகீ ததா |
தந்த்ரகாரீ சர்மகாரீ மாதங்கி பும்ச்சலீ ததா ||’

[ஸமயாசாரஸ்ருதி]

ஸ்வல்பாங்கி முதலான எட்டுப் பெயர்களுடைய பெயர்
களும் லக்ஷணங்களும் நுத்ரயாமளத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்
கிறதைப் பார்க்கவும்.

3. இது தவிர, ப்ராம்ஹீ முதலான அஷ்ட மாதாக்கள்,
வசுதீ முதலான அஷ்ட வாக்தேவதைகள், இந்த ரூபங்களையும்
இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

अज्ञेय

அஜ்நைதர்

(663)

அவித்யையை ஜயித்தவள்.

‘அஜாமேகாம் லோஹிதசுக்லக்ருஷ்ணம்’ என்ற ச்ருதி
வாக்யத்தில் சொல்லப்பட்ட அஜா என்ற பதமானது அவித்
யையைக் குறிக்கும். அம்பாள் ஞானரூபினியாகையால் அவ்
விதமான அவித்யையை (அக்ஞானத்தை) நாசம் செய்பவளாக
இங்கு சொல்லப்பட்டது.

லோகயாவிதாயினி

லோகயாத்ராவிதாயினி

(சதுர்தச) லோகங்களின் யாத்ரையை நடத்தும் ஸாமர்த்திய முடையவள்.

யாத்ரை என்பது ப்ரளயம், ஸம்ரக்ஷணம் இவைகளைக் குறிக்கும்.

एकाकिनी

ஏகாகினி

(665)

ஒருவளாக (தனியாக) இருப்பவள்.

அதாவது, இரண்டாவதான வஸ்து யாதொன்றுமில்லாமல் தனியாக (எஞ்சி) இருப்பவள் என்று தாத்ரப்யம்.

‘ஸோ஽பிபேத், தஸ்மாத் ஏகாகிபிபேதி, ஸஹாய மீக்ஷாம் சக்ரே யந்மதந்யத்நாஸ்தி கஸ்மாத் நு பிபேமீதி, தத ஏவாஸ்ய பயம் வியாய !’ [ப்ருஹதாரண்யகம்]

‘ஏகைவ லோகார் க்ரஸ்தி ஏகைவஸ்தாபயத்யபி |

ஏகைவ ஸ்ருஜதே விச்வம் தஸ்மாத் ஏகாகிநீ மதா !’

[தேவீ புராணம்]

‘ஏகைவாஹம் ஜகத்யத்ர த்விதியாகீகா மமா஽பரா |

பச்யைதா துஷ்ட மயிஏவ விசந்த்யோ மத்விபூதய: ||

[தேவீ மாஹாத்மயம்]

भूमरूपा

பூமரூபா

(666)

ப்ரஹ்மஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

1. பூமா என்ற பதத்தினால் ப்ரஹ்மனே குறிக்கப்படுகிற தென்பதாக ப்ரம்ஹஸூத்ரத்தின் பூமாதிகரணத்தில் சொல்ல பட்டிருக்கிறது. இதுவே தான் ‘யத்ர நான்யத் பச்யதி நான்யக் ச்ருணோதி’ என்று ஆரம்பித்து ‘யோ வை பூமா தத்ஸுகம்’ என்று சாந்தோக்யோபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்டது.

2. பூமா என்ற பதத்திற்கு பஹு (அனேகம்) என்ற அர்த்தமுமுண்டு. முந்திய நாமத்தில் சொல்லியபடி அப்பாள் வாஸ்தவத்தில் ஏகாகினியாக இருந்தாலும் உபாதிகளோடு கூடி, நாமரூபங்களோடு இருக்கும்போது, பலவாரூகத்தோன் றுவதால் இந்த நாமம் ஏற்பட்டது. இதுவேதான் பலவிதமான உபமானங்களோடு தேவீபுராணத்தில் சொல்லப்பட்ட

‘ஏகாப்யுபாதிதோ பூமா சிவா ஸர்வத்ர வீச்ருதா |
யதாநூரஜ்யதே வர்ணை: விசித்ரை: ஸ்படி கோ மணி: ||
ததா குணவசாத் தேவீ பூமா நாமேதி வர்ண்யதே |
ஏகோ பூத்வா யதா மேக: ப்ருதக்த்வேந ச திஷ்டதி ||
வர்ணதோ ரூபதச்சைவ ததா குணவசாத் உமா |
நபஸ: பதிதம் தோயம் யதா நாராரஸம் பவேத் ||
பூமே: ரஸவிசேஷேண ததா குணவசாத் உமா |
யதா த்ரவ்ய விசேஷேண வாயுரேக: ப்ருதக் பவேத் ||
தூர்கந்தோர் வா ஸுகந்தோர் வா ததா குணவசாத் உமா |
யதா வா கார்ஹபத்யோ஽க்ஷி: அந்ய ஸம்நூந்தரம் வ்ரஜேத் ||
தக்ஷிணஹவரீயாதி ப்ரம்ஹாதிஷு ததைவ ஸா |
ஏகத்வேந ச பூம்நா ச ப்ரோக்தா தேவீ நிதர்சநை: |
தஸ்மாத் பக்தி: பரா கார்யா ஸர்வகத்வ ப்ரஸித்தயே ||’

இதையே கூர்ம புராணத்திலும்,

‘ஏகா காமேச்வரீ சக்தி: அநேகோபாதியோகத: |
பராவரேண ரூபேண க்ரீடதே தஸ்ய ஸந்நிதௌ ||’

என்று சொல்லியிருக்க.

நிஹீதா

நிர்த்வைதா

(667)

த்வைத பாவத்திலிருந்து நீங்கப்பெற்றிருப்பவள்.

பரப்ரம்ஹத்திலிருந்து வேறுபட்டதான இரண்டாவது வஸ்து எதுவும் அழிவுள்ளது, சாச்வதமல்ல என்பதாக ‘யத்ர நான்யத் பச்யதி’ என்று ஆரம்பித்து ‘யதல்பம் தத் மர்த்யம்’ என்பதாக சாந்தோக்ய உபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவ்விதமான இரண்டாவது வஸ்து என்ற பாவமே பரப்ரம்ஹ ஸ்வரூபினியான அம்பாளிடமில்லை யென்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

ஐதவஜிதா

த்வைத வர்ஜிதா

எக்காலத்திலும் இரண்டாவது வஸ்து என்பது இல்லாதவள்.

முந்திய நாமத்தில் சொல்லப்பட்ட த்வைதமான பாவமானது முன்பும், பின்பும், எக்காலத்திலும் அம்பாளைப் பற்றியவரையில் இல்லையென்பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

அந்நதா

(669)

அந்நதா

ஸகல ஜனங்களுக்கும் அன்னத்தைக் கொடுப்பவள்.

வஸுதா

(670)

வஸுதா

ஸகல ஜனங்களுக்கும் தனத்தை (அல்லது தன்னத்தை)க் கொடுப்பவள்.

இவ்விதம் பரப்ரம்ஹத்தை அறிந்தவனுக்கு அன்னம், வஸு இவைகள் கிடைப்பது ப்ரம்ஹதாரண்யசு ச்ரூதியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஸ வா ஏஷ மஹாந் அஜ ஆத்மா அந்நாதோ வஸுதானோ
வந்ததே வஸு ய ஏவம் வேத |’

வ்ருத்தா

(671)

வ்ருத்தா

வயதில் முதிர்ந்தவள்.

1. அம்பாள் ஸகல ப்ரபஞ்சத்திற்கும் முந்தியவளாய், காரண புத்தையாய் இருப்பதால் எல்லாவற்றிற்கும் (வயதில்) புராதனமானவள் என்பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது. இவ்விதமாயிருக்கும் ப்ரம்ஹத்தின் கிழத்தனத்தை ‘த்வம் ஜீர்ண தண்டோ வஞ்சகவி’ என்று ச்ரூதியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. மிகவும் புராதனமான (அல்லது அபிவிருத்தியடைந்த) இந்த ஜகத்ரூபமாக இருப்பவள் என்றும், ஜகத்தை அபிவிருத்தி செய்கிறவள் என்றும் சொல்லலாம்.

ப்ரஹ்மசைவஸுருபிணி

(672)

ப்ரம்ஹாத்மைக்ய ஸ்வஸுருபிணி

ப்ரம்ஹம், ஆத்மா இவர்களுடைய ஐக்யமாகிற் ஸ்வஸுபத்தை யுடையவள்.

1. அதாவது, சுத்த சைதன்ய ரூபமான ப்ரம்ஹத்திற்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கும் இருக்கும்படியான ஐக்யமானது அம்பாளுடைய நிஜமான (ஸ்வ)ரூபமென்று தாத்பர்யம்.

2. அல்லது, ப்ரம்ஹமென்றால் கிவனைக்குறிக்கும். சிவன், ஜீவன்கள் இவர்களுடைய ஐக்யத்தை பிரதிபாதிக்க

கிறதான ஹம்ஸமந்த்ரத்தைத் தன் ரூபமாக உடையவள் என்றும் சொல்லலாம். அந்த மந்த்ரத்தில் அஹம் என்பதானது ஜீவாத்மாவையும், சக்தி மந்த்ரமான ஸகாரமானது பரமேச்வரனையும் குறிக்குமென்றும், ஆகவே ஹம்ஸமந்த்ரமானது ஜீவாத்மா, பரமாத்மா இவர்களுடைய ஐக்யத்தைப் ப்ரதிபாதனைச் செய்து அவ்விதமான ஞானத்தைக் கொடுக்குமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘அதவா ஜீவமந்த்ரோ஽யம் ஜீவாத்மப்ரதிபாதக: |
அஹம் சப்தஸ்ய ரூடத்வாத் லோகே ஜீவாத்மவஸ்துநி ||
சக்திமந்த்ர: ஸகாராக்ய: பரமேச்வரவாசக: |
ப்ரக்ருதார்த்தே ப்ரஸித்தத்வாத் ப்ரஸித்த: பரமேச்வர: ||
மஹாதாத்யனுபர்யந்தம் ஐகத்ஸர்வம் சராசரம் |
ஜாயதே வர்த்ததே சைவ லீயதே பரமேச்வரே ||
ஸம்ஸாரித்வேந பாதோ஽ஹம் ஸ ஏவ பரமேச்வர: |
ஸோ஽ஹமேவ ந ஸந்தேஹ: ஸ்வாநுபூதி ப்ரமாணத: ||’

[ஸ்காந்தம் யக்ருவைபவ கண்டம்]

இந்த அர்த்தத்துடன் தான் ஸ்ரீலலிதா த்ரிசதியில் அம் பானே ‘ஹம்ஸமந்த்ரார்த்த ரூபினி’ என்று சொல்லியிருக்கிறது

बृहती

ப்ருஹதீ

(673)

பெரியவள்.

1. ‘மஹதோ மஹீயாந்’ என்றபடி எப்பேர்ப்பட்ட பெரிய வஸ்துவுக்கும் பெரியவளாகையால் இந்தப் பெயர் ஏற்பட்டது.

2, சந்தஸ் சாஸ்த்திரத்தில் முப்பத்தாறு டைய ஒரு சந்தோ விசேஷத்திற்கு ப்ருஹதீ என்று பெயர். அந்த ரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம். ‘காயத்ரீ சந்தஸாமலி’ என்று கூர்ம புராணத்தில் சொல்லப்பட்ட போதிலும், அம்பாள் அவ்விரண்டு சந்தோ விசேஷங்களின் ரூபமாகவுமிருப்பதால் வசன விரோதம் யாதொன்றுமில்லை. இதேமாதிரி பகவானுடைய விச்வரூபத்தைக் கீதையில் வர்ணிக்கையில் ‘ப்ருஹத் ஸாம் ததா ஸாம்நாம்’ என்று சொல்லுவதற்கும், அம்பாளுடைய விச்வரூபத்தைக் கூர்மபுராணத்தில் வர்ணிக்கையில் ‘ஜ்யேஷ்டம் ஸாம் ச ஸாம்ஸு’ என்று சொல்வதற்குப் யாதொரு விரோதமுமில்லை. தலவகாரர்களுடைய

சாகையில் 'உதுத்யம்' 'சித்ரம்' என்ற நிக்ருகளில் சொல்லப் படும் ஸாமமானது ஜ்யேஷ்ட ஸாமம் என்பதாக ஹரதத்தா சார்யர் உஜ்ஜ்வேயில் சொல்லியிருக்கிறார். 'ஸத்வம் ௩: சித்ர' என்ற நிக்ரில் கானம் பண்ணப்படும் ஸாமமானது ப்ருஹத் ஸாமமென்பது ப்ரவித்தம். ப்ருஹத், ஜ்யேஷ்ட என்ற பதங்கள் ஸாமபார்த்தமாகையால் அம்பாளை ப்ருஹத்ஸாமரூபா என்றும், ஜ்யேஷ்ட ஸாமரூபா என்றும் சொல்லலாம்.

நாஸ்தி

ப்ராம்

(674)

பரமசிவனுடைய பத்னீ.

1. பரமசிவன் ப்ராம்ஹண ஜாதியைச் சேர்ந்தவரென்பதாகச் சொல்லப்படும். சார்தோக்யத்தில் 'விருபாகேஷாவஸி தத்தாஞ்ச:' என்பதாக சிவனைக்குறித்து ஆரம்பித்து 'த்வம் வை தேவேஷு ப்ராம்ஹணேயஸ்யஹம் மஹுஷ்யேஷு ப்ராம்ஹணேவை ப்ராம்ஹணமுபதாவத்யுப த்வா தாவாமி' என்று இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் பராசர, ஆதித்ய, கூர்ம் வாவலிஷ்ட லீங்கபுராணங்களிலும் இது சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

'ப்ராம்ஹணே பகவாந் ஸாம்போ ப்ராம்ஹணநாம் ஹி தைவதம்| விசேஷாத் ப்ராம்ஹணே ருத்ரம் ஈசானம் சரணம் வ்ரஜேத் ||'

விஷ்ணு பாகவதத்திலும் '௩ மே கர்ப்பமிமம் ப்ராம்ஹந்' என்பது முதலான ச்லோகங்களில் சிவனுடைய கோபத்திற் குப் பயந்தவர்களாக ஆதித்யர்களைச் சொல்லுகையில் சிவனுடைய ப்ராம்ஹணத்வம் வ்யக்தமாகச் சொல்லப்படுவதாக 'சிவதத்வ விவேக'த்தில் சொல்லியிருப்பதையும் மறக்கவும்.

2. 'ப்ராம்ஹணீ பஞ்ஜிகா ஸ்ப்ருக்கா த்விஜபத்னீஷு விச்ருதா |' என்ற விச்வ கோசத்தின் வசனப்படி ப்ராம்ஹணீ என்ற பதமானது ஒரு ஓஷதி விசேஷத்தையும், த்விஜ ஸ்திரீயையும், ஸம்வித் (ஞான) விசேஷத்தையும் குறிக்கும். கடைசி அர்த்தம்

'ப்ராம்ஹணீ ச்வேத புஷ்பாட்யா ஸம்வித் ஸா தேவதாத்மிகா|'

என்று ஸமயாசாரஸ்மிருதியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ரூபங்களாகவும் அம்பாளிருப்பதால் இந்தப் பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

நாஸ்தி

ப்ராம்ஹீ

(675)

ப்ரம்ஹபத்ரியான ஸரஸ்வதீ ரூபமாக இருப்பவள்.

1. அதாவது, வாகாத்மகமான ரூபத்தோடிருப்பவள் என்று தாத்பர்யம்.

2. அல்லது, அவித்யையிலிருந்து வேறுபட்டதான ஜட ஜாதி இருப்பதற்கு ப்ரமாணம் யாதொன்றுமில்லாததால் இந்தப்பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லலாம்.

ब्रह्मानन्दा

ப்ரம்ஹாநந்தா

(676)

ப்ரம்ஹானந்தத்தையுடையவள்.

அல்லது, (ஸகுணரூபமாயிருக்கும்போது) ப்ரம்ஹத்தை ஆனந்தமாக உடையவள் என்றும் சொல்லலாம்.

बलिप्रिया

பலிப்ரியா

(677)

பலசாலிகளிடத்தில் ப்ரியமுள்ளவள்.

1. அதாவது, அவித்யையை நிரஸனம் பண்ணுவதில் (போக்குவதில்) ஸாமார்த்தியமுடையவர்களுக்கு, அல்லது காமாதி சத்ருக்களை ஜயித்தவர்களுக்கு அனுகூலம் செய்பவள் என்று தாத்பர்யம்.

2. பஸி சக்ரவர்த்தியிடம் ப்ரியமுள்ள வாமந்ரூபியான விஷ்ணுவோடு அபின்னமாயிருப்பதால் இந்தப்பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

3. பூஜையில் கொடுக்கப்படும் பலிகளில் (உபஹாரங்களில்) ப்ரியமுள்ளவள் என்றும் சொல்லலாம்.

भाषारूपा

பாஷாரூபா

(678)

பாஷைகளின் ரூபமாக இருப்பவள்.

1. ஸம்ஸ்கிருதம், ப்ராக்ருதம் முதலான பாஷைகளெல்லாம் அம்பாளுடைய ரூபமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அம்பாளே ஸகலவிதமான சப்தங்களுக்கும் ஜனனீயென்றும், பரா, பச்யந்தீ முதலான வாக்குகளெல்லாம் அம்பாளுடைய ரூபங்களென்றும் ஏற்கனவே வந்த நாமங்களில் சொல்லப்பட்டது.

2. அல்லது ஸகலவிதமான பாஷைகளாலும் । பணம் (வர்க்கணை, ஸ்தோத்ரம்) செய்யப்பட்டவன் என்றும் சொல்லலாம்.

ஸம்ஸ்க்ருதேநைவ கேப்யாஹு: கேசித் ம்லேச்சாதி பாஷ்யா । ஸாதாரண்யேந கேஹி பித்வாம் ப்ராக்ருதேநைவ கேசந ॥'

बृहत्सेना

ப்ருஹத்ஸேனா

(679)

அபாரமான (சதுரங்க பல) ஸேனையையுடையவன்.

அல்லது. ப்ருஹத்ஸேனன் என்ற பெயருடைய ராஜ விசேஷ ரூபமாயிருப்பவன் என்று சொல்லலாம்.

भावभावविवर्जिता

பாவாபாவ விவர்ஜிதா

(680)

பாவம், அபாவம் இரண்மேல்லாதவன்.

1. அதாவது, உத்பத்தி, விநாசம் இவ்விரண்டுமில்லாதவன்.

2. பாவங்களென்பது த்ரஸ்ய குணதிகளைக் குறிக்கும். அபாவங்களென்பது ப்ராகபாவ, த்வம்ஸாபாவ, அத்யந்தாபாவங்களைக் குறிக்கும். அம்பாள் இவ்விதமான பாவாபாவங்களோடு இல்லாமல் பாரமார்த்திக ஸத்தாவோடு கூடிய ப்ரம்ஹ ஸ்ஸ்ரூபினியாய், பாவாபாவங்களான வஸ்துக்களிலடங்காமல் (அவைகளின்) அதிஷ்டானமாக இருப்பதால் இத்தப் பெயர் ஏற்பட்டது. இவ்விதமான அதிஷ்டானத்திற்கு பாவம் இல்லாததோடு அபாவமும் கிடையாதென்பதாக ஸ்காந்தம் யக்ருவைவா கண்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அதிஷ்டாநாவசேஷோ ஹி நாச: கல்பித வஸ்துந: ।

பாவஸ்யைவ ஹ்யபாவத்வம் நாசோ பாவஸ்ய பாவதா ॥

பாவாபாவஸ்வரூபாய்நாம் அந்ய ஏவ ஹி கல்பித: ।

அதிஷ்டாநஸ்ய நாசோ ந ஸத்யத்வாதேவ ஸர்வதா ॥'

सुखाराध्या

ஸுகாராத்யா

(681)

ஸுகமாக ஆரதிக்கக்கூடியவன்.

1. அதாவது, உபவாஸம் முதலான காயக்லேசங்களில் லாபமும், த்யானிக்கவேண்டிய ரூபத்தைப்பற்றிய நிர்யம, நிர்ய

பந்தங்களில்லாமலும் அம்பாளை ஆராதிக்கலாமென்று தாத் பர்யம். இதுவேதான் அடியில்கண்டபடியும் சொல்லப் பட்டது.

‘தேஹ கேஷாபகரைர் வ்ரதைர் பஹுவீதை: தானைச்ச
ஹோமைர்ஐபை:
ஸந்தானைர் ஹயமேத முக்ய ஸுமகை: நானாவீதை: கர்மபி: |
யத் ஸங்கல்ப விகல்ப பாவ மஸீநம் க்யாதம் பதம் தஸ்ய தே
தூராதேவ நிவர்ததே பரதரம் மாத: பதம் நிர்மலம் ||’
[த்ரிபுரா மஹிம்நஸ்தோத்ரம்]

ரே மூடா: கிமயம் வ்ருதைவ தபஸா காய: பரிக்விச்யதே
யக்ருநர் வா பஹுதக்ஷிணை: கிமிதரே ரிக்தி க்ரியந்தே
க்ருஹா: |
பக்தி:சேத் அவிநாசிரீ பகவதிபாதத்வயீ ஸேவ்யதாம்
உந்நித்ராம்புருஹாதபத்ர ஸுபகா லக்ஷ்மீ: புரோ தாவதி ||’

2. இவ்விதம் தன்னை ஸுலபமாக ஆரதிக்கும் வழி களைப்படிப்படியாக அர்ப்பாள் தன் பிதாவான ஹிமவானுக்குச் சொல்லியதைக் கூர்மபுராணத்தில்,

‘அசக்தோ யதி மாம் த்யாதும் ஐச்வரம் ரூபமவ்யயம் |’
என்பது முதலான ச்லோகங்களில் பார்க்கவும்.

சுபகரி

சுபகரி

(682)

(பக்தர்களுக்கு) சுபத்தை(யே) செய்கிறவள்.

நியம நிரந்தங்களில்லாமல் அம்பாளை ஆரதித்தால் ஒரு வேளை எதாவது கெடுதல் (அல்லது பாவம்) ஸம்பவிக்குமோ என்ற ஸ)ந்த நாமத்தால் நக் கப்பட்டது.

சுமனா சுலபாதி:

சோபநா ஸுலபா கதி:

(683)

சோபனமும் ஸுலபமுமான அடையக்கூடிய ஸ்த்தானமாய் இருப்பவள்.

1. மோக்ஷம் முதலிய புருஷார்த்த ரூபமாக இருப்ப தால் சோபனமும், ஸுகமாக உபாவலிக்கத்தக்கதாயிருப்ப தால், ஸுலபமுமான கதியாக (அடையக்கூடியவளாக) அர்ப்பாள் இருக்கிறாள் என்று சொல்லப்பட்டது.

கதிர் மார்க்கே தசாயாம் ச ஞானே யாத்ராய்யபாயயோ: |’

என்ற விச்வகோச வசனத்தின்படி கதி என்ற பதமானது அடையவேண்டிய ஸ்த்தானம் (பலம்), ஞானம், உபாயம், உபாஸா மார்க்கம் முதலியவைகளைக் குறிக்கும்.

மாதிரி கூர்மபுராணம், 'ஸ,

‘ஏவஷ்வ ஸர்வபுதநாமம் கதிநாம உத்தமா கதி: |’

என்று சொல்லப்பட்ட

2. இந்த பதங்கள் மூன்றும் சேர்ந்து ஒரே நாமமாக இருக்கிறது. ப்ரயோகத்தில் இந்த நாமத்தை ‘சோபநா ஸுல்பாயை கத்யாம்:’ என்று சொல்லவேண்டும்.

3. இந்த ஸஹஸ்ரநாமத்தில் சோபநா என்ற பதம் மூன்று இடங்களில் வருகிறது. இந்த இடம் ஒன்று, ‘ஸுமுகீ நனினி ஸுப்ரு: சோபநா’ என்ற இடத்தில் வரும் 462-வது நாமம் ஒன்று. ‘ஸுவாவலிந்யர்ச்சநபீதா சோபநா’ என்ற இடத்தில் வரும் 972-வது நாமம் ஒன்று. இப்படி வருவதில் புரூக்தி (ஒரே நாமத்தைத் திருப்பச் சொல்வது) என்ற தோஷம் ஏற்படுவதால் அதை நீக்க 462-வது நாமத்தை சோபநா என்றும், இந்த 683வது நாமத்தை அடுத்த இரண்டு பதங்களுடன் சேர்த்து ஒரே நாமமாகவும், 972-வது நாமத்தை ஆசோபநா என்றும் சொல்லவேண்டும். இதேமாதிரி 537-வது நாமமான மதி: என்பதை அமதி: என்று ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதம் புரூக்தி தோஷத்தைப் பரிஹாரம் செய்வதற்காக ஒரு பதத்தை அதினைத்த பதத்துடன் சேர்த்தும், ஒரு பதத்திற்கு முன்னால் அ, ஆ இவைகளைச் சேர்த்தும், ஸ்ரீமத் ஆசார்யாரும் விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாம பாஷ்யத்தில் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ‘அவ்யய: புருஷ: ஸாக்ஷி’ என்று வருவதால் ‘நிதிரவ்யய:’ என்பதை ஒரே நாமமாகவும், இதேமாதிரி ‘ஸ்தவிரோத்ருவ:, சாச்வதஸ்த்தாணு:, ஸர்வவிப்பாது:, வாசஸ்பதிருதாரதி:’ என்பதில் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. இன்னும் ‘ஜநோ ஜந ஜந்மாதிரி பீம:’, என்று வருவதால் ‘அதுல: சரபோ பீம:’ என்பதில் வரும் பீம: என்பதை அபீம: என்று பிரித்திருக்கிறார்கள். இதே மாதிரி இஷ்டோ விசிஷ்ட: என்றது போன்ற நாமங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

4. மேலே சொல்லிய புரூக்தி தோஷ பரிஹாரமாக இந்த நாமத்தை சிலர் சோபநாகதி:, ஸுல்பாகதி: என்று

(கதி: என்று பதத்தை முந்திய இரண்டு பதங்களோடு தனித் தனியாகச் சேர்த்து) சொல்லுவார்கள். ஏனென்றால் வாகன் 'ப்ரசண்டா' என்ற 827-வது பாடத்தையும், ' என்ற 828-வது பாடத்தையும் சேர்த்து 'ப்ரசண்டாக்ஞா' என்ற ஒரே பாடமாகச் சொல்லுவார்கள். ஆயினும் அதற்காக கதி: என்பதை முந்திய நான்களுடன் இரண்டு தடவை சேர்க்கவேண்டியிருப்பதால் அது பொருத்தமாக இல்லை.

5. இது தவிர இந்த பாடத்தை சொடா, அஸுலபா, ஆகதி: என்று பிரித்தும் அர்த்தம் சொல்லலாம். அப்போது சொபனமானது அஸுலபானதுமான ஆகதியோடிருப்பவன் என்று அர்த்தம். அஸுலபான ஆகதியென்பது எவளால் புரானருத்தி ஸுதரலபானதோ (கிடைப்பதற்கரியதோ) என்று தாத்தபர்யம். அதாவது, அப்பாளை ஆராதித்தால் புரானருத்தி (மறுஜன்மம்) கிடையாதென்றும், அவ்விதமாவ மோக்ஷமானது சொபனமானது என்று பொருள். இதையே ப்ரம்மாண்டபுரானத்தில்

‘யஸ்ய நோ பச்சிமம் ஜன்ம யதி வா சங்கர: ஸ்வயம் |

தேவைவ லப்யதே வித்யா ஸ்ரீமத் பஞ்சதசாக்ஷீ ||’

என்றும்

‘ஞாத்வேத்தம் ந புந: ஸ்ப்ருசந்தி ஜநநீகர்பேஜர்பகத்வம் நரா: |’

என்று லகுஸ்துதியிலும் சொல்லியிருக்கிறது.

6. அல்லது, ஸுதரலபமான மானுஷாதி ஜன்மமானது, எவளால் சொபனமாக ஏற்படுகிறதோ அப்பேர்ப்பட்டவன் என்றும் சொல்லலாம். இதையே தேவீ பாகவதத்தில்,

‘யைர் ந ச்ருதம் பாகவதம் புரானம்

நாராதிதா யை: ப்ரக்ருதி: புராணீ |

ஹுதம் முகே வைவ தராமராணம்

தேஷாம் வ்ருதா ஜன்ம கதம் நராணாம் ||’

என்றும், விஷ்ணுபாகவதத்தில் இந்தச் சீலாகத்தையே இரண்டாவது அடியை,

‘நாராதிதோ யை: புருஷ: புராண: |’

என்று மாற்றியும் சொல்லியிருக்கிறது.

7. சிலர் முன்வந்த 462, 463 பாடங்களாகிய சொபனா, ஸுராயிகா என்ற பாடங்களை சொபனா ஸுராயிகா என்று

(அதாவது, பங்களத்தோடு கூடிய ப்ரஹ்மலாதன் முதலான அஸுரர்களுக்கு சாயிகா என்ற அர்த்தத்தோடு கூடிய) ஒரே நாமமாகச் சொல்லி இந்த நாமத்தை மேலே சொல்லியபடி மூன்று நாமங்களாகப் பிரித்துச் சொல்லுவார்கள்.

राजरजेश्वरी

ராஜராஜேச்வரீ

(684)

ராஜராஜர்களுக்கெல்லாம் ஈச்வரியாக இருப்பவள்.

1. அதாவது, தேவராஜனான இந்த்ரன் முதலானவர்களுக்கும், ராஜர்களான பிரம்ஹா, விஷ்ணு, நுத்ரர்களுக்கும் ஈச்வரீ என்று அர்த்தம்.

2. குபேரனுக்கு ராஜராஜனென்று பெயர். அங்னுக்கு ஈச்வரீ என்றும் சொல்லலாம்.

राज्यदायिनी

ராஜ்

(685)

ராஜ்யத்தைக் கொடுப்பவள்.

ராஜ்யம் என்பது ஸ்வராஜ்யம், அல்லது வைகுண்டம், கைலாஸம் முதலியவைகளைக் குறிக்கும்.

राज्यवह्नुभा

ராஜ்யவல்லபா

(686)

(மேலே சொல்லப்பட்ட) ராஜ்யங்களில் பிரியமுள்ளவள்.

ராஜ்யமென்பதினால் அந்த ராஜ்யங்களின் பதிகளாகிய தேவராஜன், பூபாலர்கள் முதலியோரும் சொல்லப்பட்டார்கள். இந்தப் பூபாலர்களெல்லோரும் (அப்பாளுடைய) ஸ்ரீ நகரத்தில் 13, 14-வது ப்ராகாரங்களுக்கு மடுவில் வாஸம் பண்ணிக்கொண்டு அப்பாளை உபாஸித்து வருவதாக தர்வாஸரால் 'ஆர்யாத்விசதி'யில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘மத்யக்ஷாண்யாம் அமுயோ: மகேந்த்ர நீலாத்மகாநி ச ஸராம்ஸி |
சாதோதரீ ஸஹாயாந் பூபாலாநபி புந: புந: ப்ரணும: ||

राजत्कुपा

ராஜத் க்ருபா

(687)

சோபிக்கிற க்ருபையோடு கூடியவள்.

राजपीठनिवेशितनिजाश्रिता

ராஜபீட நிவேசித நிஜாச்ரிதா

(688)

தன்னை ஆச்ரயித்தவர்களை ராஜபீடங்களில் வீற்றிருக்கும்படி செய்பவள்.

அதாவது, அப்பாள் தன் பக்தர்களுக்கு இந்தான் முதலானவர்களுடைய பதவியைக் கொடுப்பாள் என்று சொல்லப்பட்டது. இங்விதம் தன் பக்தர்களில் ஒருவனுக்கு வித்யாதரர்களுக்கும் வணங்கும்படியான சக்ரவர்த்திப் பதவியை அம்பாள் கொடுத்ததை,

ஜாதோய்யல்ப பரிச்சதே க்ஷிதிபுஜாம் ஸாமான்யமாத்ரேகுலே
நி:சேஷாவநி சக்ரவர்த்தி பதவீம் லப்த்வா ப்ரதாபோந்நத: |
யத் வித்யாதர ப்ருந்த வந்திதபத: ஸ்ரீவத்ஸராஜோய்வத்
தேவீ த்வச்சரணம்புஜப்ரணதிஜ: ஸோயம் ப்ரஸாதோதய:
என்று லக்ருஸ்துதியிலும்,

‘ப்ருத்வீபுஜோய்ய ப்யுதயந ப்ரவஸ்ய தஸ்ய
வித்யாதர ப்ரணதி சும்பித பாத பீட: |
தத் சக்ரவர்த்தி பதவீ ப்ரணய: ஸ ஏஷ:
த்வத் பாதபங்கஜரஜ: கணஜ: ப்ரஸாத: ||’

என்று சர்ச்சா ஸ்துதியிலும் சொல்லியிருக்கிறது.

राज्यलक्ष्मी:

ராஜ்யலக்ஷ்மீ:

(689)

ராஜ்யாபிமானினியான லக்ஷ்மீரூபமாக இருப்பவள்.

1. அதாவது, ராஜாக்களுடைய ஸம்பத்தெல்லாம் அம்பாளால் அனுக்ரஹம் செய்யப்படுகிறவையென்றும், அனை அம்பாளுடைய ரூபங்களென்றும் சொல்லப்பட்டது.

2. இப்பேர்ப்பட்ட ராஜ்யலக்ஷ்மீ சக்தியின் மந்த்ரமானது தந்த்ர ராஜத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதைப் பார்க்கவும்.

कोशनाथा

கோசநாதா

(690)

பொக்கிஷத்திற்கு நாதையாக (ஸ்வாமியாக) இருப்பவள்.

கோசம் என்பது ராஜாங்கத்திய பொக்கிஷத்தைக் குறிக்கும். அல்லது, அன்னமயகோசம் முதலான (ஜினனுடைய) பஞ்சகோசங்களையும் குறிக்கும்.

சதுரங்கபலேச்வரீ

(691)

(ரத், கஜ, வாக, பதாதிகளேன்ற) சதுரங்க ஸைன்யத்தீர்து
ஈசுவரியாக இருப்பவள்.

1. அல்லது, அங்கமலங்கள் என்பது மேலேசொல்லிய
சதுரங்கங்களைப் பலமாக உடைய வ்யூஹங்களைக் குறிக்கும்
[அங்கபலேச்வர சப்தமும் வ்யூஹத்தைக் குறிக்கும்]. வ்யூஹம்
என்பது அணிமகுப்பு. தவிரவும் வ்யூஹங்களென்பது மைஷ்
ணவ புராணங்களில் சொல்லப்பட்ட வாஸூர், ஸனிகர்
ஷண, பிரத்யுர், அநிபுத்த வ்யூஹங்களையு குறிக்கும்.
இவைபோன்ற வ்யூஹங்கள் சைவ, சாக்த புராணங்களிலும்
சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இம்மாதிரியான சதுர் வ்யூ
ஹாத்மாவாக அம்பாளிருப்பதை இங்கு சொல்லப்பட்டதாக
வும் சொல்லலாம்.

2. அல்லது, மேலே சொல்லிய வ்யூஹங்கள் பற்றாரு
சோபஷத்தில் சொல்லப்பட்ட சரீர புருஷன், சந்த: புருஷன்,
வேதபுருஷன், மஹாபுருஷன் என்பவைகளைக் குறிப்பதாகவும்
சொல்லலாம்.

நாமாசுதாயினி

ஸாம்ராஜ்யதாயிநீ

(692)

(பக்தர்களுக்கு) ஸாம்ராஜ்யத்தைக் கொடுப்பவள்.

ராஜஸூய யாகம் செய்த மண்டலெல்லாருக்கு அல்லது
ராஜாதி ராஜனுக்கு ஸம்ராட் என்றும், அயனுடைய அம்பேயர்
பட்ட பதவிக்கு ஸாம்ராஜ்யபென்றும் பெயர்.

யேநேஷ்டம் ராஜஸூயேந மண்டலஸ்யேச்வரச்சய: |

சாஸ்தி யச்சாக்ருயா ராக்ரு: ஸ ஸம்ராட்.....!!

[அக்ஷி புராணம்]

சத்யஸந்தா

ஸத்யஸந்தா

(693)

மீரமுடியாத ப்ரதீக்ஞா, மரியாதைகளையுடையவள்.

1. அதாவது, அம்பாளால் சொல்லப்பட்ட ப்ரதீக்ஞை
கள் மரியாதைகள் (எல்லைகள், கட்டளைகள்) இவைகள் யாசா
லும் மீர முடியாவென்று தாத்தபர்யம்.

2. அல்லது, ஸத்யஸந்தையாக (தன்னால் செய்யப்பட்ட ஸத்யத்தைச் சாப்பாற்றுகிறவனாக) இருப்பவன் என்றும் சொல்லலாம். அப்பாள் ஸகல புவனங்களையும் காப்பாற்றி வதாகப் பரதீசனைச் செய்திருப்பதாகவும், அதற்கு எப்போதும் உப்புக்கதமாக இருப்பதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஸந்தாவதி புவநஸந்தாரணே’ [அம்பாஷ்டகம்]

‘ப்ருகௌ புக்நே கிஞ்சித் புவந பய பங்க வ்யஸநிநி |’ [47]
[ஸௌந்தர்யலஹரி]

இத்தம் யதா யதா பாதா தானவோத்தா பவீஷ்யதி |
ததா ததா 2 வதீர்யாஹம் கரிஷ்யாம்யநிலம்ஷ்யம் ||’
[தேவீமாஹாதம்யம்]

सागरमेखला

ஸாகரமேகலா

(694)

ஸமுத்ரங்களையே மேகலையாக (ஓடியாணமாக, காஞ்சியாக) உடையவள்.

அதாவது, அப்படியிருக்கும் பூமி ரூபமாக இருப்பவள் என்று தாத்பர்யம்.

‘ஸமுத்ரவஸநே தேவி பர்வதஸ்தநமண்டிதே |’

என்றபடி ஸமுத்ரங்களைப் பூமிக்கு வஸ்த்ரமாகவும், இங்கு சொல்லப்பட்டபடி மேகலையாகவும் வர்ணிப்பது வழக்கம்.

மேலே வந்த 684-வது நாமம் முதல் இந்த நாமம் முடிய இருக்கும் நாமங்களில் ராஜரাজேச்வரியான அம்பாருடைய விஷயங்களைப்பற்றிச் சொல்லப்பட்டது. இம்மாதிரி ஓரோர் விஷயத்தைப்பற்றி அடுக்கடுக்காக நாமங்கள் இந்த ஸஹஸ்ர நாமத்தில் வருவதுமாதிரி வேறு ஸஹஸ்ர நாமங்களில் இல்லை யென்கூட பக்தர்கள் கவனிக்கவேண்டிய முச்சயமான விஷயம்.

(695)

ஞானத்தை அடையும்படி செய்பவள்.

1. திகழ்தன் என்றால் ஞானத்தை அடையச் செய்யுமா எனப்பதாக ஆதர்ஷண ப்ராம்ஹணத்தில்,

‘அதாதோ திக்ஷா கஸ்ய ஸ்வித் ஹேதோர் திக்ஷித இச்யாசக்ஷதே’
என்று ஆரம்பம்.

‘தம் வா ஏதம் தீக்ஷிதம் ஸந்தம் தீக்ஷித இச்யாசக்ஷதே’
என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. அல்லது, ‘சிஷ்யர்களுக்கு க்ருடையோடு மந்த்ரோப
தேசம் செய்து அதினால் அவர்களுடைய பாடங்களைப் போக்
கடிப்பதால் தீக்ஷிதன் என்று பெயர் என்பதாகவும் சொல்லப்
பட்டிருக்கிறது.

‘சிஷ்யேப்யோ மந்த்ரதானேந பாபம் க்ஷபயதீதி வா |
தியதே க்ருபயா சிஷ்யே க்ஷயதே பாபஸம்சய: |
தேந திக்ஷேதி கதிதா.....II’ [பரணந்த தந்த்ரம்]

3. இவ்விதமான தீக்ஷிதனோடு அபின்னாயிருப்பவன்
என்று இங்கு சொல்லப்பட்டது.

दैत्यशमनी

தைத்யசமநீ

(696)

(பண்டாஸூரன் முதலான) தைத்யர்களை நாசம் செய்பவன்.

सर्वलोकवशंकरी

ஸர்வலோகவசங்கரீ

(697)

ஸகல லோகங்களையும் தன் வசமாக (தனக்கு அதீனமாக)
செய்பவன்.

सर्वार्थदात्री

ஸர்வார்த்த தாத்ரீ

(698)

(தன் பக்தர்களுக்கு) ஸகலவிதமான புருஷார்த்தங்களைச்
செய்பவன்.

இதுவே தேவீ புராணத்தில் பின்வருமாறு சொல்லப்
பட்டது—

தர்மாதீந் சிந்திதாந் அர்த்தாந் ஸர்வலோகேஷு யச்சதி |
அதோ தேவீ ஸமாக்யாதா ஸர்வை: ஸர்வார்த்தஸாதரீ II’

सावित्री

ஸாவித்ரீ

(699)

ஸாவித்ரீ ரூபமாக இருப்பவள்—

1. ஜகத்தை உண்டுபண்ணுவதால் பரமசிவனுக்கு ஸகி
தா என்று பெயர். அவருடைய பத்னியாகையால் அம்பா
ளுக்கு இந்தப் பெயர் ஏற்பட்டது.

‘ப்ரஜாநாம் ச ப்ரஸவநாத் ஸவிதேதி நிகத்யதே |’

[விஷ்ணுதர்மோத்தரம்]

2. ஜகத்தை ஸ்ருஷ்டிப்பதாலும் ஸூர்யனுக்கு (ஸவிதாவுக்கு) ப்ரகாசத்தைக் கொடுப்பதாலும் ஸாவித்ரீ என்று பெயர் என்பதாக,

ஸவித்ரு ப்ரகாசகரணத் ஸாவித்ரீ த்யபிதா பவேத் |

ஜகத: ப்ரஸவித்ரீதி ஹேதுநானேந வாபி ச II’

என்று பாரதவாஜஸூத்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதேமாதிரி ‘ஸாவித்ரீ ப்ரஸவஸ்த்திதா’ என்று வாவிலிட்ட சாராயணத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. ஸகல தேவர்களாலும், வேதங்கள், யோகம், இவைகளாலும் பூஜிக்கப்படுவதாலும் ஸ்வபாவமாகவே சுத்தமான ஸ்வேருடமாயிருப்பதாலும் ஸாவித்ரீ யென்ற பெயர் என்பதாக

‘த்ரிதசைர் அர்ச்சிதா தேவீ வேதயோகேஷு பூஜிதா |

பாவசுத்தஸ்வரூபா ச ஸாவித்ரீ தேந ஸா ஸ்ம்ருதா II’

என்று தேவீ புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

4. தேஜஸ் (ஒளி) ஆனது விரிவிப்பதால் (உண்டாகி ஒடி வருவதால்) ஸாவித்ரீ என்பதாக,

‘ஸ்ரவணம் ஸ்யந்தநார்த்தே ச தாதுரேஷ நிபாத்யதே |

ஸ்ரவணே தேஜஸோத்பத்தி: ஸாவித்ரீ தேந கத்யதே II’

என்று தேவீ பாகவதத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

5. ஸாவித்ரீ புஷ்கரே நாம்நா தீர்த்தநாம் ப்ரவரே சுபே |’ என்ற மீதா புராண வசனப்படி புஷ்கர க்ஷேத்திரத்திலிருக்கும் அம்பாளுக்கு ஸாவித்ரீ என்று பெயர்.

சுசிதானந்தரூபினி

ஸச்சிதாநந்த ரூபினி

(700)

ஸத், சித், ஆனந்தங்களை தன்னுடைய ரூபமாக உடையவள்.

ஸத் என்பது நித்யமானதையும், சித் என்பது ஞான (சைதன்ய)மானதையும் குறிக்கும். அம்பான் நித்யமானதும் ஞானமயமானதும், ஆனந்தமயமானதுமான ஸ்வேருபத்தை யுடையவள் என்பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

தேசகாலபரிஞ்ஞா

தேசகாலாபரிச்சிந்தா

(701)

தேசம் காலம் இவைகளுடைய அளவுக்கு (பாகுபாட்டுக்கு) உட்படாதவள்.

1. அதாவது, இன்ன இடத்தில்தான், இன்ன காலத்தில்தான் இருப்பவள் என்று சொல்லமுடியாத மட்டுமேயுடைய இடப்பான் என்று தாத்தாய்யம். இன்ன இடத்தில் இல்லை என்ற திசையாவும். இன்ன காலத்தில் இல்லையென்பது காலம். ஒரு வஸ்துவைக் குறித்து அது இவ்வஸ்துவ இல்லையென்பது அனியோன்யபாபம் என்று பெரும்பு முன்பு இலகை (பிராகபாவம்), ஸரி இருக்கப் போகாதவை (தல்ஸரபாவம்) என்பது முகலாவது அப்பாவங்கள் இருக்கின்றன. இவையெல்லாம் அம்பாபோம்பற்றிச் சொல்லமுடியாதாகையால் இந்த நாமம் ஏற்பட்டது. இதை யேதான் கீழ்க்கண்ட வர்க்கங்களில் சொல்லியிருக்கிறது.

‘ஸ பூர்வேஷாமபி ரூரு: காலேநாநவச்சேதாந்’

[யோகஸூத்ரம்]

‘புமான் ஆகாசவத் வ்யாபீ ஸ்வாதிரிக்தம் ம்ருஷா யத: |

தேசத: காலதச்சாபி ஹ்யநந்தோ வஸ்துத: ஸ்ம்ருத: ||’

[ஸௌரஸம்ஹிதை]

அனந்தன் என்ற பெயரும் இந்த அர்த்தத்தோடு கூடியதாக

சரீரா

ஸர்வகா

(702)

எந்தும் செல்லுபவள் (இருப்பவள்).

1. மேலே சொல்லியபடி அம்பாள் தோடு என்பதனால் அபரிச்சின்னமாயிருப்பதால் எவ்விடத்திலும், எல்லா வஸ்துக்களிலும் வ்யாபித்திருப்பவள் என்று இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. ஒரு மையம் ஸ்ருஷ்டி சக்தியானவள் ச்ரேஷ்ட பர்வதத்தில் தபஸ் செய்யும்போது பரம் ஹமாவஸம் தோஷ்ரி வேண்டிய வரத்தைக் கேள் என்ற சொல்ல, அம்பாவாவள்,

‘பகவத் ஏகதேசேஹம் நோத்ஸஹே ஸ்தாதுமந்ருஸா |

அதோதீர்த்தம் த்வாம் வரம் யாசே ஸர்வகத்வம் அபீபஸதி ||’

என்றபடி எங்குமிருக்கும்படியான வரத்தைக் கேட்கவே

‘ஏவமுக்தஸ்ததா ப்ரம்ஹா ஸ்ருஷ்டயை நேவ்யை ப்ரஜாபதி: |

உவாச ஸர்வரூபே த்வம் ஸர்வகாளி பவிஷ்யஸி ||’

என்றபடி அப்பேர்ப்பட்ட வரத்தை ப்ரம்ஹாவானவர் கொடுத்ததாகவராஹபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மேலே சொல்லப்பட்ட வாக்யத்தில் அம்பாள் ஸர்வவிதமான ரூபங்களோடும் அபின்னமாயிருப்பதைச் சொல்லி, ஸகலக்ஷேத்ரங்களிலும் (ஜீவன்களிலும்) அம்பாளுடைய ஸகுணமான மூர்த்திகள் இருப்பதும் சொல்லப்பட்டது. அதாவது அம்பாள் ஸர்வரூபினியாகவும், ஸர்வவ்யாபினியாகவும், ஸர்வாரந்தர்யாமினியாகவும் இருப்பதைத் தேவீபுராணத்தில் பின்வருமாறு வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

‘தேவ்யா வா ஏஷ ஸித்தாந்த: பரமார்த்தோ மஹாமதே |
ஏஷா வேதாச்ச யக்ஞாச்ச ஸ்வர்கச்சைவ ந ஸம்சய: ||
தேவ்யா வ்யாப்தமிதம் ஸர்வம் ஜகத் ஸ்தாவராஜங்கமம் |
ஈட்யதே பூஜ்யதே தேவீ அந்நபாநாத்மிகா ச ஸா ||
ஸர்வத்ர சாங்கரீ தேவீ தநுபிர் நாமபிச்ச ஸா |
வ்ருக்ஷேஷுவர்யாம் ததாவாயௌ வ்யோம்ந்யப்ஸ்வக்நௌ
[ச ஸர்வகா ||
ஏவம் விதா ஹ்யஸௌ தேவீ ஸதா பூஜ்யா விதாந்த: |
ஈந்ருசீம் வேத்தி யஸ்த்வேநாம் ஸ தஸ்யாமேவ வியதே ||’

சர்வமோஹி

ஸர்வமோஹிதீ

(703)

எல்லோரையும் மோஹமடையச் செய்பவள்.

1. மேலே சொல்லியபடி நித்யம், அநித்யம், ஜடம், சித் முதலான பரஸ்பர விருத்தமான குணங்களோடு பரப்ரம்ஹ ஸ்வரூபினியான அம்பாள் இருப்பதாகத் தோன்றுவதற்குக் காரணம் அம்பாளுடைய மாயை என்பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது. அதாவது, ஸம்ஸ்தமான ப்ராக்ருத (ஞானமில்லாத) ஜனங்களும் அம்பாளுடைய மாயையின் காரணமாக மோஹமடைந்து அந்த மோஹத்தால் ப்ரம்ஹமும், ஜகத்தும் வெவ்வேறுகத் தோன்றுவதை வாஸ்தவமென்று நினைத்து, அத்தை விஷயமான ஞானமில்லாமலிருக்கிறார்கள் என்று தாத்பர்யம். இவ்விதமிருக்கும் அம்பாளுடைய மோஹனை சக்தியைப்பற்றி சிவனால் கூர்மபுராணத்தில் பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘இயம் ஸா பரமா சக்தி: மம்மயீ ப்ரம்ஹருபினீ |
மாயா மம ப்ரியாநந்தா யயேதம் மோஹிதம் ஜகத் ||

அநயைதத்திகத்ஸர்வம் ஸதேவாஸுர மானுவம் |
மோஹயாமி த்வீஜ்ச்ரேஷ்டா: ஸ்ருஜாமி விஸ்ருஜாமி ச ||'

2. லோகத்தில் ச்ருதி, ஸ்மருதிகளுக்கு விழுத்தமாக இருக்கும் சாஸ்திரங்களெல்லாம், ஜனங்கள் மோஹமடைந்து த்வைத பாவத்தோடிருப்பதற்காக ஏற்பட்டதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதுவும் கூரடபுராணத்தில் (ஹிராவாணுக்கு அம்பாளால்) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'யாமி சாஸ்த்ராணி த்ருச்யந்தே லோகேஸ்யீம் விவிதாநிது |
ச்ருதி ஸ்மருதி விருத்தாநி த்வைதவாத ரதாநி ச ||
காபாலம் பைரவம் சைவ சாகலம் கௌதமம் மதம் |
ஏவம் விதாநி சான்யாநி மோஹநார்த்தாநி தாநி து ||
யே குசாஸ்த்ராபியோகேந மோஹயந்தீவ மாநவார் |
மயா ஸ்ருஷ்டாநி சாஸ்த்ராணி மோஹா யைஷாம் பவார்தரே ||'

இம்பாதிரி மோஹகரமான சாஸ்திரங்கள் உண்டு பண்ணப்பட்டதைப்பற்றி ஆசார்யாள் 'ஸௌந்தர்யலஹரி'யில் 'சது: ஷஷ்ட்யா தர்த்ரை:' என்ற (31) ச்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

3. இவ்விதம் மோஹமடைந்த ஜனங்கள் ஈசுவரனுடைய நிஜமான ஸ்வரூபம் தெரியாமல், ஜனன மாணங்களால் பிடிக்கப்படுவதை ஸூதஸர்ஹிதையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'ப்ரஸாதஹீநா: பாபிஷ்டா மோஹிதா மாயயா ஜந: |
நைவ ஜாநந்தி தேவேசம் ஜம்நாசாதி பீடிதா: ||

4. ஸர்வ என்ற பதத்தினால் த்ரைலோக்யத்தையும், (மூன்று லோகங்களிலுமுள்ளவற்றையும்) சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம். இந்த அர்த்தத்தில் இந்த பாபாபிஷ்டா அம்பாள் த்ரைலோக்ய மோஹனமென்கிற சக்ச ரூபினியாகவும் அதின் வித்யா ரூபினியாகவும் இருப்பதைச் சொல்லுவதாகவும் சொல்லலாம்.

सरस्वती

ஸரஸ்வதி

(704)

ஞானபிமானிரியான ஸரஸ்வதி தேவியின் ரூபமாக இருப்பவள்.

1. அதாவது ஞானஸமுத்ர ரூபினியென்று தாத்பர்யம். இங்கு, விஷயங்களின் ஸம்பந்தமில்லாத (அதிந்திரியமான), ஞானமானது சொல்லப்பட்டது.

2. மேலே சொல்லியபடி உண்மையில் பேதமில்லாத ஜகத், ப்ரம்ஹம் இவையிரண்டும் மோஹத்தின் (அக்ஞானத்தின்) காரணமாக பேதமுள்ளதாய்த் தோன்றுவது மாதிரி, கடபடாதி வஸ்துக்களின் பேதமும் அவ்விதமான மோஹத்தினால் தான் தோன்றுகிறது. அந்த ஜடபதார்த்தங்களைப் பற்றிய வரையில் மோஹத்திற்கு இடமில்லையென்று சொல்லக் கூடுமானாலும்,

அக்ஞானேநாவ்ருதம் ஞானம் தேந முஹ்யந்தி ஐந்தவ: |

என்ற சிதா வசனத்தின்படி ஞானமே அக்ஞானத் துழைப்பைப் போக்கி இவ்விதமான அக்ஞானமானது எவ் வமான வஸ்துக்களைப் பற்றியுமிருக்கிறது. ஞானமேற்பட்டால் அத்தைப் பாவம் ஏற்படும். அப்போது ஸகலவிதமான அனர்த்தங்களும் நசித்து, ப்ரம் புருஷார்த்தமான மோக்ஷ மானது கிடைக்கும். இது அம்பாருடைய பக்தர்களுக்குத் தான் கிடைக்குமாதலால் அம்பாருடைய அனுக்ரஹத்திற்கு பாத்திரமாயில்லாதவர்களான பாபிகளுக்கு இவ்விதமான ஞான மானது ஏற்படாதிருப்பதற்காக மோஹமானது அவச்யமாக இருக்கிறது.

3. 'தவிவர்ஷா து ஸரஸ்வதீ' என்ற தெளமய வசனத் தின்படி இரண்டு வயதுள்ள கன்யா ஸ்வரூபமாயிருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

4. ஸகல ப்ரானிகளின் நாக்குகளிலிருந்துகொண்டு அவர்கள் பேசுவதற்குக் காரணமாயிருப்பதால் ஸரஸ்வதீ என்ற பெயர் என்பதாக—

'யா வஸேத் ப்ரானி ஜிஹ்வாஸு ஸதா வாகுபவர்தநாத் |

ஸரஸ்வதீதி நாம்நேயம் ஸமாக்யதா மஹர்ஷிபி: ||'

என்று பரத்வாஜ ஸம்ஸுத்தியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது தவிர, ஸகல த்ருஷ்டிகளின் (இந்த்ரியங்களின்) மூலமாக ஸரிப்பதால் (வெளிவருவதால்) ஸரஸ்வதீ என்ற பெயர் என்பதாக,

'ஸரணாத் ஸர்வத்ருஷ்டிநாம் கதிதைஷா ஸரஸ்வதி |'

என்று வாவிலிஷ்ட ராமாயணத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது

சாஸ்த்ரங்களில் பூர்ணமாக வ்யாபித்திருப்பவன்.

1. விருத்தமான தர்மங்களின் சேர்க்கை முதலான ஆயிரக் கணக்கான யுக்திகளால் பேத (த்வைத) பாவமானது அனுமானிக்கப்படுவதால், அதை உண்டுபண்ணும் மேலே (சொல்லிய) மேலானது ஸாமான்யமானதன்று. அதைப் போக்கடிப்பது சாஸ்த்ரங்களின் மூலமாக ஏற்படும் ஞானமானதாலும், அவ்விதமான சாஸ்த்ரங்களே 'ஸர்வம் கல்விதம் ப்ரம்ஹ' முதலான வாक்யங்களின் மூலமாக அம்பாருடைய ஸ்வரூபத்தின் ப்ரதானமான நிருபணங்களாக இருப்பதாலும் இத்தப் பெயர் ஏற்பட்டது.

2. ப்ரத்யக்ஷ, அதுபார, சப்த (சாஸ்த்ர)ங்களின்றி மூன்று வித ப்ரமாணங்களில் சாஸ்த்ரங்களின் ப்ரமாணமென்பவிஷ்டமென்பதாகச் சொல்லப்படும். இதுவேதான் (சாஸ்த்ர யோரித்வாத்) என்ற ப்ரம்ஹஸூத்ரத்தில் சொல்லப்பட்டது. இவ்விதம் வேதங்களின் மூலமாகத்தான் ப்ரம்ஹமானது அறியப்படுமென்பதை 'தர் த்வெனபநிஷதம் புரூஷம் ப்ருச்சாமி:' என்பது முதலான ச்ருதி வாक்யங்களில் காணலாம்.

ஸகலவிதமான வஸ்து ஜாதங்களுக்கும் ப்ரம்ஹத்தோடு அபேதமாக இருப்பதை சாஸ்த்ரங்கள் சொல்லுவதாலும், அதுவே ஸ்ரீவித்யையின் மூன்றுவது பட்டத்தில் ப்ரதிபாதிக்கப்படுவதாலும், அதற்கு விரோதமாக அனுமானிக்கப்படும் த்வைத பாவமானது ப்ரமத்தினால் ஏற்படுகின்றதெனவே நேரல். ஏனென்றால் எல்லா வேதாந்தங்களும் ப்ரம்ஹம் ஒன்றே என்பதை நிரணயிக்க ஒரே பதிகியாக

உள்ளன. சர்த்ர மண்டலமானது ஸைல ஜனங்களுடைய பார்வைக்கும் செறியதாயி் பாதாகத மேலாந்தினாலும் வாஸ்தவத்தில் ஜ்யோதிஸ் சாஸ்த்ரங்களில் சொல்லப்பட்டபடி மிகவும் பெரிய ரூபத்தோடும்பதால் எம் பார்வைக்கு ஏற்படும் தோற்றமானது ப்ரமம் என்று ஏற்படுகிறது. அதேவிதமாய் ஜகத்தானது ப்ரம்ஹத்தினின்றும் வேறுபட்டது என்பதாகத் தோன்றவதானது சாஸ்த்ர விருத்தமாயிருப்பதால் அதுவும் ப்ரமமென்று ஏற்படுகிறது.

சுஹஸ்ர

குஹாம்பா

(706)

ஸ்கந்தருடைய (ஸுப்ரஹ்மண்யருடைய) தாயார்.

1. முன்னொருக்கால் தாரகாஸுரனால் பீடிக்கப்பட்ட தேவர்கள் அவனுடைய வதத்திற்காக அம்பாளைப் பார்த்தித் ததும், பிறகு சிவ சக்திகளுடைய ஸடாகமமும், அதற்கு ஏற்பட்ட விக்னமும், அதினாலுண்டான கோப சாபாதிகளும், சிவனுடைய ரோதஸ்ஸானது அக்னி, கங்கா, சரவணம் முதலிய வையகளில் அடுத்தடுத்து தங்கி அதிலிருந்து ஸ்கந்தர் உத்பத்தியானதும் இவை முதலான கதைகளும் சாஸ்த்ர புராணதிகளில் காணப்படுகின்றன.

2. அல்லது, குஹயிலிடு க்கும்படியான அம்பாளென்று சொல்லலாம். குஹு என்ற மதத்தைப்பற்றி ஏற்கனவே வந்த 'குஹ்யா' என்ற (624) காமத்தில் சொல்லியிருப்பதைப் பார்த்தோம்.

3. ஹ்ருதய குஹரத்தை குஹு என்று சொல்லப்படும். அதில் சாயா (நிழல்), ஆதா (வெளிச்சம்) என்ற இருவர் இருப்பதாகச் சொல்லும்,

‘ருதம் பிபந்தௌ ஸுக்ருதஸ்ய லோகே
குஹாம் ப்ரவிஷ்டௌ பரமே பரார்தே |
சாயாதபௌ ப்ரம்ஹவிதோ வதந்தி
பஞ்சாக்நயோ யே ச த்ரிணாகேதா: ||’

என்ற ச்ருதிவாக்யத்தில் சொல்லப்பட்ட சாயா ரூபினியாக அம்பாளிருப்பதாகவும் சொல்லலாம்.

சுஹ்ருணி

குஹ்யரூபினீ

(707)

பரம ரஹஸ்யமான ரூபத்தையுடையவள்.

1. அதாவது, வ்யாவஹாரிகமான த்ருஷ்டிக்குக் கோசர மில்லாததான ஞானமே அம்பாளுடைய ரூபமென்பது தாத் பாரயம். அதான்,

‘குரு மூர்த்திதராம் குஹ்யாம் குஹ்யவிக்ருத ரூபினீம் |
குஹ்ய பக்தஜந ப்ரீதாம் குஹாயாம் நிஹிதாம் நும: ||’

என்று ஸுதிஸம்ஹிதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. மேலே சொல்லிய ச்ருதிவாக்யத்தில் சாயை, மென்றும், ஸ்கந்தர், அவருடைய தாயார் என்றும் இரண்டாக தனித்தனி லக்ஷணங்களோடு சொல்லப்பட்டதிலிருந்தும்,

இதுமாதிரி இதர ச்ருதி வாக்யங்களிலிருந்தும் த்வைத பாவமானது வரித்திக்கிறதென்பதாகச் சொன்னாலும், அவையெல்லாம் உபசாரமாகச் சொல்லப்பட்ட பதங்களே தவிர, வாஸ்தவத்தில் அத்வைத பாவத்தைக்காட்டும் வாக்கியங்களே. உதாரணமாக 'யஜமான: பரஸ்தா:' என்று ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆயினும் அது ப்ரத்யக்ஷத்திற்கு விரோதமாக இருக்கிறது. ஆகவே மேலே சொல்லியவையெல்லாம் நிஜமென்பதாகத் தோன்றினாலும் வ்யாவஹாரிக ஸத்யங்களே தவிர பாரமார்த்திகமான ஸத்யமல்ல. அத்வைதமோ பாரமார்த்திகமான ஸத்யத்தை அவலம்பித்தது. அதின்படி பரஸ்பர விலக்ஷணங்களோடு கூடிய ரூபங்களெல்லாம் ஒரே ப்ரம்ஹத்தினுடைய ரூபங்களென்றும் இரண்டுவிதமாகச் சொல்லும் ச்ருதிவாக்யங்களெல்லாம் அந்த ஒரே ப்ரம்ஹத்தைத் தான் வாஸ்தவத்தில் சொல்லுகின்றனவென்றும் சொல்லவேண்டும்.

3. இவ்விதமான (ப்ரம்ஹத்தின் பாரமார்த்திக) ஸத்ய ரூபமானது மிகவும் ரஹஸ்யமானதால் அம்பாளுக்கு இந்தப் பெயர் ஏற்பட்டது.

4. குஹ்யமென்பதால் குஹ்யோபநிஷத்தைச் சொன்னதாகவும் சொல்லலாம். உபநிஷத்துகளில் குஹ்யோபநிஷத்தானது அம்பாளுடைய ரூபமென்பதாக,

‘ஸர்வோபநிஷதாம் தேவி குஹ்யோபநிஷதச்யஸே |’

என்று கூர்மபுராணத்தில் (அம்பாளுடைய விபூதியோக வர்ணனையில்) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता

ஸர்வோபாதி விநிர்முக்தா

(708)

ஸகலவிதமான உபாதிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவள்.

1. உபாதி என்றால் தேசம், காலம், வஸ்து முதலிய அளவு (அல்லது எல்லை)களைக் குறிக்கும். இவ்விதமான அளவுகள் யாதொன்றுக்கும் அடங்காத ஸ்வரூபத்தையுடையவள் அம்பாள் என்பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

2. அம்பாளை இதற்கு முன்வந்த நாமங்களில் குஹரம்பா (ஸ்கந்தரூடைய மாதா), சாயா ஆதபமென்பதாக உபாதிகளிலடங்கியதாக ச்ருதிகள் சொல்வதாகச் சொல்லப்பட்டது.

இப்படி அம்பாளுடைய ரூபமானது பேதங்களோடு கூடியதென்று சில ச்ருதிவாக்யங்களும், மற்றும் சில ச்ருதிவாக்யங்கள் அந்த ரூபத்தை அபேதமென்றும், இரண்டுவிதமாகச் சொல்லும்போது, அத்வைதமானது எப்படி வலித்திக்கிறது என்று ஸந்தேஹம் உண்டாகலாம். ஆயினும் அவைகளில் பேதமான ரூபங்களைப்பற்றிச் சொல்லும் வாக்யங்களை அபேதத்தைப்பற்றிய வாக்யங்களைப்போல் அர்த்தம் சொல்லக் கூடாது. அவை ஸாதாரணமாக முத்துச்சிப்பியில் வெள்ளியிருப்பதாகத் தோன்றுவதைச் சொல்வதுபோல் சொல்லுகின்றனவே தவிர வேறல்ல. வெள்ளியாக இருக்கும் தன்மையானது தோற்றத்திற்குத் தெரியுமே தவிர அது முத்துச்சிப்பியினுடைய உண்மையான தன்மையாகாதல்லவா. இவ்விதம் முத்துச்சிப்பி, வெள்ளியின் தோற்றம் இவைகளுக்கு இருப்பதாகப் புலப்படும் ஸம்பந்தமானது மித்யை (பொய்)யாக இருப்பதுமாதிரி, சில ச்ருதிவாக்யங்களில் சொல்லப்பட்ட பேதபாவமானது ஸ்தூலமாகச் சொல்லப்பட்டதே தவிர வாஸ்தவத்தில் எல்லா வேதாந்தங்களிலும் பாரமார்த்திகமான பரப்ரம்ஹந்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. க்ரஹணங்களைப் பற்றிய சாஸ்த்ரங்களில் 5 அல்லது 6 அங்குலங்களென்று அளவு சொலவதானது ஸ்தூலத்ருஷ்டிக்காகச் சொல்வதுபோல, மேலே சொல்லிய த்வைத பாவ வாக்யங்களெல்லாம் வ்யாவஹரிகமாய்த் தோன்றுவதைச் சொல்லுகின்றனவே தவிர, அவைகளை அத்வைத பாவ வாக்யங்களோடு ஒரே மாதிரியாகத் தாட்பர்யம் சொல்லக்கூடாது. ஆகவே பரப்ரம்ஹஸ்வரூபினியான அம்பாளானவள் ஸகண்டமோ, அகண்டமோ எவ்வகையான தர்மங்களுடைய ஸம்பந்தமுமேயில்லாமல் (தர்ம ஸம்பந்த சூன்யையாக) இருப்பதை இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

3. அல்லது தர்க்க சாஸ்த்ரங்களில் சொல்லப்பட்ட உபாதிக்குட்பட்டாவள், அதாவது (அந்த சாஸ்த்ரங்களில் சொல்லப்பட்ட) ஸத்தேஹதுவினால் அறியப்படுகிறவள் என்றும் சொல்லலாம்.

सदाशिवपतिव्रता

ஸதாசிவ பதிவ்ரதா

(709)

ஸதாசிவருடைய பதிவரதை (நேறிதவருத பத்னி)யாக இருப்பவள்.

1. அல்லது, சிவனே தன் பதியென்பதான நியாத்தாடன் எப்போதும் இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

2. மேலே சொல்லியபடி, சக்திபூபிரியான த்ரிபுர ஸுந்தரியானவள் தர்மஸம்பந்த சூன்யையாக இருக்கும் பக்தத்தில், அவளைப்பற்றி பரமசிவனுடைய பரமஹந்தா ரூபமென்ற தர்மத்தைத்தவிர மற்றபடி சொல்லப்படும் தர்மங்களைச் சொல்லுவதானது மித்யை என்பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது. சிவனாக இருப்பதானது (அதாவது, ப்ரம்ஹமானது) காலத்யத்திலும் பாதிக்கப்படாமலிருப்பது போல், சிவனுடைய பத்னியாக இருப்பதும் (அதாவது, ப்ரம்ஹத்தினுடைய சக்தியும்) ஸார்வகாலிகமானது. இதர பதார்த்தமானது, தர்மத்வமானது கம்மால் கல்பிதமாயிருப்பதுடன் அந்த பதார்த்தங்களுமே கல்பிதமாயிருக்கின்றன. சக்தியைப்பற்றியோ வென்றால் அதில் தர்மத்வம் கல்பிதமாகிறதே தவிர சக்தி கல்பிதமன்று. சக்தியானது ப்ரம்ஹத்தினுடைய கோடியே (முடிவு, அதாவது ப்ரம்ஹமே) தவிர வேறல்ல.

சுந்தாயேசுரி

ஸம்ப்ரதாயேச்வரீ

(710)

ஸம்ப்ரதாயத்திற்கு ஈச்வரியாக இருப்பவள்.

1. ஸரியானபடி சிஷ்யபரம்பரையாகச் செய்யப்பட்டு உபதேசத்திற்கு ஸம்ப்ரதாயமென்று பெயர். அதற்கு ஈச்வரீ, அதாவது அதின் மூலமாக அறியப்படக்கூடியவள் என்று இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது. அம்பாளுடைய நிஜஸ்வ ரூபமானது ந்யாயங்களாலும் ஸம்ப்ரதாயத்தின் மூலமாயும் அறியக்கூடியது என்று தாத்பார்யம்.

2. அம்பாளுக்கு இருப்பதாகச் சொல்லப்படும் தர்மங்களுள்ளாம் மித்யை என்று மேலே சொல்லப்பட்டதற்கு ஆதாரம் என்னவென்று ஏற்படும் சங்கைக்கு இந்த நாமத்தில் ஸமாதானம் சொல்லப்பட்டது. ஸம்ப்ரதாய ஞானத்தின் மூலமாயும் அறியக்கூடியது என்று சொல்லப்பட்டது.

3. நிர்தர்மகமான பரப்ரம்ஹத்தினிடம் ஆகாசம் முதலான தர்மங்களை நாம் கல்பிக்கிறோம். திரும்பவும் அந்த ஆகாசம் முதலியவைகளில் சப்த விஷயத்வம், த்ரவ்யத்வம், தர்மத்வம் முதலானவைகளையும், திரும்பவும் அவைகளால் அவச்சிந்தமாகும் சைதன்யங்களுக்கு தர்மங்களையும் கல்பித்துக்கொண்டு போகிறோம். ஆகவே ஒரு வஸ்துவினிடத்தில் தர்மத்வமும், தர்மித்வமும் ஏக காலத்திலிருப்பதுமாதிரி நிர்தர்மகமான ப்ரம்ஹத்தினிடத்திலும் தர்ம, தர்மி பாவங்கள் விரித்திக்கின்றன. இவ்விரண்டில் தர்மீ (தர்மத்தையுடையவர்) சிவனென்றும், தர்மமானது சக்தியென்றும் ஸம்ப்ரதாயமறிந்தவர்கள் சொல்லுவார்கள்.

4. பஞ்சதசியின் அர்த்தங்கள்,

‘பாவார்த்த: ஸம்ப்ரதாயார்த்தோ நிகர்பார்த்தச்ச கௌலிக: |
ததா ஸர்வரஹஸ்யார்த்தோ மஹாதத்வார்த்த ஏவ ச ||’

என்றபடி யோகினி ஹருதயர், தத்தாத்ரேய ஸர்ஹிதை முதலியவைகளில் சொல்லப்படுவதில் ஸர்ப்ரதாயமென்று சொல்லப்படும். அந்த அர்த்தங்களுக்கு ஈச்வரீ என்றும் சொல்லலாம்.

‘ஐந்ய ஐநகயோர் பேதாபாவாத் வாச்ச்யஸ்ய வாசகேநாபி |
ப்ரம்ஹணி ஐகதோ ஐகதிச விபேதஸ்து ஸம்ப்ரதாயார்த்த: ||’

ஈமான அர்த்தத்தையும் அது காதிஷ்த்தயைக்குத் தான் பொருத்தமானதென்பதையும் வரிவஸ்யா ரஹஸ்யத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.

சாது

ஸாது

(711)

(மேலே சொல்லியிருப்பது) உசிதமாயிருப்பவன்.

1. லோகத்தில் எரிப்பது முதலான சக்திகள் அக்னி முதலானவைகளின் தர்மங்களாகத் தெரிவதுபோல், ப்ராஹந்தாருபினியான சக்திக்குத் தர்மத்வத்தை (மேற்கண்டபடி) சொல்வது உசிதமென்பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

2. இந்த நாமம் ரபும்ஸகமானதால் ப்ரயோகத்தில் இதை ‘ஸாதுநே நம:’ என்று சொல்லவேண்டும். ஆகவே

பின்னால்தான் 'ஸாத்வீ' ஸத்கதை தாயந எனறதிலவருமஸாத் என்ற நாமத்திற்கு பெளருத்தயம் ஏற்படாது. (ஏனென்றால் இப்போது வரும் ஸாத்வீ என்பதைப் பிரித்து ஸாது + ஈ எனறு)ரண்டு நாமங்களாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.)

௩

ஈ

(712)

(காமகலாக்ஷரமான) ஈ கார ரூபினியாயிருப்பவள்.

1. ஈ என்பது நான்காவது ஸ்வரம். அ என்ற முதலாவது ஸ்வரமானது விஷ்ணுவைக்குறிக்கும். அவருடைய பகினி (ஸுஹோதரி)யான சக்தியை ஈ என்ற நான்காவது ஸ்வரமானது குறிக்கும். இவ்விருவர்களுடைய சேர்க்கையான ரூபத்தை (அ + ஈ =) ஈ என்பதே குறிக்கும்.

2. ஒரு பெயருடன் ஈ என்பதைச் சேர்த்தால் பார்யா ரூபம் ஏற்படுவது தவிர புத்ரீ, ஸுஹோதரி என்ற ரூபங்களும் ஏற்படும். வஸுதேவருடைய புத்ரியான ஸுபத்திரையை வஸுதேவீ என்றும், இந்திர புத்ரானான ஜயந்தனுடைய ஸுஹோதரியை ஜயந்தி என்றும் சொல்வதுண்டு. அதேமாதிரி,

‘நாராயணீ ஸஹசராய நம: சிவரய |’

என்பதில் வரும் நாராயணீ என்ற பதமானது நாராயணனுடைய ஸுஹோதரி என்று அம்பாளைக் குறிக்கும். கிழே சொல்லப்பட்டபடி ஒரே தர்மயினிடத்தில் இருக்கும்படியான இரண்டு தர்மங்களை ஸோதரர்கள் என்று சொல்வது யுக்தமாகத்தானிருக்கிறது.

3. ஆகவே இந்த ஈ என்ற நாமத்தினால் அம்பாளே விஷ்ணுரூபினியென்றும் அவருடைய பகினி ரூபினியென்றும் சொல்லப்பட்டது.

4. முந்திய நாமங்களில் சொல்லப்பட்டபடி ஒன்றான ப்ரம்ஹமானது தர்மம், தர்மீ என்ற இரண்டு ரூபங்களையும் அடைந்தது. அதில் தர்மமென்பது திரும்பவும் புமான், ஸ்திரீ என்று இரண்டாக ஆயிற்று. அவர்களுள் ஸ்திரீ ரூபமான அம்பாளானவள் ப்ரமசிவனுடைய மதுயாகவும் புமானான விஷ்ணுவானவர் ஜகத்திற்கு உபாதான காரணமாகவும் ஆனார்கள். இவர்கள் மூவரும் சேர்ந்து அகண்டமான ப்ரம்ஹமாக ஆகிறார்கள் என்பது சைவ மதத்

தின் கொள்கை. இது கூர்மபுராணம் முதலியவைகளை அனுஸரித்தது. இதை அப்பய்ய தீக்ஷிதரவர்கள் தமது 'ரத்நத்ரய பரீக்ஷை'யில் விஸ்தாரமாக நிரூபணம் செய்திருக்கிறார்கள்.

5. மேலே சொல்லப்பட்ட காமகலையின் ஸ்வரூபமானது,

‘சூர்யாகாராத் விஸர்காந்தாத் பிந்துப்ரஸ்யந்த ஸம்வித: |’

என்பது முதலான ச்லோகங்களில் வாமகேச்வர தந்த்ராத் திலும்,

‘சுகாராத் விச்வகர்த்ரீயம் மாயா தூர்யாத்மிகர ப்ரியா |’

என்பது முதலான ச்லோகங்களில் ஞானாந்ணவத்திலும்,

‘சுகார: ஸ மநுர்ஞேயோ ரக்தவர்ண: ப்ரதாபவாந் |’

என்பது முதலான ச்லோகங்களில் வாயுபுராணத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதைப்பற்றியே விஸ்தாரமாக ‘காமகலா விலாஸம்’ என்ற க்ரந்தத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. ஆசார்யானும் இது ஸம்பந்தமான மாதனப்ரயோகத்தைப் பற்றி ‘ஸௌந்தர்யலஹரி’யில் ‘முகம் பிந்தும் கருத்வா’ என்ற (19) ச்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

6. இந்த காமகலா ரூபமானது அம்பாளுடைய ஸைக்ஷ்ம தரமான ரூபம். இதின் த்யானப்ரகாரமானது பின்வருமாறு:-

‘அக்ரபிந்து பரிகல்பிதாநநாம் அந்யபிந்துரஸித ஸ்தநத்வயீம் |

நாதபிந்துரஸநா குணஸ்பதாம் நௌமி தே பரசிவாம் பராம்
கலாம் ||’ (கல்பஸூத்ரம்)

7. ப்ரயோகத்தில் இந்த காமத்தை ‘யை நம:’ என்று சொல்லவேண்டும்.

இவ்விதம் அதிரஹஸ்யமான அம்பாளுடைய ஸ்வரூபமானது ஞானமுகமாகத்தான் அறியக்கூடியது என்பது இதன் அடுத்த நாமத்தில் சொல்லப்படுகிறது.

சுருமண்டல ரூபினி

சுருமண்டல ரூபினி

(713)

சுருக்களால் பாரம்பர்யக்ரமமாக நிரூபணம் செய்யப்பட்ட ஸ்வரூபத்தையுடையவள்.

அதாவது, பரமசிவன் முதலாகத் தன்னுடைய சூரு பர்யந்தம் இருக்கும்படியான சுருக்களால் அவிச்சின்னமாய் (இடைவிடாமல்) பாரம்பர்யக்ரமமாக சிஷ்யர்களுக்கு இந்த ரஹஸ்யமானது உபதேசிக்கப்பட்டு வந்ததாகச் சொல்லப்

பட்டது. இந்த ரஹஸ்யமானது கர்ணபரம்பரையாக உபதேசிக்கப்பட்டதே தவிர புஸ்தகங்களில் எழுதப்பட்டதன்று. இதுவேதான் 'யோகினி ஹ்ருதய'த்தில் பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டது.

'ச்ருணு தேவி ப்ரவக்ஷ்யாமி யோகிரீஹ்ருதயம் பரம் |
த்வத் ப்ரீத்யா கதயாம்யத்ய கோபிதவ்யம் விசேஷத: |
கர்ணுத் கர்ணோபதேசேந ஸம்ப்ராப்தம் அவநீதலே ||'

இவ்விதம் ரஹஸ்யமாயிருப்பது பின்வரும் நான்கு நாமங்கள் மூலம் சொல்லப்படுகிறது.

குலிசினி

குலோத்திரன்

(714)

குலத்தை அதிக்ரமித்து இருப்பவள்.

குலம் என்ற பதத்திற்கு ஏற்கனவே வந்த நாமங்களில் பலவிதமான அர்த்தங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இங்கு குலம் என்பது இந்த்ரிய ஸமூஹத்தைக் குறிக்கும். அவற்றால் அறியமுடியாத (அவற்றிற்கு அப்பாலிருக்கும்) ரூபத்தை யுடையவளென்பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

மகாராஜா

பகாராத்யா

(715)

ஸூர்யமண்டலத்தில் உபாஸிக்கப்படுகிறவள்.

1. ஸவித்ரு மண்டலத்தில் அர்ப்பாணை த்யானித்து உபாஸிப்பதைப்பற்றி கல்பஸூத்ரம், நித்யோத்ஸவம் முதலிய க்ரந்தங்களில் பார்க்கவும். அந்த மண்டலம் ரஹஸ்யோபாஸனைக்குத் தகுந்த இடமாயிருப்பதால் அதைக் குறிப்பிட்டு இங்கு சொல்லியது.

2. பகமென்பது பதினேராவுது ஸ்வரத்தை (ஏகரத்தை)க் குறிக்கும். அது நாகரலிபியில் ௫ என்றும்பலதை ஸம்ப்ரதாயமறிந்தவர்கள் த்ரிகோணகாரமாக (த்ரிகோணம் போல்) எழுதுவார்கள். ஆகவே, த்ரிகோணத்தில் உபாஸிக்கப்படுகிறவள் என்றும் சொல்லலாம்.

3. அ எனன்னும் ஸ்வரமானது பரமசிவனையுள், ஈ என்னும் ஸ்வரமானது சக்தியையுள் குறிக்கும். ஆகவே, அ, ஈ இரண்டும் சேர்வதினாலுண்டாகும் ஏ என்ற ஸ்வரமானது சிவசக்தி ஸம்மேளனமானது. எப்படி சிவசக்தி ஸமாயோகமானது ஜகத்

திற்குப் பீஜமாக இருக்கிறதோ அதேமாதிரி அந்த ஸம்மேளன ரூபமான ஏகாசமும் பீஜமாகச் சொல்லப்பட்டது.

‘யதேகாதசமாதாரம் பீஜம் கோணத்ரயாத்மகம் |

ப்ரம்ஹாண்டாதி கடாஹாந்தம் ஜகத் அத்யாபி த்ருச்யதே ||’
(வாமகேச்வரதந்தரம்)

4. பகமென்பதும் த்ரிகோணமென்பதும் யோனியையும் குறிக்கும்.

மாயா

மாயா

(716)

மாயா ரூபினியாக இருப்பவள்.

1. எவ்வளவு தெளிவாகத் தெரியக்கூடிய வஸ்துவையும் தெரியாமல் செய்வதற்கு அனுகூலமாக இருக்கும் சக்திக்கு மாயை என்று பெயர்.

2. ஆயினும் மாயையானது தெரியக்கூடியதை மறைக்கும் சக்தியோடு கூடியது மட்டுமல்ல. ஸ்வட்னம், இந்த்ரஜாலம் முதலியவைகளில் காணப்படுவதுபோல் விசித்ரமான கார்யங்களைச் செய்வதாலும், அசிந்திதமான (எதிர்பார்க்கப்படாத) பலன்களைக் கொடுப்பதாலும் மாயா என்ற பெயர் என்பதாக தேவீபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘விசித்ர கார்யகரணா அசிந்தித பலப்ரதா |

ஸ்வப்நேந்த்ரஜாலவல்லோகே மாயா தேந ப்ரகீர்த்திதா ||’

3. இவ்விதமான மாயையின் லீலைகளைப்பற்றி விஸ்தாரமாக விராஹ புராணத்தில் விஷ்ணுவினால் ப்ருதிவிக்கு,

‘பர்ஜந்யோ வர்ஷதே தத்ர ஜலபூரச்ச ஜாயதே |

திசோ நிர்ஜல்தாம் யாந்தி ஸைஷா மாயா மம ப்ரியே ||

ஸோமோ஽பக்ஷ்யதே பக்ஷே பக்ஷே சாபி விவர்த்ததே |

அமாயாம் த்ருச்யதே நைவ மாயேயம் மம ஸுந்தரி ||’

என்று ஆரம்பித்தன,

‘மம மாயாபலம் ஹ்யேதத் யேந திஷ்டாம்யஹம் ஜலே |

ப்ரஜாபதிம் ச ருத்ரம் ச ஸ்ருஜாமி ச ஹராமி ச ||’

என்பது முடிய முட்ப்பத்தேழு ச்லோகங்களில் தன்னுடைய அம்சமான மாயையின் விசித்ரகார்ய கர்த்தருதவமானது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதமான கார்யங்களும் மாயையாக இருப்பதுடன், அவைகளைச் செய்யும் சக்திக்கு மாயை என்றும் பெயர் என்பதாகவும் சொல்லப்பட்டது.

‘தத் சக்திர் மாயா ஜடஸாமாந்யாத் |’
(சாண்டில்ய பக்தி, ஸூத்ரம்)

மதுமதி

மது மத்

(717)

மதுவோடு இருப்பவள்.

1. அதாவது, பூஜா முதலான ஸமயங்களில் கொடுக்கப் படும் உபஹாரங்களில் தேன் ஒன்றாகையால், அதோடு இருப்பவள் என்று சொல்லப்பட்டது.

2. அம்பாளுடைய ரூபமே தேன் போன்றது என்பதாக
ல,

மஹத்யை வா ஏதத் தேவதாயை ரூபம் யத் மது |’
என்று சொல்லப்பட்டது.

3. தவிர, ‘ஆதித்யோ வை தேவ மது’ என்ற சூ(வாக்யத்தில் சொல்லப்பட்ட மதுமதி என்ற வித்யா விசேஷத்தின் ரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

4. யோக சாஸ்த்ரங்களில் நான்குவிதமான யோகிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களில் நான்காமவர்களுக்கு கதிக்ரந்த்யபாவர்கள் என்று பெயர். அந்த கதிக்ரந்த்யபாவர் மற்ற மூன்று வகுப்பாரைவிட உத்தமரென்று சொன்னாலும் அவர் கடக்கவேண்டியவைகளாக ஏழு படிகள் இருக்கின்றன. இந்தப் படிகளில் கடைசிப்படிக்கு மதுமதி என்று பெயர். அந்த ரூபமாக அம்பாள் இருப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

5. அவ்விதமான கடைசிப்படிக்கு வந்தவுடன் ஏற்படும் ஞானமானது தாரகமானதால் அந்தப்பெயரை அம்பாளுக்குச் சொல்லும்போது ஸம்ஸாரதாரிகா (ஸம்ஸாரத்தைக் கடந்து போகச் செய்பவள்) என்று தாத்பர்யம். இந்த விஷயம் பற்றி,

‘தாரகம் ஸர்வவிஷயம் ஸர்வதா

விஷயக்ரமம் சேதி விவேகஜம் ஞானம் |’

என்ற யோக ஸூத்ரத்திலும் அதின் பாஷ்யங்களிலும் ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

6. மதுமதி என்ற பெயரையுடைய நதி விசேஷத்தின் ரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

இவ்விதமான ரஹஸ்ய ரூபத்தோடு அம்பாளிருந்த போதிலும் ப்ருத்வீ (பூமி)மாதிரி தெளிவாகத் தெரியக்கூடிய வள் என்று அடுத்த நாமத்தில் சொல்லப்படுகிறது.

मही

மஹீ

(718)

பூமி ரூபமாக இருப்பவள்.

1. அம்பாள் ஜகத்திற்கெல்லாம் ஆதாரமாய் மஹீ ரூபமாக இருப்பது தேவீ மாஹாத்ம்யத்தில்,

‘ஆதாரபூதா ஜகதஸ்த்வமேகா மஹீஸ்வரூபேண யத: ஸ்த்தி
அபாம் ஸ்வரூப ஸ்த்திதயா த்வயைதத் ஆப்யாயதே [தாஸீ 1
[க்ருத்ஸ்நம் அலங்க்ய வீர்யே 11

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. எங்கும் வ்யாபித்திருப்பதால் ப்ரக்ருதிக்கு மஹீ என்ற பெயர் என்பதாக,

‘மஹத் வ்யாப்ய ஸ்த்திதா ஸர்வம் மஹீதி ப்ரக்ருதிர்மதா |’
என்று தேவீ புராணத்தில் சொல்லப்பட்டது.

3. மஹீ என்ற நதிவிசேஷத்தின் ரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

गणम्बा

கணம்பா

(719)

கணங்களுக்கெல்லாம் தாயாராக இருப்பவள்.

1. ப்ரமசிவனுடைய பரிவாரங்களான ப்ரமதர்கள் முதலானவர்களுக்குக் கணங்களென்று பெயர். விராயகர் அவர்களுக்கெல்லாம் தலைவரானதால் அவருக்கு கணபதி, கணேசன் என்ற பெயர்கள் ஏற்பட்டன.

2. கணனென்றால் கணபதிக்கும் பெயராகையால் இந்த நாமத்திற்கு கணேசஜநீ என்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம்.

गुह्यकाराध्या

குஹ்யகாராத்யா

(720)

குஹ்யர்களென்ற தேவவிசேஷர்களால் ஆரதிக்கப்பட்டவள்.

அல்லது, அக்ஞாதமான ரஹஸ்ய ஸ்தலத்தில் பூஜிக்கப்படுகிறவள் என்று சொல்லலாம்.

கோமலாங்கி

கோமளாங்கி

(721)

ஸஹஸ்ரநாமான (மருதுவான) அங்கங்களை யுடையவள்.

குருபிரா

குருபிரா

(722)

ஐகத்தருவான (ஐகத்திலிருப்பவர்களுக்கெல்லாம் ச்ரேஷ்டரான) சிவனுடைய ப்ரியையாக இருப்பவள்.

1. அல்லது, குருவினிடத்தில் ப்ரியமுள்ளவள், அல்லது, குருவின் பத்னியோடு அபின்னமாயிருப்பவள், என்றும் சொல்லலாம்.

2. குரு என்றால் ப்ருஹஸ்பதிக்குப் பெயர். அவரிடம் ப்ரியமுள்ளவள் என்றும் சொல்லலாம்.

ஸ்வதந்த்ரா

ஸ்வதந்த்ரா

(723)

(பிறருடைய ஆச்ரயத்தை அபேகிக்காமல்) ஸ்வதந்த்ரமாயிருப்பவள்.

1. அதாவது, எந்த கார்யத்தைச் செய்வதற்கும் பிறருடைய ஒத்தாசையை அபேகிக்காமல் ஸ்வதந்த்ரமாய் செய்பவள். இதுவே அத்தைதிகளுக்கும் தார்த்ரிகர்களுக்கும் இருக்கும் அபிர்பிராய பேதங்களில் முக்யமானதென்று ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது.

2. அல்லது, தன்புருஷனை பரமசிவன் தனக்கு அதீனமாகவும், தான் அவருக்கு அதீனமாகவும், இப்படி பரஸ்பரம் அதீனமாகவுமிருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம். இதையே தான் காளிகா புராணத்தில் காமரூப சேஷத்ர மஹாத்மியத் பின்வருமாறு சொல்லியிருக்கிறது.

நித்யம் வஸதி தத்ராபி பார்வத்யா ஸஹ நர்மபி: ||

மத்யே தேவீக்ருஹம் தத்ர தததீநஸ்து சங்கர: ||

ஈசான்யாம் நாடகே சைலே சங்கரஸ்ய ஸதாச்ரயம் |

நித்யம் வஸதி தத்ரேச: தததீநா து பார்வதி ||

3. அல்லது, ஸகல தந்த்ரங்களையும் ஆத்மீயமாய் (தன்னுடையதாய்) உடையவள் என்றும் சொல்லலாம். அதாவது, சைவ, வைஷ்ணவ, காணபத்யாதி தந்த்ரங்களெல்லாம் அம்

பாளுடைய விபூதியை (மாஹாத்மயத்தை) ப்ரதிபாதிப்பதால் (அம்பாளுடைய) ஆத்மீயங்களென்று தாத்பர்யம்.

4. அல்லது, ஸ்வதந்த்ரம் என்று பெயரையுடைய தந்த்ரத்தின் ரூபமாக இருப்பவன் என்றும் சொல்லலாம். இது நித்யாதந்த்ரம் என்று பெயரையுடைய தந்த்ரத்தைக் குறிக்கும்.

5. இந்த 'ஸ்வதந்த்ரம்' என்ற பெயர் ஆசார்யாளால் 'ஸௌந்தர்யலஹரி'யில் 'சதுஷ்ஷஷ்ட்யா தந்த்ரஃ, என்ற (31) ச்லோகத்தில்,

'ஸ்வதந்த்ரம் தே தந்த்ரம் க்ஷிதிதலம் அவாதிதரத் இதம் |'

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 'ஸ்வதந்த்ரம்' என்பது எதைக் குறிக்கிறது என்பதைப்பற்றி வ்யாக்யாஸ்காரர் களுக்குள் அபிப்பிராயபேத மிருந்துவருகிறது. சிலர் இது பஞ்சதர்வித்யை என்றும், சிலர் இது 'ஸௌந்தர்யலஹரி'யே என்றும் சொல்லுவார்கள். இது வாமகேச்வர தந்த்ரத்தைக் குறிக்குமென்று பாஸ்கரராயர் அந்த தந்த்ரத்திற்குத் தான் எழுதியிருக்கும் 'ஸேதுபந்தம்' என்ற வ்யாக்யானத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். அந்த அபிப்ராயம் ஸரியல்லவென்றும், 'தந்த்ர ராஜம்' என்ற தந்த்ரம் தான் குறிக்கப்பட்டதென்றும் ஆர்தர் எவலன் என்ற பெரியார் தான் வெளியிட்ட 'தந்த்ரராஜ' புஸ்தகத்தின் முகவுரையில் சொல்லியிருக்கிறார்.

सर्वतन्त्रेशी

ஸர்வத்

(724)

ஸகல தந்த்ரங்களையும் ஸமர்த்தனம் செய்பவன்.

தந்த்ரங்கள் அறுபத்திராஜா என்று கணக்குச் சொல்லப்படும். அவைகளைப் பொருந்தும்படி செய்பவன், அல்லது அவைகளை அர்த்தத்தோடு இருக்கும்படி செய்பவன், அதாவது அவைகளுக்கு ஆதாரமாயிருப்பவன் என்று தாத்பர்யம்.

दक्षिणामूर्तिरुषिणी

தக்ஷிணமூர்த்தி ருபிணீ

(725)

தக்ஷிணமூர்த்தி என்ற ரூபத்தோடு கூடியவன்.

1. ப்ரம்ஹா, விஷ்ணு முதலியவர்களுக்கு உபதேசிப்பவரான சிவனுடைய ரூபத்திற்கு தக்ஷிணமூர்த்தி என்று

பெயர். தக்ஷிணாபிமுகமாக (தெற்கு நோக்கி) இருப்பதால் இந்தப்பெயர் ஏற்பட்டது. வட வருஷத்தின் கீழிருந்து கொண்டு ஸ்வரத்மாராமராய், மௌனியாய், கையில் தரித்த சின்முத்ரையுடன், யுவாவாய், ஆனந்தமான ரூபத்துடன் இருக்கும் இந்த மூர்த்தியே சிவஞானப்ரதாராய், குருக்களுக்கெல்லாம் குருவாய், குரு மூர்த்தியென்று எல்லோராலும் உபாலிதப்பட்டு வருவது பரமசிவனுடைய ஞானஸ்வரூபமான ரூபம். ஸனகாதி நால்வர்களும் முக்யமான சிஷ்யர்களாகச் சொல்லப்படுவார்கள். ஆசார்யாளரால் குருமூர்த்தியைப்பற்றி செய்யப்பட்ட 'தக்ஷிணமூர்த்தி ஸ்தோத்ர'மானது மிகவும் விசேஷமானது. இந்த மூர்த்தியைப்பற்றி மந்த்ரங்களும் உபாஸநாக்கரமமும் தந்த்ரங்களில் ப்ரஸித்தமாக இருக்கின்றன.

2. இப்பேர்ப்பட்ட ஞான மூர்த்தியானது பின்வருமாறு வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

'மௌன வ்யாக்யா ப்ரகடித ப்ரம்ஹதத்வம் யுவானம்
வர்ஷிஷ்டாந்தே வஸத்ருஷிக்கணை: ஆவ்ருதம் ப்ரம்ஹ நிஷ்டை: |
ஆசார்யேந்த்ரம் கரகலித சின்முத்ரம் ஆநந்த மூர்த்தம்
ஸ்வாத்மாராமம் முதிதவதநம் தக்ஷிணமூர்த்தம் ஈடே ||'

'வடவிடபிஸமீபே பூமிபாகே நிஷண்ணம்

ஸகல முநி ஜநானாம் ஞானதாதாரம் ஆராத் |

த்ரீபுவந குருமீசம் தக்ஷிணமூர்த்தி தேவம்

ஜநந மரண து:கச்சேததக்ஷம் நமாமி ||'

'சித்ரம் வடதரோர் மூலே வ்ருத்தா: சிஷ்யா குருர் யுவா |

குரோஸ்து மௌநம் வ்யாக்யானம் சிஷ்யாஸ்து சிந்ந ஸம்சயா:

3. இவ்விதமான மூர்த்தியையே மேலே வரும் இசண்டு

நா

க்

सनकादिसमाराध्या

ஸநகாதி ஸமாராத்யா

(726)

ஸநகாதி மஹர்ஷிகளால் (யோகிகளால்) ஆரதிக்கப்பட்டவர்

1. ஸனகர், ஸனந்தனர், ஸனாதனர், ஸனத்குமாரர் இந் நால்வரும் ப்ரம்ஹாவினுடைய மானஸ புத்ரர்கள். யோகிச்ரேஷ்டர்களும் மஹர்ஷிச்ரேஷ்டர்களுமானவர்கள். ஸ்ரீ தக்ஷிணமூர்த்தியின் சிஷ்யர்களாகச் சொல்லப்படுவார்கள். அம்பாளுடைய உபாஸனா மார்க்கங்களில் முக்யமான ஸமய மதத்தை ப்ரதிபாதிக்கும் சுபாகம பஞ்சகத்தில் இவர்களால்

இயற்றப்பட்டதாக ஸனகஸம்ஹிதா, ஸனந்தன ஸம் ,
ஸனத்குமார ஸம்ஹிதா என்று மூன்று ஸம் ருந்
தனவாகச் சொல்லப்படும்.

2. இவர்கள் அம்பாளுடைய பரம
ப்ரம்ஹாண்ட புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது

‘த்வமேவ அநாதிரகிலா கார்யகாரண ரூபினீ |
த்வாமேவ ஹி விசிர்வந்தி யோகிந: ஸநகாதய: ||’

இதினால்தான் அவர்கள் குருபரம்பரையில் சேர்க்கப்பட்டிருக்
கிறார்கள்.

சிவஜ்ஞானப்ரதாயினி

சிவக்ஞானப்ரதாயினி

(727)

சிவ விஷயமான ஞானத்தை (தன் பக்தர்களுக்கு) கொடுப்
பவள்.

1. சின்மாத்ரமும், அமலமும், சாந்தமுமான சிவஸ்வ
ரூபமானது (ஸ்பந்தமய) சக்தியின் மூலமாகத்தான் அறியப்
படக் கூடுமென்பதாக ராவலிஷ்ட ராமாயணத்தில் சொல்லப்
பட்டிருக்கிறது.

‘ஸ்பந்தேந லப்யதே வாயு: வன்ஹிரௌஷ்ணயேந லப்யதே |
சின்மாத்ரமமலம் சாந்தம் சிவ!இத்யுதிதம் து யத் |
யத் ஸ்பந்தமய சக்த்யைவ லக்ஷ்யதே நான்யதா சிவ ||’

2. அல்லது, அம்பாளைப்பற்றிய ஞானத்தை சிவனே
கொடுப்பதாக இந்தநாமத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லலாம். இது
மாதிரி, த்ரிமூர்த்திகளைப்பற்றிய ஞானமானது ருத்ரனை அறிந்
தால்தான் ஏற்படுகிறதென்பதாக வராஹபுராணத்தில்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஏதாஸ்திஸ்ரோ஽பி னித்யந்தி யோ ருத்ரம் வேத்தி தத்வத: |’

चित्कला

சகலா

(728)

சித் (ஞானத்)தின் கலையோடு கூடியவள்.

1. சித் என்றால் ஞானம், கலை என்றால் பாகம்.

2. ஸத், சித், ஆனந்தம் என்ற லக்ஷணங்களோடுகூடிய
ப்ரம்ஹத்தின் சித் என்ற பாகத்தைத் தன் ஸ்வரூபமாக உடை
யவள், அதாவது, சித்ரூபினீ என்று தாத்பர்யம்.

3. ஜீவனுடைய அந்த:கரணத்திலடங்கிய சைதன்யமானது நிருபாதிசமான (ப்ரம்ஹ) சைதன்யத்தின் ஒரு கலை (பாகம்) என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத: ஸநாதந: |’ (கீதை)

4. பத்மபுராணத்தில் அம்பாளுடைய மூர்த்திகளைப் பற்றிச் சொல்லுகையில் ஸகல சரீரிகளுடைய சித்தங்களில் இருப்பதான சித்தலா என்ற சக்தியானது அவற்றில் ஒன்று என்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘சித்தேஷு சித்தலா நாம சக்தி: ஸர்வசரீரிணாம் |’

आनन्दकलिका

ஆனந்தகலிகா

(729)

ஆனந்தத்தின் அம்ச (மாத்ர)மாயிருப்பவள்.

1. அதாவது, ஜீவசைதன்யமானது ப்ரம்ஹ சைதன்யத்தின் கலையென்று முந்திய நாமத்தில் சொல்லியதை அனுஸரித்து இந்த நாமத்தில் ஜீவனுடைய ஆனந்தமானது ப்ரம்ஹானந்தத்தின் ஓர் அம்சமாக இருப்பது சொல்லப்பட்டது.

‘ஏதஸ்யைவ ஆநந்தஸ்ய அந்யாநி பூதாநி மாத்ராம்

உ.பஜீவந்தி |’ [ச்ருதி]

2. அல்லது, ஸச்சிதானந்தமான பரப்ரம்ஹத்தினுடைய ஆனந்தமான அம்சத்தின் ரூபமாயிருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

3. அல்லது, ‘கலிகா கோரக: புமான்’ என்றபடி ஆனந்தமய கோசத்தின் மொக்கு (மொட்டு) மாதிரி இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

प्रेमरूपा

ப்ரேமரூபா

(730)

ஸ்நேஹம் (அல்லது பக்தி) என்ற ரூபத்தோடிருப்பவள்.

‘ஆயுர்க்ருதம்’ என்ற வசனம் மாதிரி ஒரு வஸ்துவினால் வெளியிடப்படும் ரூபத்தையே அந்த வஸ்துவின் ரூபமாகச் சொல்வதுபோல், அம்பாளுடைய பக்தர்களுக்கு ஏற்படுந் ப்ரேமை, அல்லது பக்தி அம்பாளுடைய ரூபமாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

प्रियंकरि

ப்ரியம்கரி

(731)

ப்ரியத்தைச் செய்பவள் (உண்பெண்ணுகிறவள்).

அதாவது, ஜீவசைதன்யமாக இருந்துக்கொண்டு, சக்ஷு-
ராத்ரி இந்த்ரியங்களின் மூலமாக ஸ்ராக், சந்தனாதிகளில் ப்ரிய-
யத்தை உண்பெண்ணுகிறவள், அல்லது அவ்விதமான ப்ரியத்-
தோடிருப்பவள் என்று தாத்பர்யம்.

नामपारायणी

நாமபாராயண ப்ரீதா

(732)

(தன்னுடைய) நாமங்களைப் பாராயணம் செய்வதால் ப்ரிய-
மடைபவள்.

1. அ, ஆ, இ, ஈ என்பது முதல் ஷ்ட முடிய இருக்கும்
அக்ஷரங்களெல்லாம் அம்பாருடைய நாமங்கள் தான். இவற்-
றில் அ முதல் அ: வரையில் ஸ்வரங்கள் 16, பாக்கி அக்ஷரங்-
களாகிய வ்யஞ்ஜனங்கள் 8 காரம் முதல் ஷ்ட காரம் வரையில்
35 அக்ஷரங்கள்.

2. அ காரமும் வ்யஞ்ஜனங்கள் 35-ம் சேர்ந்து ஆகும்
36 அக்ஷரங்களும் முப்பத்தாறு வர்ஷங்களின் ரூபங்களாகின்-
றன. அவற்றில் ப்ரதி அக்ஷரத்தாடன் பதினாறு ஸ்வரங்களை
பெருக்கினால் ($36 \times 16 = 576$) வர்ணங்கள் வருவன, அத்தனை
மாதங்களாகின்றன. இந்த 36 வர்ஷங்களை 576 மாதங்களால்
பெருக்கினால் வரும் 20,736 என்ற எண்ணிக்கையானது
நாமங்களின் ஸம்க்யையாகின்றது. ஒவ்வொரு நாமமும் ஏழு
அக்ஷரங்களுடையது. முதல் மூன்று அக்ஷரங்கள் மேலே
சொல்லப்பட்டபடி வருவன. அவற்றிற்கப்புறம் ஆம், ஈம்,
ஈம்: என்று சேர்த்தால் ஏழு ஆகின்றன. (இந்த ஆ, ஈ இவ்-
விரண்டையும் பல்லவங்கள்—துளிர்கள், கடைசி அக்ஷரங்கள்
—என்று சொல்லப்படும்.)

3. உதாரணமாக, முதல் நாமமானது அம், கம், அம்,
ஆம், நிம், நம்: என்பது. இரண்டாவது அம், கம், கம், ஆம்,
ஈம், நம்: என்பது. மூன்றாவது அம், கம், கஹ், ஆம், ஈம்
நம்: என்பது. இம்மாதிரி முதல் மூன்று பீஜங்களையும்
மாத்ரிச் சொல்லவேண்டியது.

4. இம்மாதிரி நாமங்கள் ஏற்படுவதில் ஒவ்வொரு
நாமத்திலும் ஆதியிலுள்ள பீஜக்ரமமானது முறையே நித்யா-
க்ஷர, யுகாக்ஷர, மாஸாக்ஷரங்களென்று சொல்லப்படும்.

இவைதான் மேலே சொல்லியபடி மாறிமாறிக்கொண்டு போகும். இவற்றில் ஸ்வரங்கள் விமர்சாம்சமென்றும், வ்யஞ் ஜனங்கள் ப்ரகாசாம்சமென்றும் இவையிரண்டின் ஸம்யோகமானது ப்ரம்ஹஸ்வரூபமென்றும் சொல்லப்படும்.

5. இவ்விதமான நாமபாராயணத்தைப்பற்றிப் பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'ஆ ஈ பல்லவிதை: ப்ரஸ்பரயுதை: த்வித்ரிக்ரமாத்யக்ஷரை: காதிக்ஷாரந்தகதை: ஸ்வராதிபிரதக்ஷாரந்தைச்சதை: ஸஸ்வரை: | நாமாநி த்ரிபுரே பவந்தி கலு யாந்யத்யந்தகோப்யாரி தே தேப்யோ பைரவபத்ரி விம்சதி ஸஹஸ்ரேப்ய: பரேப்யோ நம: || [லகுஸ்துதி]

'அகாராதி க்ஷகாராந்தை: ஸ்வரைர் வர்ணைஸ்து யோஜிதை: || அஸங்க்யேயாரி நாமாநி பவந்தி ரகுநந்தன ||' [தேவீபாகவதம்]

6. இப்படிப் பாராயணம் செய்யும்போது முதல் பீஜத்ரயத்திற்குப் பின்னும், பல்லவங்களுக்கு முன்னும், மூலமந்தச் சொல்லவேண்டும்.

7. இந்த பாராயணக்ரமமானது ஐந்து விதம். ஒரு ஸ்வராவது, ஒரு வாரத்திலாவது, ஒரு பக்ஷத்திலாவது, ஒரு மாஸத்திலாவது, முப்பத்தாறு தினங்களிலாவது செய்யலாமென்று காதிமதத்தில்,

'திநதோ வாரத: பக்ஷாந்மாஸாத் ஷட்த்ரிம்சதா திநை: |'

என்பது முதலான ச்லோகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

8. மேலே சொல்லப்பட் லகுஸ்துதி (ச்லோகத்து)க்கு ராகவானந்தர் எழுதிய வ்யாக்யானத்தில் நாமத்தில் அக்ஷரங்களைச் சேர்ப்பதானது வேறுவிதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பாஸ்கரராயருடைய அபிப்ராயம் பின்வருமாறு:—அ முதலான ஸ்வரங்கள் பதினாறு. க முதலான வ்யஞ்ஜனங்கள் ஒவ்வொன்றோடு பதினாறு ஸ்வரங்களையும் சேர்த்தால் $(35 \times 16 =)$ 560 வர்ணங்களாகின்றன. ஆக மொத்தம் 576. இவ்விதமான இரண்டு அக்ஷரங்களின் சேர்க்கைகள் ஒவ்வொன்றுடன் அடுத்தாற்போல் (அகாரம் + 35 வ்யஞ்ஜனங்கள் =) 36 அக்ஷரங்களில் ஒவ்வொன்றையும் சேர்த்தால் $(576 \times 36 =)$ 20,736 பேதங்கள் ஏற்படுகின்றன. இவற்றுடன் ஒரோரு தடவை யிலும் (மேலே சொல்லிய) பல்லவத்தைச் சேர்க்கவேண்டும்.

9. அது தவிர இன்னம் பேதங்கள் இருக்கக்கூடுமாதலால் இந்த நாம் பாராயணத்தின் ரஹஸ்யங்களைக் குருமுகமாகவே தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது.

10. அல்லது, நாமபாராயணம் என்பதினால் இந்த ஸஹஸ்ரநாம பாராயணமே சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம். இதின் பாராயணத்தின் மஹிமையைப்பற்றி பூர்வபாகத்திலும், உத்தரபாகத்திலும் விஸ்தாரமாகச் சொல்லப்

‘மாம் அர்ச்சயது வா மா வா வித்யாம் ஜபது வா நவா |
கீர்த்தயேத் நாம ஸாஹஸ்ரம் இதம் மத் ப்ரீதயே ஸதா ||’
‘இதம் நாம ஸஹஸ்ரம் மே யோ பக்த்யா படதே ஸக்ருத் |
ஸ மே ப்ரியதமோ லோகே தஸ்மை காமாந் ததாம்யஹம் ||’

நந்திவிद्या

நந்திவித்யா

(733)

நந்திகேசுவரரால் உபாஸிக்கப்பட்ட வித்யாகுபமாக இருப்பவள்.

நட்சேரீ

நடேச்வரீ

(734)

நடேச்வரருடைய பத்னி.

1. அதாவது, சிதம்பர நடனான பரமசிவனுடைய பதி அவருக்கு அனுகாரினி (அவருடன் சேர்ந்து நடனம் செய்பவள்) என்று அர்த்தம். இவர்களிருவரும் நடனம் செய்வதை,

‘தவாதாரே மூலே ஸஹஸ்யமயயா லாஸ்யபரயா
நவாத்மாநம் மந்யே நவரஸீமஹாதாண்டவநம் |’ [41]

என்று ஆசார்யாருடைய ஸௌந்தர்யலஹரியிலும்,

‘ஜங்கா காண்டோருநானோ நக கிரணலஸத்தேஸராளீ கராள:
ப்ரத்யக்ராலக்தகாபா ப்ரஸரகிஸலயோ மஞ்ஜுமஞ்ஜீர ப்ருங்க:
பர்த்துர்நுத்தாநுகாரே ஜயதி நிஜதநு ஸ்வச்சலாவண்யவாபீ
ஸம்பூதாம்போஜசோபாம் விதத் அபிநவோத் தண்ட பாநோ

[பவாந்யா: ||’

என்றும்

மித்யாஜகதவிஷ்ணு

மித்யாஜகத் அதிஷ்டாநா

(735)

மித்யாகுபமான ஜகத்திற்கு அதிஷ்டானமாயிருப்பவள்

1. அதாவது வெள்ளியின் தோற்றத்திற்கு முத்துச் சுப்பிபோல், மித்யையான ஜகத்திற்குத்தான் இருந்துகொண்டு அந்த ஜக்தானது தோன்றுவதற்குக் காரணமாயிருப்பவன் என்று தாத்தபர்யம். இப்படி ஜகத்தானது மித்யையென்பதற்கு அனேக வாக்யங்களிருக்கின்றன.

‘மாயாமாத்ரமிதம் த்வைதம் அத்வைதம் பரமார்த்தத: |’

‘நேஹ நானாஸ்தி கிஞ்சந |’

‘ஸர்வம் கல்விதமேவாஹம் நான்யதஸ்தி ஸநாதனம் |’

(தேவீபாகவதம்)

‘யத்ர த்ரிஸர்கோ ம்ருஷா |’

(விஷ்ணுபாகவதம்)

2. அல்லது, அதிஷ்டா, அன: என்று பிரித்து, அவ்விதமான ஜகத்திற்கு அதிஷ்டாதாவான (ஜகத்தைத் தாங்குவதான) ப்ரம்ஹமே தன்னுடைய (அன:) ப்ராணனாக உடையவன் என்றும் சொல்லலாம்.

3. அல்லது, மித்யை என்று சொல்லப்படும் ஜகத்து எவ்விடத்தில் அதிஷ்டிதமாயிருக்கிறதோ என்றும் சொல்லலாம்.

4. தார்த்ரிகர்களுடைய மதத்தின்படி ஜகத்தானது (மான்பாணையானது மண்ணின் பரிணாமமாயிருப்பதுபோல்) ப்ரம்ஹத்தினுடைய பரிணாமமாயும் அத்யந்தம் அபேதமாயுமிருக்கிறது. ஆகவே ப்ரம்ஹம் ஸத்யமாயிருப்பதால் அதின் பரிணாம ரூபமான ஜகத்தும் ஸத்யமென்பதே அவர்களுடைய கொள்கை. இவ்விதம் வாஸ்தவத்தில் அபேதமான ப்ரம்ஹம், ஜகத் இவ்விரண்டிற்குமிருப்பதாகத் தோன்றும் பேதமானது மித்யை என்று அவர்கள் சொல்லுவதால் அத்தைதத்தைப் பற்றிச் சொல்லும் எல்லா ச்ருதி வாக்யங்களையும் அவர்கள் ஒப்புக்கொள்வார்கள். எப்போது பேதமானது மித்யை என்று சொல்லப்பட்டதோ அப்போதே பேதத்தின்பேரிலேற்படும் ஆதார, ஆதேய பாவமான ஸம்பந்தமும் மித்யையென்று ஏற்படுகிறது. இவ்விதம் மித்யையானது மிகவும் ஸ்வல்பமாக இருக்கையில் ஜகத்தே மித்யையென்று வேதாந்திகள் சொல்வதானது அனர்த்தகம் என்பதைப்பற்றி சாம்பவானந்த கல்பலதையில் விஸ்தாரமாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதை பார்க்கவும்.

5. ஆகவே ஜகத்திற்கு அதிஷ்டானமானது மித்யா பூதமாக இருப்பதானது, அதாவது பேதபாவத்தோடு கூடிய ஸம்பந்தத்தினால் ஜகத்து இருப்பதானது அம்பாளாஸ் என்பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

சூக்தி

முகம்

(736)

மோகூதத்தைக் கொடுப்பவள்.

அம்பாள் தன்னை உபாவிப்பவர்களுக்கு முக்தியைக் கொடுப்பதைப்பற்றி அனேக இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்

‘தஸ்மாத் விமுக்திமந்விச்சந் பார்வதிம் பரமேச்வரீம் |
ஆச்ரயேத் ஸர்வபூதாநாம் ஆத்மபூதாம் சிவாத்மிகாம் ||’

[கூர்ப்புராணம்]

‘யே2ர்ச்சயந்தி ப்ராம் சக்திம் விதிநா2 விதிநாபி வா |
ந தே ஸம்ஸாரிணோ நூநம் முக்தா ஏவ ந ஸம்சய: ||’

[ப்ரம்ஹாண்ட புராணம்]

சூக்திரிபி

முக்திருபிணி

(737)

முக்தியையே ரூபமாக உடையவள்.

அவித்யையிலிருந்து விடுபடுவது என்பது த்வம்ஸரூப மாயினும், அல்லது ஐந்தாவது அவஸ்தையை அடைவ தாயினும் பரம புருஷார்த்தமான மோகூதமல்லவென்றும் அப்போது தெரியும் ஸ்வாத்மானந்தமே மோகூதமென்றும், சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆத்ம ஸ்வரூபமானது யையினால் மறைக்கப்பட்டிருப்பதால் அவ்விதமான யையை வித்யையினால் அகற்றியவுடன் ஆத்ம ஸ்வரூப மானது தெரிந்து ஸ்வாத்மானந்தம் ஏற்படுகிறது. இதுவே முக்தி. இந்த (ஆத்மஸாக்ஷாத்கார, ஆத்மானந்த) ரூபமாக அம்பாளிருப்பது இங்கு சொல்லப்பட்டது. ஞானமானது காரகரல்ல (மோகூதத்தைக் கொடுப்பதல்ல). அதினால் நாம் நம்முடைய ஸ்வரூபத்தைப்பற்றி நினைவுமூட்டப்படுகிறோம். ஞானம் உண்டாகும் வரையில் நம்முடைய ஸ்வரூபமானது அவித்யையினால் மறைவுபட்டு நமக்குப் புலப்படாது இருக்கிறது. இதைப்பற்றி ஸௌரஸம்ஹிதையில் பதினாலாவது அத்யாயத்தில் தெளிவாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஞானம் ந காரகம் வித்வத்போதகம் கலு கேவலம் |’

தஸ்மாத் ஆத்மஸ்வரூபைவ பராமுக்திரவித்யயா |
திரோபூதா விசுத்தஸ்ய வித்யயா வ்யஜ்யதே2நக ||’

लास्यप्रिया

லாஸ்யப்ரியா

(738)

நர்த்தனத்தில் ப்ரியமுள்ளவள்.

உடய நர்த்தனம் நினைந்து லாஸ்யமென்றும், புருஷர்களுடைய நர்த்தனத்திற்குத் தாண்டவமென்றும் பெயர் சொல்லப்படும்

लयकरी

லயகரீ

(739)

லயத்தை உ

ள்.

1. சித்தத்தை நிலைநிறுத்துவதின் ஒரு விதத்திற்கு லயமென்று பெயர். அது 'தச த்யாகஸமோ லய:' என்றபடி த்யானத்தைவிட பதின்மடங்கு அதிகமென்று சொல்லப்படும்.

2. ந்ருத்தம், கீதம் இவைகளைத் தாளங்களால் ஸமகாலமாக வகுப்பதற்கும் லயமென்று சொல்லப்படும்.

लज्जा

லஜ்ஜா

(740)

லஜ்ஜா ரூபமாக இருப்பவள்.

1. லஜ்ஜை (நாணம், அடக்கம்) ஸ்திரீகளுக்கு அதிலும் முக்யமாக பதிவ்ரதைகளுக்கு விசேஷமான லக்ஷணமென்று சொல்லப்படும். அது அம்பாளுடைய ரூபமென்பதாக,

‘யா தேவீ ஸர்வபூதேஷு லஜ்ஜாருபேண ஸம்ஸ்த்திதா |’

என்று தேவீ மாஹாத்மியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. அம்பாள் லஜ்ஜாரூபமாக இருப்பதால் அம்பாளுடைய ஸர்வோத்தக்ருஷ்டமான பீஜாக்ஷரமான ஹ்ரீம்காரத்தை லஜ்ஜா பீஜமென்று சொல்லப்படும். (ஹ்ரீ என்றால் லஜ்ஜை, வெட்கம்) இதை யொட்டியே ஸ்ரீ லலிதா த்ரிசுதியில் ‘லஜ்ஜா பத ஸமாசாரத்யா’ என்ற ஒரு நாமமிருக்கிறது.

रम्भादिवन्दिता

ரம்பாதி வந்திதா

(741)

ரம்பை முதலான அப்ஸரஸ் ஸ்திரீகளால் வணங்கப்பட்டவள்.

இனியரும் எட்டுநாமங்களில் ரூபகாலங்கர்ரத்தையொட்டி

அம்பாளே பலவிதமாகவும் அழகாகவும் வர்ணிக்கப்படுகிறது கவனிக்கவேண்டிய விஷயம்.

भवदवसुधावृष्टिः

பவதாவ வஸுதாவ்ருஷ்டி:

(742)

ஸம்ஸாரமாகிற காட்டுத்தீக்கு அம்ருதவர்ஷமாயிருப்பவள்.

1. அதாவது காட்டுத்தீயானது மழையின் வர்ஷத்தினால் எட்படி அணைக்கப்படுமோ அம்மாதிரி ஸம்ஸாரமென்ற காட்டுத்தீயை அணைக்கும் அம்ருதவர்ஷம்போல் அம்பாளிருப்பதாக வர்ணிக்கப்பட்டது.

2. தாவ: என்ற பதம் அரண்யத்தையும் குறிக்கும். அந்த அர்த்தத்தில், ஸம்ஸாரமானது புங்காணு புங்கமாக உண்டாவதாலும் அது அம்மாதிரி உண்டாவதற்கு அம்பாள் காரணமாக அம்ருதவர்ஷம்போலிருப்பதால் இந்தப்பெயர் எற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

3. பவதா, வஸுதா, வ்ருஷ்டி: என்று இந்த நாமத்தை மூன்று பதங்களாகப் பிரித்தும் அர்த்தம் சொல்லலாம். பவ: என்றால் சிவன். அவரைக் கொடுப்பவள் (அதாவது சிவபதம், மோகூதம் கொடுப்பவள்) பவதா. வஸு என்றால் ரத்னம், தனம், ஐச்வர்யம். அதைக்கொடுப்பவள் வஸுதா. இவ்விரண்டையும் வர்ஷிக்கிறவள் பவதா வஸுதா வ்ருஷ்டி: அதாவது அம்பாள் தன் பக்தர்களுக்கு போகம், மோகூதம் இவ்விரண்டையும் ஒருங்கே கொடுப்பவள் என்று தாத்பர்யம். இது ருத்ரயாமளம் மங்களராஜஸ்தவத்தில் பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘யத்ராஸ்தி போகோ நது தத்ர மோகூ:

யத்ராஸ்தி மோகூகா நது தத்ர போக: |

மூஸுந்தரீ ஸாதக புங்கவாநாம்

போகச்ச மோகூச்ச கரஸ்த ஏவ ||’

पापारण्यदवानला

பாபாரண்ய தவாநலா

(743)

பாபங்களாகிய அரண்யத்திற்கு காட்டுத்தீயாக இருப்பவள்.

1. துக்கத்தை உண்டுபண்ணுவதால் பாவங்களை அரண்யத்திற்கு ஸமமாகவும், அவற்றை நாசம் பண்ணுவதால் அம்பாளேக்காட்டுத்தீக்கு ஸமமாகவும் இங்கு சொல்லப்பட்டது.

2. அல்லது, பாபாரண்யங்களுக்கு தவாகலா என்று பெயரையுடையவனாகச் சொல்லப்பட்ட கங்கா ரூபமாக இருப்பவள் என்று சொல்லலாம்.

‘கங்காயா: பரமம் நாம பாபாரண்ய தவாகல: |

பவவ்யாதிஹரீ கங்கா தஸ்மாத் ஸேவ்யா ப்ரயத்தத: ||’

[ப்ருஹ்நாரதியம்]

3. அல்லது, பாபாரண்யங்களுக்குத் தவங்களாக (நாசம் செய்யும் உபாயங்களாக) இருக்கும் உபாஸனைகளுக்குப் பராணன்களை (உயிரை)க் கொடுப்பவள், அதாவது, பாபங்களைப் போக்கடிக்கும்படியான கர்மாக்களை வெளிப்படுத்திப் ப்ரவித்தமாகச் செய்பவள் என்றும் சொல்லலாம். அம்பாருடைய பாதஸ்மரணமே தெரிந்தும், தெரியாமலும், செய்யப்பட்ட ஸகல பாபங்களுக்கும் பரம் ப்ராயச்சித்தம் என்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

க்ருதஸ்யாகில பாபஸ்ய ஞானதோ஽ ஞானதோ஽பிவா |

ப்ராயச்சித்தம் பரம் ப்ரோக்தம் பராசக்தே: பதஸ்மருதி: ||’

[ப்ரம்ஹாண்ட புராணம்]

மேலும், பக்திச் சரத்தைபுடன், ஸ்கானம் செய்து, ஜலத்திலிருந்துகொண்டு, பஞ்சதசாக்ஷரியை 1008 தடவை ஜபித்தி, பராசக்தியை ஆராதித்தால் ஸகல பாபங்களுள் உடனே நாசமாகிவிடுமென்று அதிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘இதம் ச ச்ருணு தேவேந்த்ர ஸஹஸ்யம் பரமம் மஹத் |

ஸர்வேஷாமேவ பாபாநாம் யௌகபத்யேந நாசநம் |

பக்திச் சரத்தாஸமாயுக்த: ஸ்நாத்வாந்தர்ஜலஸம்ஸ்த்தித: |

அஷ்டோத்தர ஸஹஸ்ரம் து ஜபேத் பஞ்சதசாக்ஷரிம் |

ஆராத்ய பரமாம் சக்திம் முச்யதே ஸர்வகல்பிணை: ||’

दौर्भाग्यतूलावतूला

தெளர்பாக்ய தூல வாதூலா

(744)

தெளர்பாக்யமாகிய பஞ்சப்போதியை சிதற அடிக்கும் சுழற் காற்றாக இருப்பவள்.

1. அதாவது, அம்பாருடைய க்ருதையிருந்தால் ஸகல விதமான தெளர்பாக்யங்களும் (பஞ்சானது சுழற்காற்றினால் சிதறண்டு போவதுபோல்) பறந்துபோய் விடுமென்பது தாத் பரயம்.

2. தெளர்பாக்யமென்பது ப்ராரப்த கர்மாவின்னுடைய அனுபவம். அவ்விதமான அனுபவமானது அக்ஞானம்

5ம் வரையில் அவச்யம் இருந்தே தீருமென்றும், ஞான மேற்பட்டவுடன் அது ஸகல கர்மாக்களையும் அக்களிபோல் தவிர்த்துவிடுமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஞானாக்ஷி: ஸர்வகர்மாணி பஸ்மஸாத்குருதே’² [கதை]

3. தெளர்பாக்யத்தைப் பஞ்சபோல் லகுவாகச் செய்து அகற்றக்கூடிய தர்ம விசேஷங்களுக்கு தெளர்பாக்யதூலங்க ளென்று பெயர். அவைகள் சுழல்காற்று மாதிரி அம்பாளிட மிருந்து உண்டாவதால், அதாவது அவைகள் அம்பாளுடன் ஸம்பந்தப்பட்டிருப்பதால், அர்பாளுக்கு, தெளர்பாக்யதூல வாதூலா என்று பெயர்.

ஜராத்வாந்தரவிப்ரபா

ஜராத்வாந்தரவிப்ரபா (745)

ஜரை (கிழத்தன்மை, முப்பு) என்கிற அந்தகாரத்தைப் போக் தும் ஸ-ஓர்ய ப்ரபையாக இருப்பவள்.

பாக்யாப்தி சந்த்ரிகா

பாக்யாப்தி சந்த்ரிகா (746)

பாக்யமாகிற ஸமுத்ரத்தைப் போங்கச்செய்யும் சந்த்ரிகையாக இருப்பவள்.

பக்தசித்தகேகிக்ஷணா

பக்த சித்த கேகி கநாகநா (747)

பக்தர்களுடைய சித்தங்களாகிற மயில்களுக்கு உல்லாஸத் தைக்கோடுக்கும் மேக ஸ்வரூபமாயிருப்பவள்.

1. மயில்கள் நீருண்ட மேகத்தைப்பார்த்தால் ஆனந்த மடைந்து கர்த்தனம் செய்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது.

2. கனமென்றால் மேகத்திற்குப் பெயர். அர்பாளு டைய லீலாவிசேஷங்கள் பக்தர்களுடைய மனதிற்கு உல்லா ஸத்தைக் கொடுப்பதால் அந்த சித்தங்களாகிற மயில்களுக்கு (உல்லாஸத்தைக் கொடுக்கும்) மேகங்களாக இருக்கின்றன. (பக்த சித்தகேகிக்ஷண) இவ்விதமான சரித்தரங்களை (கனமாக) நிரம்ப உடையவளாகையால் அர்பாளுக்கு இந்தப்பெயர் ஏற் பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

रोगपर्वतदम्भोलिः

ரோகபர்வத தம்போளி:

(748)

ரோகமாகிற் பர்வதத்திற்கு வஜ்ராயுதம் மாதிரி இருப்பவன்.

1. வஜ்ராயுதமானது பர்வதங்களைப் பிளந்து நாசம் செய்யும் ப்ரபாவமுடையதென்று சொல்லப்படும்.

2. வ்யாதியானது மலைபோல் பெரிதாகையால் அதற்கு இங்கு ஒப்பிடப்பட்டது.

3. ப்ரயோகத்தில் இந்த நாமத்தை 'ரோக பர்வத தம் போளயே நம:' என்று சொல்லவேண்டும்.

मृत्युदारुक्षारिका

ம்ருத்யுதாரு குடாரிகா

(749)

ம்ருத்யுவாகிற் மரத்தை வேட்டும் கோடாலி போன்றவன்.

ம்ருத்யுவென்ற பதத்தினால் மரணமானது குறிக்கப்படுவதுடன் 28-விதமான துக்கங்களும் குறிக்கப்படுகின்றன. இவைகளைப்பற்றி ஏற்கனவே வந்த 'பசுபாசவிமோசனீ' என்ற 354-வது நாமத்திய வ்யாக்யானத்தின் மூலத்தில் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. தாரு என்பது மரத்தைக் குறிப்பதுடன் வர ருசியின் கடபயாதி ஸங்க்யையின்படி 28 என்ற எண்ணிக்கையையும் குறிக்கும். ஆகவே ம்ருத்யுதாரு என்ற பதமானது பொருத்தமாக இருக்கிறது.

महेवरी

மஹேச்வரீ

(750)

மஹதீயாயும் (பெரியவளாயும்) ஈச்வரியாயும் இருப்பவன்.

ஏற்கனவே இந்த அர்த்தத்துடன் வந்த 208-வது நாமமானது 'மரோஹேச்வரீ' என்பதால் இந்த நாமமானது புனருத்தி தோஷத்திற்குட்பட்டதல்ல.

महाकाली

மஹா காளீ

(751)

மஹதீயாயும் காளியாயுமிருப்பவள்.

1. காலத்தின் வருத்திக்குள்படுத்துகிறவள் (முடிவுசெய்கிறவள்) காளீ, காலனான ம்ருத்யுவுக்கும் முடிவுசெய்வதனால் மஹா காளீ என்று பெயர் அம்பாளுக்கு ஏற்பட்டது. இது வேதான் காளிதாஸனால் பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டது.

‘ஏததம்ப ஸதிதம் து நேதி ந:
சங்கயா ஹ்ருதி விகல்ப லக்ஷண: |
யோ யம: ஸ கலு கால்யதே த்வயா
பூத ஸம்யமந கேளி கோவித: ||’

2. உஜ்ஜயினீ பீடத்திலிருக்கும் சிவனுடைய மூர்த்திக்கு
மஹாகாளர் என்று பெயர். அவருடைய பத்னீ மஹா காளீ.

மஹாசா

மஹாக்ராவலா

(752)

பெரியதான பிடியை உடையவள்.

1. அதாவது அபரிமிதமான ப்ரபஞ்சாத்மகமான கப
ளத்தையுடையவள்.

‘யஸ்ய ப்ரம்ஹ ச ஷத்ரம் சோபே பவத ஓதந: |’ (ச்ருதி)

2. அந்தர்முகமாக இருக்கும்போது ப்ரபஞ்சத்தை
யெல்லாம் தனக்குள் அடக்கியிருப்பவள் என்று தாத்பர்யம்.

மஹாஸா

மஹாசதா

(753)

பெரியதான ஆஹாரத்தையுடையவள்.

1. அதாவது, சராசராத்மகமான ப்ரபஞ்சத்தைக் கபள
மாக வைத்திருப்பதாக முந்திய நாமத்தில் சொல்லியிருப்பதை
அனுஸரித்து அவ்வித கபளத்தைச் சாப்பிடுவதாக இங்கு
சொல்லப்பட்டது. விறகை நெருப்பிலிட்டால் அது நெருப்
பினால் அனுபவிக்கப்பட்டு நசிக்கப்படுவதுபோல் ப்ரபஞ்ச
மானது அம்பாள் பஹிர்முகமாயிருக்கும்போது அனுபவிக்கப்
பட்டு பிறகு அந்தர்முகமாயிருக்கும்போது நாசமடையும்படி
செய்யப்படுவது இந்த இரண்டு நாமங்களில் சொல்லப்
பட்டது.

2. முன்வந்த ‘மஹாஸநா’ என்ற 229-வது நாமமும்
இந்த நாமமும் முன்னுறவது அக்ஷரத்தில் வித்யாஸப்படுவதால்
புனருத்தி என்கிற தோஷமில்லாதது கவனிக்கவும்.

அபரீ

அபர்ணா

(754)

குணமில்லாதவள்.

1. அதாவது, தீர்க்கவேண்டியதான கடன் யாதொன்று மில்லாதவள். பக்தர்களுக்குக் கடன்பட்டிருப்பதைத் தீர்த்தவள் என்று தாற்பரியம். இந்த அர்த்தம் பாஸ்கரராயரால் அவருடைய தேவீஸ்தலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ருணமிஷ்டம் அதத்வைவ த்வந் நாம ஜபதோ மம |

சிவே கதம் அபர்ணேதி ருடிர் பாராயதே ந தே ||’

2. நிரூக்தத்தின்படி பர்ணம் என்றால் பாதனம் (விழுது) என்ற அர்த்தமாகையால், பாதனம் இல்லாதவள் என்றும் இந்த நாமத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லலாம்.

3. பர்ணம் என்றால் இலை. இலைகூட (ஆஹாரத்திற்கு) இல்லாதவள் அபர்ணா. அம்பாள் ஹரிமவானுடைய புத்ரியாக அவதரித்த த:ஸ் செய்கையில் இலைகளைக்கூட ஆஹாரம் பண்ணாமல் கடுமையான தபஸ் செய்தபடியால் அம்பாளுக்கு அபர்ணா என்ற பெயர் ஏற்பட்டதாகச் சொல்லப்பட்டது.

‘ஆஹாரே ந்யக்த பர்ணபூத் யஸ்மாத் ஹிமவத: ஸுதா |

தேந தேவைர் அபர்ணேதி கதிதா ப்ருதிவீதலே ||’

[காளிகா புராணம்]

‘அபர்ணா து நிராஹாரா தாம் மாதா ப்ரத்யபாஷத |’

[ப்ரம்ஹ புராணம்]

சுண்டிகா

சுண்டிகா

(755)

கோபமுள்ளவள்.

1. அதாவது, தன்னிடம் பக்தியில்லாதவர்களிடம் கோபமுள்ளவள் என்று அர்த்தம்.

2. ‘சுண்டிகா ஸப்தவர்ஷா ஸ்யாத்’ என்ற தேவீபாகவாத வசனப்படி ஏழு வயதுள்ள கன்யாருபாயாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

சுண்டமுண்டாசுரநிபூதனி

சுண்ட முண்டாசுர நிபூதனி

(756)

சுண்டன், முண்டன் என்ற அஸுரர்களை ஸம்ஹாரம் செய்தவள்.

1. இவர்களிருவரும் அம்பாளுக்குடைய ரூபவிசேஷமான காளீ தேவியால் ஸம்ஹாரம் செய்யப்பட்டதையும், அதனால் காளீதேவிக்கு சுாமுண்டா என்ற பெயர் அம்பாளால் கொடுக்க

கடப்பட்டதையும், தேவீ பாகவதம், தேவீ மாஹாதம்யம் முதலியவற்றில் சொல்லியிருக்கிறது.

‘யஸ்மாத் சண்டம் ச முண்டம் ச க்ருஹீத்வா த்வம் உபாகதா 1
சாமுண்டேதி ததோ லோகே க்யாதா தேவீ பவிஷ்யஸி 11’

(மார்கண்டேய புராணம்)

2. அம்பாளுக்கு சாமுண்டா என்ற பெயர் வந்ததற்கு வரஹபுராணத்தில் வேறுவிதமான காரணம் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. முன்னொருக்கால் ருப் என்ற தைத்யனோடு அம்பாள் யுத்தம் பண்ணும்போது அவனைத் தன் சூலாயுதத் தினால் குத்தவே அவனுடைய முண்டம் (சிரஸ்), சர்மம் (உடல்) இவையிரண்டும் தனியாகப்போக அவற்றை அப ஹரித்துக்கொண்டு போனதினால் அம்பாளுக்கு சாமுண்டா (சர்மமுண்டா) என்ற பெயர் ஏற்பட்டதாக அதில் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

‘தேவீ ச த்ரிசிகேநாஜௌ தம் நுநம் ஸ்மதாடயத் |
தயா து தாடிதே தஸ்ய தைத்யஸ்ய சபலோசநே 11
சர்மமுண்டே உபே ஸம்யக் ப்ருதக்பூதே பபூவது: |
ருரோஸ்து தாநவேந்த்ரஸ்ய சர்மமுண்டேக்ஷணத் யத: |
அபஹ்ருத்யாசரத் தேவீ சாமுண்டா தேந ஸாபவத் 11’

3. அம்பாளுடைய ரூப விசேஷத்திற்கு இம்மாதிரி பெயர்க்ளிருப்பது,

‘கர்மமோடி து சாமுண்டா சர்மமுண்டா ச சர்ச்சிகா |’

என்ற அமரகோச வசனத்தினாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

4. சண்டங்களான (ப்ரசண்டங்களான, அதாவது அத் யந்தமான கோபமேற்படுவதால் சிவந்த நேத்ரங்களோடுகூடிய) முண்டங்களையுடைய (சிரஸ்ஸுகளையுடைய) அஸுரர்களை ஸர்ஹாரம் செய்பவள் என்றும் சொல்லலாம். இதிலிருந்து, அவ்விதம் ஸம்ஹாரம் செய்யப்பட்ட அஸுரர்களின் முண்டங்களை மாலையாகத் தரித்திருப்பவளாக வர்ணிக்கப்படும் காளிகாதேவியின் ரூபமானது குறிப்பிடப்படுகிறதாகவும் சொல்லலாம்.

शराशरात्मिका

க்ஷராக்ஷராத்மிகா

(757)

அழிவுள்ளதும் அழிவில்லாததுமான பதார்த்தங்களைச் சுவரூபமாக உடையவள்.

1. அல்லது, எண்ணிக்கையற்ற அக்ஷரங்களை (வண்ணங்களை) ஸ்வரூபமாக உடையவள் என்றும் சொல்லலாம்.

தான் ராக் என்று ல
தரிசுதியிலும்,

‘ஏகாக்ஷரேதி விக்யாதா ஸர்வாக்ஷரமயீ சுபா |
ஸைவ விச்வேச்வரீ தேவீ ஸைவ க்வாப்யமீதாக்ஷரா ||’
என்று வராஹபுராணம் சொல்லப்பட்டது.

2. ஸகல பூதங்களும் அழிவுள்ளவையாகையால் அவற்றைக் க்ஷரமென்றும், கூடஸ்த்தனான ப்ரம்மத்தை அக்ஷரமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘க்ஷர: ஸர்வாணி பூதாநி கூடஸ்த்தோடுக்ஷர உச்யதே |’ (கீதை)
இப்படிப்பட்ட இரண்டுவிதமான ரூபத்தோடு (உபயாத்மகமாக) அம்பாணிப்பது இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது. இதுவேதான் ‘ஸதஸத் க்ஷரமாக்ஷரம்’ என்றும் மகாபாரதத்திலும்,

‘விஷ்ணுஸ்து த்ரீணி ரூபாணி புருஷாக்யாநி யே விது: |
ப்ரதமம் மஹத: ஸ்ரஷ்டா த்வீதீயம் த்வண்டஸம்ஸ்த்திதம் |
த்ருதீயம் ஸர்வபுதஸ்த்தம் தாநி ஞாத்வா விமுச்யதே ||’
என்று விஷ்ணுபாகவதத்திலும் சொல்லப்பட்டது.

सर्वलोकेशी

ஸர்வலோகேசீ

(758)

ஸமஸ்தமான லோகங்களுக்கும் ஈசுவரியாக இருப்பவள்.

विश्वधारिणी

விச்வதாரிணீ

(759)

விச்வத்தை (ஸமஸ்தமான ப்ரபஞ்சத்தையும்) தாங்குகிறவள்.

त्रिवर्गदात्री

த்ரிவர்க்கதாத்ரீ

(760)

தர்மார்த்த காமங்களைக் கொடுப்பவள்.

தர்ம, அர்த்த, காமங்களாகிற ஸமூஹத்திற்கு த்ரிவர்க்கமென்றும், அம்மூன்றுடன் மோக்ஷத்தைச் சேர்த்த ஸமூஹத்திற்கு சதூர்வர்க்கமென்றும் பெயர்.

‘த்ரிவர்க்கோ தர்மகாமார்த்தை: சதுர்வர்க்க: ஸமோக்ஷகை: |
[அமரம்]

புயா

ஸுபகா

(761)

சோபனமான பகத்தோடு கூடியவள்.

1. அல்லது, பக பதவாச்யங்களானவைகள் (பகம் என்ற பதத்தினால் குறிக்கப்படுகிறவைகள்) தன்னிடமிருட்பதால் அவற்றிற்குச் சோபையைக்கொடுத்தவள் என்றும் சொல்லலாம்.

2. பகம் என்ற பதத்திற்கு ஸ்ரீ, காம, மாஹாத்ம்ய, வீர்ய, யத்ன, கீர்த்தி முதலிய அர்த்தங்களுண்டு.

‘பகம் ஐச்வர்ய மஹாத்மய ஞான வைராக்ய யோநிஷு |
யசோ வீர்ய ப்ரயத்னேச்சா ஸ்ரீ தர்ம ரவி முக்திஷு ||’

[விச்வகோசம்]

3. அல்லது, ஸூர்யனுக்குள் சோபையைக் கொடுக்கிறவள் என்றும் சொல்லலாம். ப்ரம்ஹஸ்வரூபினியான அம்பாள் அவருக்குள்ளிருப்பதால் அவரால் செய்யப்படும் ஸகல கார்யங்களுள் அம்பாளுடைய சக்தியினால் தான் என்று தாத் பர்யம். இம்மாதிரி ஸூர்யனுடைய ஸகல சக்தியும் அவருக்குள்ளிருக்கும் விஷ்ணு சக்தியினால் தான் என்பதாக விஷ்ணு புராணம் இரண்டாவது அம்சத்தில் விஸ்தாரமாக சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

‘மாஸி மாஸி ரவீர்யத்ர தத்ர தத்ர ஹி ஸா பரா |
த்ரயீமயீ விஷ்ணுசக்தி: அவஸ்த்தாநம் கரோதி வை ||
மூர்த்திரேஷா த்ரயீ விஷ்ணே: ரூக்யஜு: ஸாம ஸம்ஸீதா |
விஷ்ணுசக்திரவஸ்த்தாநம் ஸதாதித்யே கரோதி யா ||’

4. அல்லது, த்ரிலோகத்திலுமிருக்கப்பட்ட ஸௌபாக்யமானது, சரங்களுடையதோ, அசரங்களுடையதோ, எல்லாம் அம்பாளுடைய ரூபமென்பதாகச் சொல்லப்படும். ஸௌபாக்யத்தையுடைய சரவஸ்துகள் ஸுவாவரீனிகளே (உயிரோடிருக்கும் புருஷர்களுடைய ஸ்த்ரீகளே.) அசரவஸ்துகள் கருப்பு, அச்வத்த வ்ருக்ஷம், முளைத்திருக்கும் ஜீரகம், கொத்தமல்லி, கோக்ஷிரம் (அதின் விகாரங்களான தயிர், வெண்ணையுடைய), மஞ்சள் நிறமுள்ள வஸ்தரம், புஷ்பம், லவணம் இவை யெட்டுள் என்பதாக பத்ம புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘இக்ஷவஸ்த ரூராகம் ச நிஷ்பாவா ஜீரதாந்யகே |
விகாரவச்ச கோக்ஷீரம் குஸும்பம் குஸூமம் ததா |
லவணம் சேதி ஸௌபாக்யாஷ்டகம் ஸ்த்தாவர முச்யதே ||’

ஸ்த்ரீகள் ஸுபகையான அம்பாளை உபாலித்தால் எது
தான் கிடைக்காது (எவ்வித ஸௌபாக்யமும் கிடைக்கும்)
என்பதாக அந்த புராணத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘த்ரிவிஷ்டப ஸௌபாக்யமயீம் புத்தி முக்தி ப்ரதாம் உமாம் |
ஆராத்ய ஸுபகாம் பக்த்யா நாரீ வா கிம் ந விந்ததி ||’

5. ‘ஸுடகா பஞ்சவர்ஷா ஸ்யாத்’ என்ற தெளர்யவச
னப்படி ஐந்து வயதுள்ள கன்யாஸூபத்தோடு அபின்னமாயிடுப்
பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

அங்கா

தர்யம்பகா

(762)

முன்று நேத்ரங்களுடையவள்.

ஸோம, ஸூர்ய, அநலர்கள் மூவரும் அம்பாளுடைய
நேத்ரங்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படும்.

‘ஸோம ஸூர்யாநலாஸ்த்ரீணி யந் நேத்ராண்யம்பகாநி ஸா |
தேந தேவீ த்ர்யம்பகேதி முநிபி: பரிகீர்த்திதா |’

(தேவீ புராணம்)

அல்லது, த்ரிமூர்த்திகளுடைய அம்பிகையாக (தாயா
ராக) இருப்பதால் இந்தப்பெயர் அந்ததாகவுந். சொல்லலாம்.

த்ரிகுணாत्मिका

(763)

(ஸத்வ, ரஜஸ், தமோ குணங்களாகிய) த்ரிகுணங்களுடைய
ஸாம்யமான ரூபத்தோடு கூடியவள்.

ஸ்வர்பிவர்தா

ஸ்வர்க்காபவர்க்கதா

(764)

ஸ்வர்க்கமென்ற அநித்யமான ஸுகத்தையும், ப்ரம்ஹானந்
தானுபவமான நித்ய ஸுகத்தையும் கொடுப்பவள்.

1. ஸ்வர்க்கமென்பது அநித்யமான ஸுகத்தைக் குறிச்
சும். அது, செய்யப்பட்ட புண்யத்தின் ப்ரயோஜனமாகக்
கிடைக்குமென்றும், அந்தப் புண்யம் குறைந்துவிட்டால் ஸ்வர்க்

கத்திலிருந்து திரும்பவும் இந்த லோகத்திற்குத் திரும்பி வர வேண்டுமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘யத் ந து:கேந ஸம்பிந்நம் ந ச க்ரஸ்தம் அநந்தரம் |
அபிலாஷோபரீதம் யத் தத் ஸுகம் ஸ்வ: பதாஸ்பதம் ||’
‘சுநீணே புண்யே மர்த்யலோகம் விசந்தி |’

2. ப்ரம்ஹானந்தானுபவமென்ற நித்யானான (அழிவில்லாத) ஸுகம் அபவர்க்கமென்று சொல்லப்படும்.

சுத்தா (765)

ரல் ஏற்படும் மாலின்யம் (அழுக்கு, களங்கம்)
யாதோன்றுமில்லாத சுத்தமான் ஸ்வரூபத்தையுடையவள்.

जपापुष्पनिभाकृतिः

ஜபாபுஷ்ப நிபாக்ருதி: (766)

சேம்பரத்தைப் புஷ்பத்திற்கு ஸமானமான (நிறத்தோடு கூடிய) ரூபத்தையுடையவள்.

1. இந்த நாமத்தை முந்திய நாமத்திலிருந்து பிரிக்கையில் ‘அஜபா புஷ்பநிபாக்ருதி:’ என்று பிரித்து அஜபா, புஷ்பநிபாக்ருதி:’ என்று இரண்டு நாமங்களாகச் சொல்லலாம். அவ்விதம் சொல்பவர்கள் பின்னல்வரும் 955, 956 நாமங்களை ஒன்றாகச் சேர்த்து ‘தராதாஸுதா’ என்று ஒரே நாமமாகச் சொல்லுவார்கள்.

2. அப்படிச் சொல்லும்போது, அஜபா என்ற மந்தர விசேஷத்தின் ரூபமாக இருப்பவள் என்றும், புஷ்பத்திற்கு ஸமான (மார்தவத்துடனும் அழகுடனும் கூடிய) ரூபத்தை யுடையவள் என்றும் அவ்விசண்டு நாமங்களுக்கு அர்த்தம்.

3. அஜபா மந்தரத்தைப்பற்றி தக்ஷிணமூர்த்தி ஸம்ஹிதையில்,

‘விநா ஐபேந தேவேசி ஜபோ பவதி மந்த்ரிண: |
அஜபேயம் தத: ப்ரோக்தா பவபாச நிக்ருந்தரீ ||’

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

4. புஷ்பம் என்ற பதத்திற்கு ருதுகாலத்தில் ஏற்படும் விகாஸர், ரூபேரனுடைய விமானம், பூ, நேத்ரவ்யாதி முதலியன அர்த்தங்களுண்டு.

‘புஷ்பம் விகாஸ ஆர்த்தவே |

தநதஸ்ய விமானே ச குஸுமே நேத்ரருஜ்யபி ||’

[ஹைமகோசம்]

ओजोवती

ஒஜோவதி

(767)

ஒஜஸ்ஸை உடையவள்.

1. ‘ஒஜோவஷ்டமதாது:’ என்ற வேதபாஷ்ய வசனப்படி தேஹத்திலிருக்கும்படியான ஒன்பது தாதுக்களில் எட்டாவது தாதுவுக்கு ஒஜஸ் என்று பெயர். இதைச் சிலர் இந்திரிய ஸார்பர்த்தியம் என்று சொல்வார்கள்.

2. ஒஜஸ் தேஜஸி தாதாநாம் அவஷ்டம்ப ப்ரகாசயோ: |

ஒஜோ பலே ச திப்தௌ ச ||’

என்ற விச்வகோச வசனத்தின்படி ஒஜஸ் என்ற பதத்திற்கு தேஜஸ், தாதுக்களின் வீர்யம், ப்ரகாசம், பலம், காந்தி முதலிய அர்த்தங்களுண்டு. அவையெல்லாம் அம்பாளிடமிருப்பது இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

अतिधरा

த்யுதிதரா

(768)

காந்தியைத் தரிப்பவள் (காந்தியோடிருப்பவள்).

यक्त्रुपा

யக்ஞரூபா

(769)

யக்ஞங்களைத் தன் ரூபமாக உடையவள்.

1. அல்லது, ‘யக்ஞோ வை விஷ்ணு:’ என்ற ச்ருதி வாக்யத்தின்படி விஷ்ணுவோடு அபின்னமான ரூபத்தையுடையவள் என்றும் சொல்லலாம்.

2. யக்ஞங்கள் ஈச்வரனுடைய ரூபமாக இருப்பதைப் பற்றி ஹரிவம்சம், பத்மபுராணம் முதலியவைகளில் விஸ்தாரமாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

3. ‘முக்யாந்நாயரஹஸ்ய’த்தில்,

‘இந்திரியத்வாரஸம்க்ருஹ்யைர் கந்தாத்யைராத்மதேவதாம் |

ஸ்வபாவேந ஸமாராத்ய ஞாது: ஸோயம் மஹாமக: ||’

என்று சொல்லப்பட்ட மஹாயக்ஞத்தின் ரூபமாக இருப்பவளென்றும் சொல்லலாம்.

பிரயத்னா

ப்ரியவ்ரதா

(770)

வ்ரதங்களில் ப்ரியமுள்ளவள்.

அதாவது, ஸகல தேவதைகளைக் குறித்து அனுஷ்டிக்கப் படுகின்ற வ்ரதங்களெல்லாம் அம்பாளுக்குப் பிரியத்தைக்கொடுக்கின்றவை என்று தாத்பர்யம். லோகம் முழுவதுமே சிவசக்தி மாயமாக இருப்பதால் எந்த தேவதையை உத்தேசித்துச் செய்யப்பட்ட வ்ரதமாயிருந்தாலும் அது அவ்விருவர்களுக்குப் பிரியத்தைக் கொடுக்குமென்று பவிஷ்யோத்தர புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘தேவம் தேவீம் ச வோத்திச்ய யத் கரோதி வ்ரதம் நர: |
தத் ஸர்வம் சிவயோஸ்துஷ்ட்யை ஜகஜ்ஜந சீலயோ: |
ந பேதஸ்தத்ர மந்தவ்ய: சிவசக்திமயம் ஜகத் ||’

தூராஸ்யா

தூராராத்யா

(771)

சீரமப்பட்டு ஆரதிக்கப்படுகிறவள்.

அதாவது, சபலமான இந்திரியங்களையுடையவர்களால் அம்பாளை ஆரதிப்பது சீரமமான கார்யம் (அதாவது, முடியாது) என்று தாத்பர்யம். இதுவே தான் ஆசார்யாள்,

‘புராராதே: அந்த: புரமஸி ததஸ் த்வச்சரணயோ:
ஸபர்யா மர்யதா தரளகரணநாம் அஸுலபா |’ [95]

என்று ‘ஸௌந்தர்யலஹரி’யில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

தூராவா

தூராதர்ஷா

(772)

ஐயிக்க முடியாதவள்.

அல்லது, மறுக்கமுடியாதவள், வசப்படுத்தமுடியாதவள் என்றும் சொல்லலாம்.

பாடலீகசுமபிரியா

பாடலீ குஸுமப்ரியா

(773)

வாதிப் புஷ்பங்களில் ப்ரியமுள்ளவள்.

பாடலீ புஷ்பம் என்பது வெளுப்பும், சிகப்பும் கலந்த நிறமுள்ளது.

‘ஸ்ரீவ்ருக்ஷே சங்கரோ தேவ: பாடலாயாம் து பார்வதி |’

என்ற பத்மபுராண வசனத்தின்படி பில்வ வ்ருக்ஷமானது பரமசிவனுக்கும், பாடலீமரமானது பார்வதிக்கும், ப்ரிய முள்ளதாகச் சொல்லப்படும். (லக்ஷ்மீ நிவாஸம் பண்ணும் ஸ்தானங்களில் பில்வ வ்ருக்ஷத்தை ஒன்றாகச் சொல்லப்படுவதால் அதற்கு ஸ்ரீவ்ருக்ஷம் என்று பெயர்).

महती

மஹதீ

(774)

மிகவும் பேரியவள்.

1. ஸகல வஸ்துக்களும் அம்பாளுடைய பரிணாமரூபங்களாக இருப்பதால் அம்பாள் எல்லாவற்றையும் விடப் பெரியவள் என்று சொல்லப்பட்டது.

2. மஹத் என்ற விசேஷணமானது, பிறவஸ்துக்களுக்கு அளவு கடுவியாக இருப்பதால், அல்லது அவற்றால் வணங்கப்படுவதால், ஏற்படுகிறது.

3. காரதருடைய வீணைக்கு மஹதீ என்று பெயராகையால் அந்த ரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

मेरुनिलया

மேருநிலயா

(775)

மேருவையே வாஸ ஸ்த்தானமாக உடையவள்.

1. ‘மேரு: ஸுமேருர் ஹேமாத்ரி:’ என்றபடி மேரு வென்பது ஸ்வர்ணமயமான பர்வதம். இதைப்பற்றி ஏற்கனவே வந்த ‘ஸுமேருமத்ய ச்ருங்கஸ்த்தா’ என்ற 55-வது நாமத்தைப் பார்க்கவும். இதனுடைய நடு சிகரத்தின்மேல் ஸ்ரீநகரமும் அதில் அம்பாளுடைய சிந்தாமணிக்ருஹமும் இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. பண்டாஸூர யுத்தம் முடிந்தபிறகு தேவர்களெல்லோரும் காமேச்வரருக்கும் லலிதாம்பிகைக்கும் தகுந்ததான வாஸஸ்த்தானங்களை ஏற்படுத்த உத்தேசம்பண்ணி தேவசில்பியான விச்வகர்மனையும், அஸூர சில்பியான மயனையும் அழைத்து பதினாறு நித்யைகளின் ரூபமாக இருக்கும் அம்பாளுக்குப் பதினாறு ஸ்ரீநகரங்கள் நிர்மாணம் செய்யும்படியாகக் கட்டளையிட்டார்கள்.

‘யுவாப்யாம் லலிதாதேவ்யா: நித்யஞான மஹோததே: |
 ஷோடசக்ஷேத்ர மத்யேஷு தத்க்ஷேத்ர ஸமஸங்க்யயா ||
 கர்தவ்யா: பூநகர்யோ ஹி நானாரத்நைரலங்க்ருதா: |
 யத்ர ஷோடசதா பிந்நா லலிதா பரமேச்வரீ |
 விச்வத்ரானுய ஸததம் நிவாஸம் ரசயிஷ்யதி ||’

3. அப்படியே அந்த சில்பிகளும் மதினாறு க்ஷேத்ரங்களில் மதினாறு நகரங்கள் நிர்மாணம் பண்ணினார்கள். அவை ஒன்பது பர்வதங்களிலும் ஏழு ஸமுத்ரங்களிலும் இருப்பவை.

‘ப்ரதமம் மேருப்ருஷ்டே ச நீஷதே ச மஹீதரே |
 ஹேமகூடே ஹேமகிரௌ பஞ்சமே கந்தமாதநே ||
 நீலமேஷே ச ச்ருங்காக்யே மஹேந்த்ரே ச மஹாகிரௌ |
 க்ஷேத்ராணி வா நவைதாநி பெளமானி விதிதாந்யத ||
 ஒளதகாநி து ஸப்தைவ ப்ரோக்தாந்யகில எரீந்துஷு |
 வவணுப்திக்ஷுஸாராப்தி ஸுராப்தி க்ருதஸாகரா: ||
 ஸப்தம: |
 பூர்வோக்தாநவ சைலேந்தரா: பச்சாத் ஸப்த ச எரீந்தவ: ||’

4. இந்த நகரங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு நித்யையின் பெயர் இடப்பட்டது. அவையாவன, காமேச்வரீ புரீ, பகாமாலாபுரி, நித்யக்லிஷ்நாபுரீ முதலியன.

5. இவற்றில் மேரு பர்வதத்திற்கு இந்த்ர, நிர்ருதி, வாயு திக்குகளில் மூன்று சிகரங்களும், மத்தியில் ஒரு சிகரமும் உண்டு. அந்த மூன்று சிகரங்களில் ப்ரம்ஹ, விஷ்ணு, சிவ லோகங்களும், மத்ய சிகரத்தில் அம்பாளுடைய நகரமும் இருக்கின்றன.

‘ஸ ஜயதி ஸுவர்ணசைல: ஸகல ஜகச்சக்ர ஸங்கடித மூர்த்தி: |
 காஞ்சந நிகுஞ்ஜவாஉ கந்தலதமரீ ப்ரபஞ்ச ஸங்கீத: ||
 ஹரிஹர நைர்ருத மாருத ஹரிதாம் அந்தேஷ்வவஸ்திதம்தஸ்ய |
 விநும: ஸாநுத்திரதயம் விதி ஹரி கௌரீச விஷ்டபாதாரம் ||
 மத்யே புநர் மநோஹர ரத்நருசிஸ்தபக ரஞ்ஜித திகந்தம் |
 உபரி சது: சதயோஜநம் உத்துங்கம் ச்ருங்கபுங்கவம் உபாஸே ||’

6. இவ்விதமான ஸ்ரீபுரங்களின் நிர்மாணத்தைப்பற்றி தந்த்ரராஜம் இருபத்தெட்டாவது படலத்தில்,

‘அத ஷோடச நித்யாநாம் லோகாத்மத்வம் வதாமி தே |’

என்று ஆரம்பித்து, ஸப்த ஸமுத்ரங்கள், த்விபங்கள், ஸ்ரீ இவற்றை வர்

‘மத்யஸ்தத் மேரோள லலிதா ஸதைவாஸ்தே மஹாத்யுதி: |
தஸ்யாபிதோ ஜலாப்த்யந்த: சேஷாஸ்தா: ஸ்யுச்சதுர்தச |
தத் பஹி: பரமே வ்யோம்நி த்வந்தே சித்ரா து ஸம்ஸ்த்திதா||

என்பது முதலான ச்லோகங்களில் விசேஷமாக வர்ணிக்கப் பட்டிருக்கிறது. லலிதோபாக்யானத்திலும் விபரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. மேரு, ஸ்ரீசகரம், சிந்தாமணிக்ழுஹம் முதலியவற்றைப்பற்றி லலிதோபாக்யானம், லலிதாஸ்தவரத்னம், சிந்தாமணிஸ்தவம் முதலியவற்றில் விஸ்தாரமாக வர்ணிக்கப்பட்டிருப்பதையும் பார்க்கவும்.

7. சக்ரராஜத்திற்கு (ஸ்ரீசக்ரத்திற்கு) பூமி, கைலாஸ, மேரு ப்ரஸ்தாரங்களென்பதாக மூன்றுவிதமான பாவனைப் ப்ரகாரங்கள் உண்டு. வசுன்யாதி அஷ்டதேவதைகளோடு இருப்பதாகப் பாவனைசெய்வது பூ ப்ரஸ்தாரம். மாத்ருகாக்ஷரங்களோடு இருப்பதாகப் பாவனைசெய்வது கைலாஸ ப்ரஸ்தாரம். ஷோடச நித்யாதேவதைகளோடு இருப்பதாகப் பாவனைசெய்வது மேரு ப்ரஸ்தாரம். இவற்றில் மேரு எனப்படும் நித்யாதாதாத்மிய பாவனையையே நிலயமாக உடையவள் என்றும் இந்த நாமத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லலாம். இந்தாமாதிரியாக பாவனை செய்வது ஸனக்குமார, ஸனந்தன, வலிஷ்ட ஸம்வரிதைகள் மூன்றிலும் மூன்றுவிதமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்க

8. அல்லது, ஸ்ரீமதேவாஸ்தே மஹாத்யுதி: |
‘பூமிச்சந்த்ர: சிவோ மாயா சக்தி: க்ருஷ்ணத்வ மாதநௌ |
அர்தசந்த்ரச்ச பிந்துச்ச நவாரணே மேருருச்யதே ||’

என்றபடி ஒன்பது அக்ஷரங்களையுடைய மந்த்ரத்திற்கு மேரு என்று பெயர். அதையே நிலயமாக உடையவள், அதாவது தன்னுடைய எல்லா மந்த்ரங்களுக்கும் அதையே உத்பவஸ்த்தானமாக உடையவள் என்றும் இந்த நாமத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லலாம்.

‘மஹாத்ரிபுர ஸுந்தர்யா மந்த்ரா மேருஸமுத்பவா: |

मन्दारकुसुमप्रिया

மந்தாரகுஸுமப்ரியா .

(776)

மந்தார புஷ்பத்தில் ப்ரியமுள்ளவள்.

மந்தாரமென்பது தேவலோகத்திய ஐந்து வ்ருக்ஷங்களில்

ஒன்று. ச்வேதார்க்கம் (வெள்ளெருக்கு) என்பதற்கும் முதல் பெயர் சொல்லப்படும்.

வீரராயா

வீரராயா

(777)

வீரர்களால் ஆரத்திக்கப்படுகிறவள்.

தவையாவதற்கு அடையாளமாக இருக்கும் அஹம் (நான்), இதம் (இது) என்ற பாவங்களைப் பரளயமடையச் செய்து (அவிவித) பராக்ரமத்தையுடையவர்களாய், துக்கத் தைப் போக்கும்படியான ஆத்மஸ்வரூபத்தை அனுபவிப்பவர்களுக்கு வீரர்கள் என்று பெயர்.

‘அஹம் பரளயம் சூர்வந் இதம்: ப்ரதியோகிந: |

பராக்ரமம் பரோ புங்க்தே ஸ்வாத்மாநம் அசிவாபஹம் ||’

(பராபஞ்சாகிகா)

விராடரூபா

விராடரூபா

(778)

விராட் ஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

ஸ்தூலசரீர ஸமஷ்ட்யபிமானியான ஈச்வரனுக்கு விராட் என்று பெயர்.

விரஜா:

விரஜா:

(779)

பாபமில்லாதிருப்பவள்.

1. உத்கல தேசத்திலிருக்கும் விரஜா என்ற பெயருடைய கேசுதரத்தில் அதிஷ்டானமாயிருக்கும் அம்பாளுக்கு விரஜா என்று பெயர். அந்த ரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

‘விரஜே விரஜா மாதா ப்ரம்ஹண ஸம்ப்ரதிஷ்டிதா |

யஸ்யா: ஸம்தர்சநாத் மர்த்ய: புநாத்யாஸப்தமம் குலம் ||’

(ப்ரம்ஹாண்ட புராணம்)

2. ரஜஸ் என்ற பதத்திற்கு ஜ்யோதி, உதகம், லோகங்கள் என்றும் அர்த்தங்களுண்டு.

3. ப்ரயோகத்தில் இந்த நாமத்தை “விரஜஸே நம:” என்று சொல்லவேண்டும்.

விச்வதோ முகி

(780)

எல்லாப் பக்கங்களிலும் முகத்தையுடையவள்.

அதாவது, பக்தனாவன் எந்த திக்கை நோக்கி அம்பா னுடைய ரூபத்தைக் கல்பித்து த்யானம் செய்தபோதிலும் அந்த இடத்தில் அம்பாள் ஆவிர்பாவமாவள் என்று தாத் பர்யம். இந்த அர்த்தத்தில் தான்,

‘விச்வதச் சக்ஷுருத விச்வதோ முக:’

என்றும்,

‘ஸர்வத: பாணிபாதம் தத் ஸர்வதோ஽க்ஷி சிரோ முகம்’

என்றும் வாக்யங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. இவை கல்பித் தமான ரூபத்தைச் சொல்வதால், ப்ரம்ஹத்தினுடைய பார மார்த்திகமான ரூபத்தைச் சொல்லும் ‘அபாணிபாதோ ஜவனோ க்ரஹிதா’ என்பதுபோன்ற வாக்யங்களுக்கு விரோத மில்லை.

प्रत्यक्षरूपा

ப்ரத்யக்ரூபா

(781)

உள்ளே நோக்கித் திரும்புவதினால் தேரியும் ரூபத்தை யுடையவள்.

1. ப்ரதிகூலமாக இருக்கும் வஸ்துக்களை ஒதுக்கிவிட்டு அவைகளிலிருந்து திரும்புவதை ப்ரத்யக் என்று சொல்லப் படும.

2. இந்திரியங்கள் விஷயோன்முகங்களாக (விஷயங் களில் பற்றுதலோடு) இருப்பதை பஹிர்முகத்வமென்றும் பராங்முகத்வமென்றும் சொல்லப்படும். அதைத் தள்ளிவிட்டு அந்தராத்மாவினிடம் உன்முகத்தோடிருப்பதை அந்தர் முகத்வமென்றும், ப்ரத்யங்முகத்வமென்றும் சொல்லப்படும். இப்படி பராங்முகமாயிருக்கும்போது தெரியாததால், ப்ரத்யங் முகமாக இருக்கும்போது தெரிவதுமான (ப்ரத்யகாத்ம) ஸ்வரூபத்தோடிருப்பவள் என்று இந்த நாமத்தின் தாத் பர்யம். இதைப்பற்றி சூருதியில்,

‘பராஞ்சி காசி வ்யத்ருணத் ஸ்வயம்பூ: தஸ்மாத் பராங்

பச்யதி நாந்தராத்மம் |’

என்று சொல்லியிருக்க்

पराकाश

பராகாசா

(782)

உத்க்ருஷ்டமான ஆகாச ஸ்வரூபமாயிருப்பவள்.

1. இந்த ஆகாசம் என்ற பதத்தினால் பரப்ரம்ஹமானது குறிக்கப்படுகிறது.

‘ஆகாச இதிஹோவாச ஆகாசோ ஹ்யேவைப்யோ

ஜ்யாயாந் ஆகாச: பராயணம்’

என்ற சாந்தோக்ய வாக்யத்தில் சொல்லப்பட்ட ஆகாசபதமானது பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான (ஸாமான்ய) ஆகாசத்தைக் குறிப்பதில்லையென்றும், அது பரப்ரம்ஹத்தைச் சொல்லுகிறதென்றும் ‘ஆகாசஸ் தல்லிங்காத்’ என்ற ப்ரம்ஹஸுத்ரமானது நிர்ணயிக்கிறதென்று சொல்லப்படும். பரப்ரம்ஹ ஸ்வரூபினியான அம்பாளானவள் பராகாச ஸ்வரூபமாயிருப்பதைக் கூர்மபுரானத்தில்,

‘யஸ்ய ஸா பரமாதேவீ சக்திராகாசஸம்ஸ்த்திதா |’

‘இத்தம் ஹி ஸா ஜகதோ யோநிரேகா

ஸர்வாத்மிகா ஸர்வ நியாமிகா ச |

மாதேஹேச்வரீ சக்திரநாதி ஸித்தா

வ்யோமாபிதாநா திவி ராஜதீவ ||’

என்று சொல்லியிருக்கிறது.

2. ‘பரமே வ்யோமந் ப்ரதிஷ்டித:’ என்ற ச்ருதி வாக்யத்தில் சொல்லப்பட்ட வ்யோம (ஆகாச)மானது ப்ரம்ஹமாண்ட, பிண்டாண்ட பேதத்தால் இரண்டுவிதமாக இருந்த போதிலும் இரண்டுந் ப்ரம்ஹாபிவ்யக்திஸ்த்தானமான பராகாசமென்று சொல்லப்படும். பிண்டாண்டத்திலிருப்பதான பராகாசமானது இரண்டுவிதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஹ்ருதயத்திலிருக்கும் ஸூர்ய, சந்த்ரர்களுக்கு உடுவிலுள்ள ஆகாசத்தில் அக்னியிருக்கிறதென்றும், அதன் சிகரத்திற்கு மேலிருக்கும் ஆகாசமே பராகாசமென்றும், சித்தகன சந்த்ரிகையில் சொல்லப்பட்டது.

‘ஹ்ருத் க்ரியாத்ம் சசி பாநுமத்யக:

கே சரத்யநலத்ருஷ்டி தாம ய: |

யத்தத் ஊர்த்வ சிகரம் பரம் நப:

தத்ர தர்சய சிவம் த்வம் அம்பிகே ||

லலாடத்திற்கு மேல், கபாலத்தின் உச்சிவரையிலுள்ள இடத்திற்கு த்வாதசாந்த ஸ்த்தானமென்றும், சிரோ தேசத்

திற்குடேல் இரண்டு அங்குலம் வரையிலுள்ள இடமானது பரம் வ்யோம (பராகாசம்) என்றும் ஸ்வச்சந்த ஸங்க்ரஹத்தில் சொல்லப்பட்டது.

‘த்வாதசாந்தம் லலாடோர்த்வம் கபாலோர்த்வாவஸாநகம் |
த்வயங்குலோர்த்வம் சிரோதேசாத் பரம் வ்யோம ப்ரகீர்த்திதம்!!’

3. அல்லது, ஸப்த ஸமுத்ரங்களுக்கும் அப்பாலிருக்கும் ஆகாசத்திற்குப் பராகாசம் என்று பெயராகையாலும், அங்கு லலிதாம்பிகையானவள் (பின் சொல்லப்படுகிறபடி) பதினாறுவது வருஷத்திலிருப்பதாலும், அந்த பராகாச ரூபமாக உற்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

4. பூகோளத்திற்கு உத்தரபாகத்தில் மேரு பர்வதமிருக்கிறது. அதின் தக்ஷிண திக்கில் ஜம்பூ, ப்லக்ஷ, சால்மலி, குச, க்ரௌஞ்ச, சாக, புஷ்கரங்களென்ற ஸப்த த்வீபங்களும், அவைகளுக்கு ௩௫ ௩௫வே பூகோளத்தைச்சுற்றி (வலயாகாரமாய்) லவண, இக்ஷு, ஸுரா, ஸர்ப்பி, மது, க்ஷீர மதுரோதகங்களென்ற ஸப்த ஸமுத்ரங்களும், கடைசியான மதுரோதக ஸமுத்ரத்திற்குத் தெற்காக பராகாசமும் இருப்பனவாகச் சொல்லப்படும். இவ்வாறிருக்கும் (மேரு + ஸப்தத்வீபங்கள் + ஸப்த ஸமுத்ரங்கள் + பராகாசம்) பதினாறு ஸ்தானங்களில் லலிதா முதல் சித்ரா வரையிலுள்ள பதினாறு நித்யா தேவதைகளும் ஆதியான க்ருத யுகத்தின் முதல் வருஷத்தில் இருக்கிறார்கள். இந்த ஸ்தானங்களின் வரிசையானது மேரு, ஜம்பூ த்வீபம், ஷ்டாரஸமுத்ரம், ப்லக்ஷத்வீபம், இக்ஷுஸமுத்ரம் என்றவிதமாகச் சொல்லி கடைசியில் புஷ்கரத்வீபம், மதுரோதக ஸமுத்ரம் பராகாசம் என்று முடிக்கவேண்டும்.

5. இப்படி க்ருதயுக ப்ரதம வருஷத்தில் மேருவிலிருக்கும் லலிதாம்பாளானவள் இரண்டாவது வர்ஷத்தில் ஜம்பூ த்வீபத்திற்கும் அடுத்தவர்கள் அவரவர்களுக்கடுத்த ஸ்தானத்திற்கும் கடைசியான சித்ராவானவள் மேருவுக்கும் வருவார்கள். இதேவிதமாய் அடுத்தடுத்த வருஷங்களில் ஸத்தானம் மாறி பதினாறு வருஷங்களானவுடன் லலிதாம்பிகை திரும்பவும் மேருவுக்கு வந்துவிடுவாள். இம்மாதிரியான பரிவர்த்தனத்தைப்பற்றி,

‘க்ருதாதி வர்ஷாதரப்ய ப்ரதிவர்ஷமிதி ஸ்த்திதா: |
த்விதியாதிஷு வர்ஷேஷு க்ரமாத் தா: பரிவ்ருத்திபி: ||

ஷோடசேழ்ப்பதே பரே வ்யோம்நி லனிதா ஸலிலாம்புதௌ'
சித்ரா ச பவதீத்தம் ஹி பஜந்தே பரிவர்த்தநம் ||'

என்று காதிமதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

6. பராகமென்றால் ஒருவிதமான க்ருச்சிரத்திற்குப் பெயராகையால் அது இங்கு தபஸ்ஸைக் குறிக்கும். அதனுடைய ஆசா (திக்கு) பராகாசா, அதாவது தபஸினால் அடையக்கூடிய மாரக்கமாயிருப்பவன் என்றும் சொல்லலாம்.

7. அல்லது மேலே சொல்லப்பட்ட பராகம் முதலான தபஸுகளைச் செய்வதினால் உண்டாகும் பலன்களின் போக்தரீ (அனுபவிப்பவன்) என்றும் சொல்லலாம்.

8. 'அகம் பாபே ச து:கேச' என்ற விச்வகோச வசனத் தின்படி அகம் என்ற பதமானது பாபம், துக்கம் இவைகளைக் குறிக்கும். இந்த அர்த்தத்தில் உத்க்ருஷ்டமான (எப்பேர்ப்பட்டதான) பாபதுக்கங்களையும் நாசம் செய்கிறவன் என்று சொல்லலாம்.

9. ப்ரதீகாசமென்றால் உபமா (உவமை) என்று அர்த்தம். பராகாசமென்ற பதமானது ப்ரதீகாசமென்பதற்கு எதிரிடையான பதமாதலால் இந்த 'நாமத்திற்கு அனுபமா (ஒப்பு, உவமை இல்லாதவன்) என்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம்.

ப்ராணா

ப்ராணதா

(783)

ப்ராணனைக் கொடுப்பவன்.

1. ப்ராணன்களென்றால் ப்ராண, அபான, ஸமான தான, வ்யானமென்ற ப்ராண பஞ்சகத்தையும், ஏகாதச)ந்திரியங்களையும் குறிக்கும்.

2. அல்லது அவ்விதமான ப்ராணன்களை (த்யதி-கண்டய நசிப்பிக்கிறவன் என்றும் சொல்லலாம்.

ப்ராணரூபினி

ப்ராண ரூபினி

(784)

ப்ராண ரூபமாயிருப்பவன்.

1. 'ப்ராணோஸமி ப்ரஞாத்மா தம்மாம் ஆயுரம்ருதமுபாஸ்வ என்ற கௌஜீதகி ப்ராஹ்மண வசனத்தில் வரும் ப்ராண என்ற பதமானது ப்ரம்ஹத்தைக் குறிக்குமென்று ப்ரம்ஹ ஸூத்ரம் ப்ராணதிகரணத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இதுவே,

‘ப்ராணே பரம்ஹ கம் ப்ரம்ஹ (க்)கம் ப்ரம்ஹ’
என்ற ச்ருதி வாக்யத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. ‘ப்ரா பூரணே’ என்றதாதுவிலிருந்து ஏற்பட்ட ப்ராணனென்ற பதத்திற்கு பூர்ணமென்று அர்த்தம் ஏற்படுவதிலும், ‘பூர்ணமத: பூர்ணமிதம்’ என்ற ச்ருதி வாக்யத்தில் சொல்லப்பட்டபடி பூர்ணமானவஸ்து ப்ரம்ஹமொன்றே ஆனதாலும் ப்ராணனென்றபதமானது ப்ரம்ஹத்தையே குறிக்கும்.

3. இப்படி ப்ராண என்ற பதத்துக்கு ப்ரம்ஹமென்று அர்த்தமிருப்பது,

‘ஏநமேகே வதந்த்யக்ரிம் மநுமந்யே ப்ரஜாபதிம் |

இந்த்ரமந்யே பரம் ப்ராணம் அபரே ச மஹேச்வரீம் ||’

என்று மனுஸ்முருதியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

4. அல்லது, ப்ராணன்களென்பது காமேச்வரீ முதலான நித்யாதேவதைகளைக் குறிக்கும். நித்யாதேவதைகள்,

‘ஏதா தேவீ ஸ்வரூபா: ஸ்யு: மஹாபல பராக்ரமா: |

ப்ரதமா முக்ய திதிதாம் கதா வ்யாப்த ஜகத்த்ரயா: |

காலரூபா வர்த்தமாநா: காலக்ராஸ விசக்ஷணா: ||’

என்றபடி காலரூபினிகளாக இருக்கிறார்கள். காலத்தினுடைய கணக்குக்களான தினம், மாதம் முதலியவை ச்வாஸத்தின்காலத்திலிருந்து ஏற்படுவதால் காலரூபினிகளான நித்யாதேவதைகள் அவ்விடமான ச்வாஸத்தின் காரணமான ப்ராணயுகர்களுக்கென்பது நித்யா தந்த்ரத்தில்,

‘அத ஷோடச நித்யாநாம் காலேந ப்ராணதோச்யதே |’

என்பது முதலான ச்லோகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவ்விதமான ஷோடச நித்யைகளில் அம்பாள் ஒருவளானதாலும், பாக்கி நித்யைகளுக்கும் அம்பாளுக்கும் யாதொரு விதமான பேதமும் கிடையாதாகையாலும் அம்பாள் இங்கு ‘ப்ராண ரூபினீ’ என்று சொல்லப்பட்டாள்.

5. மேலும்,

‘ஸார்த்தத் த்வாவீம்சதி: ச்வாஸா: க்ரமாத் த்வாதசராசய: |’

என்றபடி இருபத்து இரண்டரை ச்வாஸங்களே க்ரமமாக பன்னிரண்டு ராசிகளை ஏற்படுத்துகின்றனவென்றும், இவ்விதம் ச்வாஸங்களிலிருந்தே ராசிகள், சந்த்ர, ஸூர்யாதிகளுடைய கல்ப்பனையானது ஏற்படுகிறதென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

மார்த்தண்டைரவாராধ্যா

மார்த்தண்டை பைரவாராத்யா

(785)

மார்த்தண்டை பைரவரால் ஆரதிக்கப்பட்டவன்.

1. ஸ்ரீபுரத்தில் 22, 23-வது ப்ராகாரங்களுக்கு நடுவில் உள்ள பூமியில் மார்த்தண்டை பைரவரென்ற தேவீ உபாஸகர் இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'சக்ஷுஷ்மதி ப்ரகாசந சக்திச் சரயா ஸமாரசித கேளிம் |

மாணிக்ய முகுடரம்யம் மந்யே மார்த்தண்டை பைரவம்

ஹ்ருதயே ||' [லலிதாஸ்தவரத்னம்]

தேவியின் உபாஸகர்களிடம் வினோதம் பாராட்டி அவர்களைக் கோபமுள்ள பார்வையுடன் பார்க்கிறவர்களை மார்த்தண்டை பைரவர் அந்தர்களாக (கண்களை இழந்தவர்களாக) செய்துவிடுகிறாரென்று பலச்சூத்திர அத்யாயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'யே க்ருரத்ருஷ்ட்யா வீக்ஷயந்தே நாமஸாஹஸ்ர பாடகம் |

தாம் அந்தாம் குருதே க்ஷிப்ரம் ஸ்வயம் மார்த்தண்டை பைரவம் ||'

2. முன்னொருக்கால் மணியல்லனென்ற அஸுரனை ஸம்ஹாரம் பண்ணும்பொருட்டு சிவனானவர் அச்வாரூடராய்கர்ணாக தேசத்திலிருக்கும் ப்ரேமபுரத்தில் அவதரித்து அவனை ஸம்ஹாரம் பண்ணியதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவரைப்பற்றி மஹாராஷ்ட்ர தேசத்தில் மிகவும் விசேஷமாகச் சொல்லப்படும். இவருடைய மந்த்ரங்களும் ப்ரயோகங்களும் (புத்ரயாமனத்திலிருக்கும்) மைராள தந்த்ரத்தில் விசேஷமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவருக்கு மல்லாரி என்ற பெயரும் உண்டு. இவர் அப்பாளை ஆரதித்ததைப் பற்றி மல்லாரி மாஹாத்ம்யத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. ம்ருதேதண்டே யேந ஸம்ஜாதோ மார்த்தண்டஸ்தேந

பாஸகர: |

என்று ஸ்காந்தத்தில் சொல்லப்பட்டபடி மார்த்தண்டனென்று ஸூர்யனுக்குப் பெயர். பைரவர் என்பதனால் வடுகர் முதலானவர்கள் குறிக்கப்படுவார்கள். ஸூர்யன் அப்பாளை ஆரதித்ததைப்பற்றி,

'தேவ்யா ரத்நமயீம் மூர்த்திம் பக்த்யா நித்யம் திவாகர: |

பூஜயித்வா ஆப்தவாந் திவ்யம் ஸூர்யத்வம் சுபமுத்தமம் ||'

என்று பதம்புராணத்திலும், பைரவர் அம்பாளை ஆராதித்தது காலிகாபுராணத்தில் பல இடங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்க

4. பீரு என்றால் பயந்த ஸ்வபாவமுள்ளவர், பயபாட்டவர் என்று அர்த்தம். இவர்களுடைய ஸமுஹம் பைரவரென்று சொல்லப்படும். பயாடைந்தவர்கள் அம்பாளை த்யானித்தால் காப்பாற்றப்படுகிறார்களென்பது,

‘துர்கே ஸ்ம்ருதா ஹரஸி பீதிம் அசேஷ ஜந்தோ: |’

என்று தேவீ மாஹாத்மியத்தில் தேவீ ஸ்துதி பங்கரணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

5. ஸ்திரீகள் பயந்த ஸ்வபாவமுள்ளவர்களாகையால் அவர்களுக்கும் பீருக்கள் என்று பெயர். அவர்கள் எல்லோராலும் அம்பாள் ஆரதிக்கப்படுவதாகவும் சொல்லலாம்.

6. அல்லது, ‘உத்யமோ பைரவ:’ என்ற சிவஸூத்ரத்தில் சொல்லப்பட்டபடி பைரவ பதத்திற்கு உத்யோகம் (முயற்சி) என்று அர்த்தம். அது மோகமாகிற அந்தகாரத்தை (இருட்டை) போக்கடிப்பதால் ஸூர்யனாகச் சொல்லப்பட்டது.

‘மோஹஜயாத் அந்தாபோகாத் ஸஹஜம் வித்யாஜய:’

என்ற சிவ ஸூத்ரத்திலும், அதன் வார்த்திகத்தில்,

‘மோஹஸ்தமோ நீஜாக்யாதி: தஜ்ஜயாத் தத் பராபவாத் |

உத்யமார்க்கோத்திதோநந்த: ஸம்ஸ்கார ப்ரசமாவதி: ||

ஆபோகோ யஸ்ய விஸ்தார: கத்ருசாத் தர்சிதாத்மந: |

பவேத் ஸஹஜவித்யாயா ஜயோ லாபோஜஸ்ய யோகிந: ||’

என்றும் சொல்லப்பட்டது.

ஆகவே, (மேலே சொல்லப்பட்டபடி மோஹாந்தகாரத்தைப் போக்குவதினால்) ஸூர்யனுக்கு ஸாமாந்யிருக்கும் உத்யோக (முயற்சி) விசேஷத்தினால் ஆரதிக்கப்படுகிறவன் (அடையப்படுகிறவன்) என்று தாத்பர்யம்.

मन्त्रिणीन्यस्तराज्यधू:

மந்த்ரிணீ ந்யஸ்த ராஜ்யதூ:

(786)

ம த்தில் வைக்கப்பட்ட ராஜ்யபாரத்தோடிருப்பவன்.

1. மந் ஸகிவேசானீ, ச்யாமளாம்பா, ராஜ்ய ச்யாமளே, ஸக் ச்யாமளே என்பவை முதலான பெயர்களுண்டு,

ஸங்கீத யோகிநீ ச்யாமா ச்யாமளா மந்த்ரிநாயிகா |
மந்த்ரிணீ ஸகிவேசாநீ ப்ரதானேசீ சுகப்ரியா |
வினாவதி வைணிகீ ச முத்ரிணீ ப்ரியகப்ரியா |
நீபப்ரியா கதம்பேசீ கதம்பவநவாஸிநீ |

2. மந்த்ரிணியைப்போல் தண்டநாதைக்குப் ஸைன்யம், பூஷணங்கள், ப்ரபாவம், ப்ராக்ரஹம், ஆச்ரித ரக்ஷணம், அம்பாளிடம் பக்தி முதலிய அர்ச்சுக்கள் ஸமானங்களென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘யதைவ ஸைன்ய ஸந்நாஹோ மந்த்ரிண்யா: கும்பஸம்பவ |
யதா பூஷண வேஷாதி யதா ப்ராபவ லக்ஷணம் |
யதா புஜஸ்ய விக்ராந்தி: யதைவாச்ரித ரக்ஷணம் |
யதா தைத்யௌக ஸம்ஹாரோ யதா ஸர்வைச்ச பூஜ்யதா |
யதா பக்திர் மஹா ராக்ஞ்யாம் தண்டிந்யாச்ச ததாகிலம் ||’

அப்படி ஸமானாக இருந்தபோதிலும் ச்யாமளாம்பா வானவள் அம்பாளுடைய மந்த்ரியாகையால் அம்பாளுடைய ராஜ்யபாரம் முழுவதும் அவளிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டு அதற்கு அடையாளமாக அம்பாளுடைய ஆக்ஞா முத்ரையோடு கூடிய நோதிரத்தை அவள் தரித்துக்கொண்டிருக்கிறாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘விசேஷஸ்து பரம் தஸ்யா: ஸகிவேச்யா: பரம் கரே |
மஹாராக்ஞீ விதிர்ணம் ததாக்ஞாமுத்ரங்குளியகம் ||’
‘லலிதா பரமேசாந்யா ராஜ்ய சர்ச்சா து யாவதி |
சக்திநாமபி யா சர்ச்சா ஸர்வா தஸ்யாம் வசம் வதா ||’

3. மந்த்ரோபாஸகர்களை மந்த்ரிகள் என்று சொல்லலாம். அல்லது, மனனம், த்ராணம் (காட்பாற்றுவது) என்ற தர்மங்களோடிருப்பதால் நிர்மலமான சித்தத்தையே மந்த்ர மென்றும், அதையுடையவர்களை மந்த்ரிகளென்றும் சொல்லப்படும். இவர்களை அம்பாளோடு ஐக்யமாயிருக்கும் தன்மையை அடையச்செய்யும் ப்ரயத்ன விசேஷத்திற்கு மந்த்ரிணீ என்று பெயர். இவ்விதமான யத்ன விசேஷத்தில் நயஸ்தமான (வைக்கப்பட்ட) ராஜ்யத்தினுடைய (தன்னுடைய ஸாரம் ராஜ்ய ரூபமான ஐக்ய ரஹஸ்யத்தினுடைய) பாரத்தை அவ்வித ஸாரம்ராஜ்யத்தைக் கொடுக்கும் தர்மத்தை உடையவள் என்றும் சொல்லலாம். அதாவது உபாஸகர்களுக்கும் யோகிகளுக்கும் ப்ரயத்ன விசேஷத்தினால் ஐக்யபாவம் கிடைப்பதானது அம்பாளுக்கு அதீனமாக இருக்கிறதென்று தாத்பர்யம்.

त्रिपुरेशी

த்ரிபுரேசீ

(787)

த்ரிபுரேசீ என்ற

த்தின் ரூபமாயிருப்பவள்.

ஸ்ரீசக்ரத்தின் ஒன்பது பாகங்களில் ஸர்வாசாபரிபூரக
மென்ற சக்ரத்தில் அதிஷ்டானமாயிருக்கும் தேவிக்கு த்ரி
புரேசீ என்று பெயர்.

ஸர்வாசாபரிபூரக சக்ரேஜஸ்மிந் குப்தயோகிநீ ஸேவ்யா |

த்ரிபுரேசீ மம துரிதம் துத்யாத் கண்டா வலம்பிமணிஹாரா ||

[லலிதாஸ்தவரத்னம்]

जयत्सेना

ஜய

(788)

(பண்டாஸுரன் முதலானவர்களோடு யுத்தம் செய்து) ஜயத்
துடனிருக்கும் ஸேனையோடு கூடியவள்.

அல்லது ஜயத்ஸேனன் என்று பெயருடைய ராஜாவின்
ஸ்வரூபமாயிருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

निर्वैगुण्या

நிஸ்தரைகுண்யா

(789)

குணதரயங்கள் நீங்கியிருக்கும் ரூபத்தையுடையவள்.

परापरा

பராபரா

(790)

பர, அபர, பராபர என்ற பதங்களால் குறிக்கப்படும் ப்ரம்ஹத்
தின் ஸ்வரூபமாயிருப்பவள்.

1. பர என்ற பதமானது அன்யனையும் (அதற்கு எதி
ரான பதமாகிய) அபரமென்பது தன்னைச் சொந்தனையும்கூட
குறிக்கும். அதாவது விரை, மித்ரன் என்று அர்த்தம். பரம்
ஹமானது இந்த இரண்டு ரூபமாக இருப்பதை,

ந மே த்வேஷ்யோஜஸ்தி ந ப்ரிய:

என்று ஸ்ரீமத்தியில் சொல்லப்பட்டது.

2. பர என்றால் உத்க்ருஷ்டம் (மேலானது). அபர
மென்றால் நிக்ருஷ்டம் (தாழ்ந்தது). ப்ரம்ஹம் இவ்விரண்டு
விதமாகவுமிருப்பதை,

‘ப்ரம்ஹதாலா ப்ரம்ஹதாசா ப்ரம்ஹமே கிதவா உத |’

என்று ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டது.

3. பரனென்றால் தூரத்திலிருப்பவன், அபரனென்றால் அருகிலிருப்பவன். இவ்விதம் ப்ரம்ஹமிருப்பதை 'தூரஸ்த்தம் சார்திகேச தத்' என்று ஸ்ம்ருதியில் சொல்லியிருக்கிறது.

இவ்விதமான அர்த்தங்கள் பரமென்ற பதத்திற்கு இருப்பதில்,

'பர: ஸ்யாத் உத்தமானாத்ம வைரி தூரேஷு கேவலே |'

என்று விச்சேகோசத்தில் சொல்லப்பட்டது.

4. ப்ரம்ஹமானது கேவலம் சுத்தஸ்வரூபம், சம்பரிதமான (கலப்புடைய) ஸ்வரூபம் என்ற ரூபபேதத்தையொட்டி பரம், அபரம் என்று இரண்டுவிதமாக இருப்பதாக ஸாமான்யமாகச் சொல்லப்படும். பரம்பரம் என்பது மூன்றாவதான ரூபம்.

'ஏதத்வை ஸத்யகாம பரம் சாபரம் ச |' (ச்ருதி)

'த்வே ப்ரம்ஹணீ வேதிதவ்யே பரம் சாபரமேவ ச |' (ஸ்ம்ருதி)

பரம் என்றால் ப்ரம்ஹத்திற்குப் பிந்தியதானது, அதாவது அதின் விசேஷணம், சக்தி. பரம் அல்லாதது அபரம், முத்தியது, அதாவது விசேஷ்யமானது சிவன். ஸாமான்ய ஸம் பந்தத்தால ஏற்படும் சக்தியோடுகூடிய சிவஸ்வரூபமே பரா பரஸ்வரூபம், பரம்பரம் ஹஸ்வரூபம். அவ்விதமான ரூபத்தையுடையவன் என்று இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது. இப்படி பர, அபர என்ற பதங்களுடைய பிந்திய, முத்திய (அபூர்வம், பூர்வம்) என்ற அர்த்தங்களால் சக்தி, பொன் இருவரும் குறிக்கப்படுவதை ச்ருதியிலும் கீழே கண்டபடியில்லப்பட்டிருக்கிறது.

'யுஜே வாம் ப்ரம்ஹ பூர்வம் நமோபி: |'

'ஏஷோ உஷா அபூர்வ்யா வ்யுச்சதி ப்ரியா திவ: |'

இந்த விஷயத்தைப்பற்றி சிவானந்தலஹரியில் விஷ்ணு பரமாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதைப்பாரா

5. வ்யோம (ஆகாச)மானது பரம். அபரமென்ற இரண்டுவிதமானதென்று சொல்லப்படும். தவிர, வித்யையானது அதே பெயர்களுடைய இரண்டுவிதமானதென்று முண்டகோபம் சொல்லப்பட்டது. மவித்யையோ பராவித்யையென்பதாகவும், பாக்கியுள்ள வேத, வேதங்கள் முதலிய எல்லாம் அபராவித்யை என்பதாகவும் விச்சேகபுராணத்தில்,

‘த்வே ப்ரம்ஹணீ வேதிதவ்யே பரா சைவாபரா ததா |
 அபரா தத்ர ருக்வேதோ யஜுர்வேதோ த்விஜோத்தமா: ||
 ஸாமவேதஸ்ததாதர்வவேத: ஸர்வார்த்த ஸாதக: ||
 சிக்ஷா கல்போ வ்யாகரணம் நிருக்தம் ச்சந்த ஏவ ச ||
 ஜ்யோதிஷம் சாபரா வித்யா பரா அக்ஷரமிதி ஸத்திதம் |
 தத் அத்ருச்யம் தத் அக்ராஹ்யம் அகோத்ரம் தத் அவர்ணகம் ||

 அஸம்வருதம் தத் ஆத்மைவ பராவித்யா நசாந்யதா ||’

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

6. பரம், அபரம் என்று ப்ரணவம் இரண்டுவிதமான தென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘பராபரவிபாகேந ப்ரணவோ த்விவிதோ மத: |
 பர: பரதரம் ப்ரம்ஹ ப்ரக்ஞாநந்தாதி லக்ஷணம் ||
 ப்ரகர்ஷேண நவம் யஸ்மாத் பரம் ப்ரம்ஹ ஸ்வபாவத: |
 அபர: ப்ரணவ: ஸாக்ஷாத் சப்தரூப: ஸூநீர்மல: ||
 ப்ரகர்ஷேண நவத்வஸ்ய ஹேதுத்வாத் ப்ரணவ: ஸம்ருத: |
 பரம்ப்ரணவ ப்ராப்தி ஹேதுத்வாத் ப்ரணவோத்வா ||’
 (ஸ்காந்தம், யக்ஞவைபவகண்டம்)

7. வேதார்த்தமானது பரம், அபரமென்று இரண்டு விதமென்றும், பரமென்பது பராத் பரமான பரம்பொருளென்றும், அபரமென்பது அவ்விதமான பரத்தை அடைவதற்கு ஸாதனமான தர்மமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘பராபரவிபாகேந வேதார்த்தோ த்விவித: ஸம்ருத: |
 வேதார்த்தஸ்து பர: ஸாக்ஷாத் பராத் பரதரம் பரம் |
 அபரோ தர்ம ஸம்ஞ: ஸ்யாத் தத் பரப்ராப்தி ஸாதநம் ||’
 (ஸ்காந்தம், யக்ஞவைபவகண்டம்)

8. யோக சாஸ்தரத்தில் பரம், அபரம், பராபரம் என்பதான மூன்றுவிதமான ஞானமிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றில் பரமென்பது பசு, பாச, ஆத்ம தர்சனத்தைக் கொடுப்பதென்றும், அபரமென்பது கேவலம் பாசதர்சனத்தை மட்டும் கொடுப்பதென்றும், பராபரமென்பது (மனிதன், பூனை இவைகளுக்கு ராத்ரிவேனையில் த்ருஷ்டிபேதம் ஏற்படுவது மாதிரியான) விலக்ஷணமான ஞானமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஞானம் தத் த்ரிவிதம் ஜ்ஞேயம் பராபர விபேதத: |
 தத்ராத்யம் பரமம் ஞானம் பசுபாசாத்ம தர்சநம் ||
 த்விதீயம் பரமம் ஞானம் கேவலம் பாச தர்சநம் |

யதா த்ருஷ்ட்யந்தரம் ராத்ரௌ நரமார்ஜார நேத்ரயோ: |
ததா விலக்ஷணம் ஞானம் பராபரமுதிரிதம் ||'

அம்பாளுடைய பூஜையானது பர, அபர, பராபரமென்று மூன்று வகைப்பட்டு. பரமென்பது எவ்விதம் செய்தபோதி லும் அத்தைத பாவத்தோடு (ஸாஹம் பாஸே) பூஜிப்பது. அபரமென்பது ஸ்ரீசக்தி பூஜை. அம்பாளுடைய காணாவித மான மூர்த்திகளைப் பூஜிப்பது பராபரம்.

'தவ நியோதிதா பூஜா த்ரிபிர் பேதைர் வ்யவஸ்த்திதா |
பரா சாப்யபரா கௌரீ த்ருதியா ச பராபரா ||
ப்ரதமாத்வைதபாவஸ்த்தா ஸர்வப்ரசரகோசரா |
த்விதியா சக்ரபூஜா ச ஸதா நிஷ்பாத்யதே மயா |
ஏவம் ஞானமயீ தேவீ த்ருதியா ஸ்வப்ரதாமயீ ||'

[நித்யாஹ்ருதயம்]

10. வாக்கானது பரா, அபரா என்ற இருவகையென்றும், அவற்றில் அபரா என்பது பச்யந்தி, மத்யமா, வைகரீ என்று மூன்றையும் குறிக்குமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

11. அவஸ்த்தையானது பரா, அபரா என்ற இருவகை யென்றும், அவற்றில் பரா, என்பது துர்யாவஸ்த்தையையும், அபரா என்பது ஜாக்ரதாதி மூன்று அவஸ்த்தைகளையும் குறிக் குமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

12. ஹோமமானது பரம், அபரம் என்ற இருவகை யென்றும், அவற்றில் அபரமென்பது ஸ்தூல, ஸுக்ஷ்ம பேத மாக இருவகையென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்தூல ஹோமம் ஸாதாரணமாகத் தெரிந்தது. ஸுக்ஷ்மமென்பது மூலாதாராக்னியினால் செய்யப்படுவது, ப்ராணாக்நிஹோத் ரத்திற்கு ஸமானமான தர்மத்தையுடையது. பரமென்பது ஞான, ஞாந்ரு, சூயங்களைப்பொட்டிய ஸகலவிதமான பேத பாவங்களையும் ஸ்வாத்மரூபமான மஹாக்னியில் ஹோமம் செய்வது.

வாச்யார்த்தநாம் அசேஷேண வேத்யவேத்த்ருவிதாத்மநாம் |
ஸ்திதி: பரோ பவேத்ஹோம: ஸர்வபேத விலாபநாத் ||
ஸ்வாத்மரூப மஹாவந்ஹி ஜ்வாலாநுபேஷு ஸர்வதா |
நிருத்தேந்தந ரூபேஷு பரமார்த்தாத்மநி ஸ்த்திரே |
நிர்வ்யுத்தந விலாபஸ்து பரஹோம: ஸமீரித: ||'

[ஸ்வதந்த்ரதந்தரம்]

'அந்தா நிரந்தர நிரிந்தநமேதமாரே
மோஹாந்தகார பரிபந்திநி ஸம்விதக்நௌ

கஸ்மிர்சித் அத்புத மரீசி விகாஸபுமௌ
விச்வம் ஜுஹோமி வஸுதாதி சிவாவஸாநம் ||'

[சிந்தாமணிஸ்தவம்]

ஸம்விதக்நௌ மஹாஸாரே விமர்சைக சரீரிணி |
பேதபாஸமிதம் ஹவ்யம் ஜுஹோம்யபுநுத்பவம் ||

13. பந்தர பாராயணத்திலடங்கிய பராபரா என்ற
பெயருடைய பந்தர விசேஷத்தின் ரூபமாக இப்பெயரென
துர் சொல்லலாம்.

14. ஸ்ருஷ்டி சக்தியை பரா என்றும், வைஷ்ணவீ சக்
தியை அபரா என்றும், ரௌத்ரீ சக்தியை பராபரா என்றும்
இம்மாதிரி த்ரிமூர்த்திகளையனுஸரித்து மூன்று விதமாக அம்
பாரிருப்பதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'தத்ர ஸ்ருஷ்டி: பரா ப்ரோக்தா ச்வேதவர்ண ஸ்வரூபினீ |
யா வைஷ்ணவீ விசாலாக்ஷீ சக்தவர்ண ஸ்வரூபினீ ||
அபரா ஸா ஸமாக்யாதா ரௌத்ரீ சைவ பராபரா |
ஏதாஸ்திஸ்ரோஜபி வித்யந்தி யோ நுத்ரம் வேத்தி தத்வத :||'
(வராஹபுராணம்)

सत्यज्ञानानन्द्या

ஸத்யஜ்ஞாநாதந்தநுபா

(791)

ஸத்ய, ஞான, ஆனந்தமயமான ரூபத்தையுடையவள்.

1. அதாவது, ஸத், சித், ஆனந்த ரூபினி என்று அர்த்தம்
'ஸத்யம் ஞானம் அநந்தம் ப்ரம்ஹ |' (ச்ருதி)
'ஸத்யம் விக்ஞாநம் ஆநந்தம் ப்ரம்ஹ |' (ச்ருதி)

2. அல்லது, ஸத்வித்யையைப்பற்றி அக்ஞர்களாயிருப்
பவர்களுக்கு (தெரியாதவர்களுக்கு) அநாதந்தத்தை (அதா
வது துக்கத்தை) கொடுப்பவள் என்றும் சொல்லலாம். இப்
படி ஸத்வித்யோபாஸனையில்லாமல் அவித்யோபாஸனையோ
டிருப்பவர்கள், ஆனந்தமேயில்லாதவையும். ஒரே இருட்டாக
இருப்பவையுமான லோகங்களை அடைவார்களென்பதாக
ப்ருஹதாரண்யக, ஈசா வாஸ்ய உபநிஷத்துக்களில் சொல்லப்
பட்டிருக்கிறது.

'அந்தம் தம: ப்ரவிசந்தி யேஜிஷித்யாமுபாஸதே |'

3. அல்லது,

'அநந்தா நாம தே லோகா அந்தேந தமஸாஜிவ்ருதா: |
தாம்ஸ்தே ப்ரேத்யாபிகச்சந்தி அவித்வாம்ஸோஜபுதோ ஜநா: ||

என்ற வாக்யத்தின்படி ஸத்வித்யாஸூபிணியான அம்பாள் அக்ஞானத்தோடிருப்பவர்களுக்கு அருந்தங்களான (ஆனந்தமில்லாத) லோகங்களைக் கொடுக்கிறுளென்றும் சொல்லலாம்.

सामरस्यपरायणा

ஸாமரஸ்யபராயண

(792)

ஸாமரஸ்யத்தையே உத்க்ருஷ்டமான ஸ்த்தானமாயுடையவள்.

1. கூடுதல், குறைவு இவைகளில்லாமல் ஸமமானஸத் தோடிருக்கும் பாவமானது ஸாமரஸ்யமெனப்படும். இவ்மான ஸாமரஸ்யத்தோடு சிவசக்திகளிருப்பதால் அதுவே அம்பாளுடைய உத்க்ருஷ்டமான ஸ்த்தானமாகச் சொல்லப் பட்டது.

‘பக: சக்திர் பகவான் காம சச:

உபா தாதாராவிணு ஸௌபகாநாம் |

ஸமப்ரதாநௌ ஸமஸத்வௌ ஸமௌதயோ:

ஸமசக்திரஜரா விச்வயோநி: ||

(தரிபுரமதோபநிஷத்)

‘பரஸ்பர தப: ஸம்பத் பலாயித பரஸ்பரௌ |

ப்ரபஞ்ச மாதாபிதரௌ ப்ராஞ்சௌ ஜாயாபதி ஸ்தும: ||’

‘போக்த்ரு போக்ய கரணோர்மிஸம்சூயே

ஸாமரஸ்ய ரஸ தோஹிநீ சிவா |’

2. அமரர்களோடு கூடிய (ஸாமரஸ்ய) லோகத்திற்கு (தேவலோகத்திற்கு) பராயணமாக (ஆசிரயமாக) இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

3. பாடப்படும் ஸாமகானங்களில் ப்ரியமுள்ளவள் என்றும் சொல்லலாம்,

‘பராயணமபிஷ்டம் ஸ்யாத் தத்பராச்ரயயோரபி |’ [விச்வ:]

कपर्दिनी

கபர்த்திநீ

(793)

(கபர்த்தீ என்று பெயருடைய) சிவனுடைய பத்னீ.

1. பரமசிவனுடைய ஜடாஜூடத்திற்கு கபர்தமென்று பெயர்.

‘கபர்த: கண்டபரசோ: ஜடாஜூடே வராடகே |’ [விச்வ:]

2. கபர்தமென்பதைப்பற்றி,

‘பூமி நிந்தா ப்ரசம்ஸாஸு நித்யயோகே஽திசாயநே |’

என்பதை ஸூத்ரஸம்ஹிதை வ்யாக்யானத்தில், ‘சொல்லியிருப்பதை அதுஸரித்து, விசேஷமாகப் புகழப்பட்டவள் என்றும் சொல்லலாம்.

3. க என்றால் ஜலம். அதினுடைய (பூரம்) ப்ரவா ஹத்தைப் பரிசுத்தம் செய்வது கபர்தம். பரமசிவனுடைய ஜடையானது அதில் விழுந்த கங்கா ஜலத்தையும் பரிசுத்தம் பண்ணும்படியான மஹிமையுடையதால் கபர்தமென்றுபெயர் ஏற்பட்டது.

4. கபர்தமென்றால் வராடகத்திற்கு (வராட்டிக்கு), பெயர். பரமசிவன் மைராலாவதாரம் எடுத்தபோது அம் பான் மஹாலஸா என்ற ரூபத்தோடு அனுஸரித்ததாகவும், அந்த ரூபத்தில் வராட்டிகளாலான மாலையைத் தரித்திருந்ததாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

5. பரமசிவனுடைய அறுபத்தெட்டு சேஷத்ரங்களில் ஒன்றான சகலாண்டமென்ற சேஷத்திரத்திலிருக்கும் மூர்த்திக்கு கபர்தீ என்று பெயர் என்பதாக தேவீ புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

கலாமாலா

கலாமாலா

(794)

(அறுபத்திநாலு) கலைகளின் பரம்பரா ரூபமாக இருப்பவள்.

1. அல்லது, கலைகளையே மாலையாகத் தரித்திருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

2. அல்லது, கலையையும் (லாவண்யத்தையும்) சோபையையும் உடையவள் என்றும் சொல்லலாம்.

காமயுக்

காமதுக்

(795)

காமங்களெல்லாவற்றையும் கோடுப்பவள்.

1. அதாவது; பக்தர்களுடைய மனோரதங்கள் யாவற்றையும் பூர்த்திசெய்பவள் என்று தாத்பர்யம்.

2. வேண்டிய அளவு கறந்து கொடுக்குமாதலால் (கோண்டியவற்றையெல்லாம் கொடுக்குமாகையால்) காமதுக் என்று

பெயர். இந்தக் குணம் தெய்வலோகத்துப் பசுவாகிய காம தேனுவுக்கு விசேஷமாக உண்டென்று சொல்லப்படும். அந்த ஞாயமாக இருப்பவன் என்றும் சொல்லலாம்.

‘ஸா நோ மந்த்ரேஷுமூர்ஜம் துஹாநா தேநூர் வாகஸ்தமாந்

[உபஸுஷ்டிதைது [ச்ருதி]

காமரூபிணி

காமரூபிணி

(796)

காமேச்வரருடைய ரூபத்தோடிருப்பவன்.

1. காமேச்வரர், லலிதாம்பிகை & நவரும் ஒரேவிதமான நிறம், அழகு; வயது, அலங்காரம், ஆயுதங்கள் முதலியவைகளையுடையவர்களென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. ‘ஸோ’காமயத பஹுஸ்யாம் ப்ரஜாயேய’ என்ற ச்ருதி வாக்யத்தில் சொன்னபடி ஜகத்தை ஸ்ருஷ்டிபண்ணும் ஆசையுடன் கூடியிருக்கும்போது ஈச்வரனுக்கு காமேச்வரர் என்று பெயர். இவரைப்பற்றி,

‘ய ஏவாயம் காமமய: புருஷ: ஸ ஏவ தைவசாகல்யஸ்தஸ்ய

கா தேவதேதி ஸ்த்ரிய இதி ஹோவாச |’

என்று ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. அல்லது, இஷ்டப்பட்ட ரூபங்களையுடையவன் என்றும் சொல்லலாம்.

கலா

கலாநிதி:

(797)

கலைகளுக்குப் போக்கிஷம்போல் இருப்பிடமானவன்.

1. கலைகள் நானாவிதமானவையென்பதாக முன் வந்த நாமங்களில் சொல்லப்பட்டது.

2. ‘ஆத்மைவாஸ்ய ஷோடசி கலா’ என்ற ப்ருஹதாரண்யக வசனப்படி கலைகளென்றால் ஆத்மாக்களை (ஜீவன்களை) யும் குறிக்கும்.

3. (சந்த்ர)கலைகளுக்கெல்லாம் இருப்பிடமாகிய சந்த்ரமண்டலத்தின் ரூபமாக இருப்பவன் என்றும் சொல்லலாம்.

4. ‘யோநிவர்க்க: கலா சரீரம்’ என்ற சிவ ஸூத்திரத்தின் பாஷ்யத்தில் கலா என்பது கர்மாவைக்குறிக்குமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த அர்த்தத்தில் ஸகல கர்மாக்

களும் சேர்த்துவைக்கும்படியான (அடங்கும்படியான) இடமாக இருப்பவள் என்று சொல்லலாம்.

‘ஸர்வம் கர்மாகிலம் பார்த்த ஞானே பரிஸமாப்யதே!’ [கேத]

காச்யகலா

காவ்யகலா

(798)

காவ்யங்களை இயற்றும் கலா ரூபமாக இருப்பவள்.

1. கவினரால் இயற்றப்படுவது காவ்யம். அது நாடக, சாடக, பாண, டிம், ப்ரஹஸனம் முதலான அனேக பேதங்களையுடையது என்று அக்னிபுராணம் முதலியவைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவைகளை இயற்றுவதான கலையானது சப்த ப்ரர்ஹமயியான அம்பாளுடைய ரூபமென்பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

காவ்யாலாபாச்ச யே கேசித் தேகாந்யகிலாநி ச |

சப்தமூர்த்திதரஸ்யைதத் வபுர் விஷ்ணோர் மஹாத்மக: ||

[விஷ்ணுபுராணம்]

2. காவ்யங்களை இயற்றும் ப்ரதிபையானது (புத்தியோசனையே) காவ்யகலா என்று சொல்லப்படும். அம்பாளுடைய த்யானவிசேஷத்தினால் காவ்யங்களை இயற்றும் சக்தியானது கிடைக்கப்பெறும் என்பது தந்த்ரங்களில் பல இடங்களில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஸ கர்த்தா காவ்யாநாம் பவதி மஹதாம் பங்கருசிபி:

வசோபிர் வாக்கதேவீ வதநகமலாமோத மதுரை: |’

[ஸௌந்தர்யலஹரி—17]

3. கவி என்று அஸுர குருவான சக்ரனுக்குப் பெயர். அவருடைய கலை என்றால் (இறந்தவரைப் பிழைப்புமூட்டும்) ம்ருதஸஞ்சிவினீ என்பது. அந்த ரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

ரஸநா

ரஸக்ஞா

(799)

(ச்குங்காரம் முதலிய பத்துவிதமான) ரஸங்களை அறிந்தவள்.

அல்லது, ரஸனேந்தரிய ஸ்வரூபமாயிருப்பவள் என்று சொல்லலாம்.

ரஸசேவதி:

ரஸசேவதி:

(800)

ப்ரம்ஹாம்ருதத்தின் நிதிபோன்றவள்.

1. ரஸம் என்பதே ப்ரம்ஹத்தையும் ிக்கும்.

‘ரஸோ வை ணை | ரஸம் ஹ்யேவாயம் லப்த்வா ஆநந்தி பவதி |’
[ச்ருதி]

2. ரஸம் என்பது தேஹகாந்தியைக் கொடுக்குமென்றும், அதுவே ரேதஸ் என்றும் பலவிதமாகச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

‘ரஸ ஏவ பரம் ப்ரம்ஹ ரஸ ஏவ பராகதி: |
ரஸோ ஹி காந்தித: பும்ஸாம் ரஸோ ரேத இதி ஸ்ம்ருத: |’

‘ரஸோ வை ரஸ ஸம்லப்த்யா ஹ்யாநந்தி பவதித்யபி |
வேதப்ராமாண்ய ஸம்ஸித்யா ரஸ: ப்ராணதயா ஸ்தித: ||
கோ ஹ்யேவாந்யாச்ச க: ப்ராண்யாத் இத்யபிச்ருதிபாஷித: |
ப்ராணாத்மகோ ரஸ: ப்ரோக்த: ப்ராணத: கும்பஸம்பவ ||’

[ப்ரம்ஹாண்ட புராணம்]

3. ப்ரயோகத்தில் இதின் முந்திய 797-வது நாமத்தையும் இந்த நாமத்தையும் கலாநிதியே நம: என்றும், ரஸ சேவதயே நம: என்றும் சொல்லவேண்டும்.

பூஜ

புஷ்டா

(801)

புஷ்டியோடு கூடியவள்.

1. அதாவது, முப்பத்தாறு தத்வங்களை யுமே தன் சரீரமாக உடையவளாகையால், புஷ்டா என்று சொல்லப்பட்டது.

2. அல்லது அனேக குணங்களால், அல்லது ப்ரம்ஹாநந்தத்தினால், அல்லது, ப்ரம்ஹணர்களால் போஷிக்கப்பட்டவள் என்றும் சொல்லலாம்.

‘ப்ரம்ஹணை: போஷிதம் ப்ரம்ஹ |’ [ஸ்ம்ருதி]

‘ப்ரம்ஹாயுஷ்மத் தத் ப்ரம்ஹணைராயுஷ்மத் |’ [ச்ருதி]

புராதனா

புராதநா

(802)

எல்லோருக்கும் முந்தியிருப்பவள்.

அல்லது, புராதனமான குணங்கள் இருக்கப்பெற்றவள் என்றும் சொல்லலாம்.

பூஜ்யா

பூயா

(803)

எல்லோராலும் பூஜிக்கத் தகுந்தவள்.

அல்லது, எல்லோராலும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறவள் என்றும் சொல்லலாம்.

புஷ்கரா

புஷ்கரா

(804)

எல்லோருக்கும் புஷ்டியைக் கொடுப்பவள்.

1. அல்லது, புஷ்கரம் என்ற பெயருடைய ரூப ரூப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

2. ர, ல என்ற அக்ஷரங்கள் அபேதமாகையால் இந்த நாமத்தை 'புஷ்கலா' என்றும் சொல்லலாம். அப்போது எங்கும் வ்யாபித்திருப்பவள் என்று அர்த்தம்.

(805)

தாமரஸ புஷ்பங்களைப்போன்ற நேத்ரங்களையுடையவள்.

1. புஷ்கரமென்ற பதமானது,

'புஷ்கரம் பங்கஜே வ்யோம்நி பய: கரிகராக்ரயோ: |

ஓஷதி த்வீப விஹக திர்த்த ராகோரகாந்தரே |

புஷ்கரம் ஸூர்ய வக்த்ரே ச காண்டே கட்கபலே஽பி ச ||'

என்ற விசுவகோசசனப்படி தாமரஸ புஷ்பம், ஆகாசம், ஜலம் முதலிய அனைக அர்த்தங்களையுடையது.

2. ஜ்யோதிஷ சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட யோகங்களில் புஷ்கரம் என்று பெயருடையது ஒன்று உண்டு.

'விசாகாஸ்த்தோ யதா பாநு: க்ருத்திகாஸு ச சந்த்ரமா: |

ஸ யோக: புஷ்கரோ நாம புஷ்கரேஷ்வதி துர்லப: ||'

[பாத்மம்]

3. புஷ்கரமென்பது பூமியையும் குறிக்கும்.

'யா பத்மகர்ணிகா தேவா: தாம் ப்ருத்வீம் பரிசக்ஷதே |

யே பத்மே ஸாரகுரவ: தாம் திவ்யாம் பர்வதாரிஹ ||

யாரி பர்ணாநி பத்மஸ்ய ம்லேச்சதேசாஸ்து தே஽பவந் |

யான்யதோபாக பத்ராநி தே ஸர்ப்பாணம் ஸூரத்விஷாம் ||

ஏவம் நாராயணஸ்யார்த்தே மஹி புஷ்கரஸம்பவா |

ப்ராதுர்பாவோச் ச்ரயஸ் தஸ்மாத் நாம்நா புஷ்கர ஸஞ்ஞிதா ||

[பாத்மம்]

4. க்ஷண என்றால் நிர்வயாபாரமாக (ஒரு கார்யமும் செய்யாமல்) இருப்பது, காலவிசேஷம், உத்ஸவம் என்பதான அர்த்தங்களுண்டு.

‘நிர்வ்யாபார ஸ்திதௌ காலவிசேஷோத்ஸவயோ: கூண: |’

[அமரம்]

ஆகவே, மேலே சொல்லப்பட்ட பூமி முதலியவைகளில் நிர்வ்யாபார ஸ்திதித்யோடிருப்பவள் புஷ்கரேகூணை.

5. புஷ்கரமென்பது ந்யக்ரோத வ்ருக்ஷ (ஆலமர)த்தையும் குறிக்கும். அந்த மரங்களிருப்பதினால் புஷ்கரத்வீபத்திற்கு அம்மாதிரிப் பெயர் ஏற்பட்டதாகப் பதம்புராணத்தில் சொல்லப்பட்டது.

‘ந்யக்ரோத: புஷ்கரத்வீபே புஷ்கரஸ்தேந ஸ: ஸ்ம்ருத: |

அந்த மரத்தில் ப்ரம்ஹா இருப்பதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்க

‘ந்யக்ரோத: புஷ்கரத்வீபே ப்ரம்ஹண: ஸ்தாநமுத்தமம் |’

[விஷ்ணு புராணம்]

ஸ ப்ரஜாபதிரேக: புஷ்கரபர்ணே ஸமபவத் | [ச்ருதி]

6. விஷ்ணுவானவர் ந்யக்ரோத பர்ணத்தில் (ஆலையில்) சயனித்திருப்பதாகச் சொல்வது வழக்கமாதலால், புஷ்கர பதத்தினால் அவரே குறிக்கப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம். அவரிடத்தில் அம்பாள் (க்ருபையோடு கூடிய) பார்வையுடனிருப்பதால் இந்தப்பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

‘வடபத்ரசயாநாய விஷ்ணவே பாஸுபிணே |

ச்லோகார்தேந ததா ப்ரோக்தம் பகவத்யாகிலார்த்ததம் ||’

[தேவீபாகவதம்]

7. மேலே சொல்லியபடி புஷ்கரமென்ற பதத்திற்கு ஜலமென்ற அர்த்தத்தில் ஜலங்களில் பார்வையோடு கூடியவள் என்றும் சொல்லலாம். ஜலங்களென்றால்,

‘தாநி வா ஏதாநி சத்வார்யம்பரம்வீ

தேவா மனுஷ்யா: பிதரோஸுரா: |’

என்று ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டபடி தேவர்கள், மனுஷ்யர்கள், பித்ருக்கள், அசுரர்கள் என்று அர்த்தம்.

परज्योति:

பரம்ஜ்யோதி:

(806)

ஸர்வோத்க்ருஷ்டமான ஜ்யோதி ஸ்வரூபமாக இருப்பவள்.

1. ப்ரம்ஹமானது ஸூர்யன் முதலானவர்களுக்கெல்லாம் ப்ரகாசத்தைக்கொடுக்கும் பரம்ஜ்யோதி ஸ்வரூபமாக உள்ளது.

‘தத் தேவா ஜ்யோதிஷாம் ஜ்யோதிராயுர் ஹோபஸதே஽ம்ருதம் |

‘ந தத்ர ஸூர்யோ பாதி ந சந்த்ரதாரகம்

நேமா வித்யுதோ பாந்தி குதோ஽யமக்ரி: |

தமேவ பார்தமநுபாதி ஸர்வம்

தஸ்ய பாஸா ஸர்வமிதம் விபாதி ||’

‘யேந ஸூர்யஸ்தபதி தேஜஸேத்த: |’

‘பரம் ஜ்யோதிருபஸம்பத்ய |’

என்பவை முதலான ச்ருதிவாக்யங்களில் சொல்லப்பட்டது.

2. ஜ்யோதி என்பதினால் ‘மனோ ஜ்யோதிர்ஜுஷதாம்’
‘வாசைவாயம் ஜ்யோதிஷாஸ்தே’ என்ற வாக்யங்களில் ப்ரயோ
கிக்கப்பட்டபடி ப்ரகாசபரத்திரம் சொல்லப்பட்டது. ப்ர
காசத்தோடிருக்கும் வஸ்துக்களுக்குள் அநாவ்ருதமான ஆத்ம
ஜோதியே எல்லாவற்றிற்கும் மேலானதென்பதாக மேலே
சொல்லிய வாக்யங்களின் தாத்பர்யம்.

3. தக்ஷிணமூர்த்தி ஸம்ஹிதையில் ஐந்தாவது படலத்
தில் சொல்லப்பட்ட பரம்ஜ்யோதியென்ற அஷ்டாக்ஷர மந்த்
ரத்தின் ஸ்வரூபமாயிருப்பவன் என்றும் சொல்லலாம்.

பரமம்

பரம்தாம

(807)

ஸர்வவோத்க்ருஷ்டமான தாம ஸ்வரூபமாயிருப்பவன்.

I. தாம என்ற பதத்திற்கு தேஜஸ், அவஸ்த்தை (நிலை)
இருப்பிடம் (பதம்) முதலான அர்த்தங்களுண்டு.

‘ந தத் பாஸயதே ஸூர்யோ ந சசாங்கோ ந பாவக: |

யத் கத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத் தாம பரமம் மம ||’ [கீதை]

‘த்ரிஷு தாமஸு யத் போக்யம் போக்தா யச்ச ப்ரகீர்த்தித:

வேதததுபயம் யஸ்து ஸ புஞ்ஜானோ ந விப்பதே ||’

‘ஜாக்ரத் ஸ்வப்ந ஸுஷுப்த்யாக்யம் வேததாமத்ரயம் து ய: |

ஸ ஏவாத்மா ந தத் த்ருச்யம் த்ருச்யம் தஸ்யிந் ப்ரகல்பேதம் ||’

த்ரிதாம ஸாக்ஷினம் ஸத்யஞ்நாநந்தாதி லக்ஷணம் |

த்வமஹம் ஸப்தலக்ஷயார்த்தம் பரம் தாம ஸமாச்சரயே ||’

[ஸுதஸம்ஹிதை]

2. அம்பாள் பர(ஸர்வோத்தம)மான பதஸ்வரூபமா
யிருப்பதை,

‘ஸைஷா மாஹேச்வரீ கௌரீ மம சக்திர் நிரஞ்ஜநா |

சார்தா ஸத்யா ஸதாநந்தா பரம் பதமிதி ச்ருதி: ||’

என்று கூர்ம புராணத்தில் சொல்லப்பட்டது.

3. ப்ரயோகத்தில் இதற்கு முந்திய காமத்தையும், இந்த காமத்தையும் பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம:; பரஸ்மை தாம்நே நம: என்று சொல்லவேண்டும்.

பரமானு:

பரமானு:

(808)

மிகவும் ஸுகக்ஷ்மமான அணுவாயிருப்பவள்.

1. அதாவது, 'அனோரணீயான்' என்று ச்ருதியில் சொல்லியிருப்பதுபோல் அணுவுக்கும் அணுவாய் இருப்பவள் என்று சொல்லப்பட்டது. அறிவதற்கு முடியாத ரூபத்தை யுடையவள் என்று தரத்தர்யம்.

2. தாக்க சாஸ்தரத்திலு,

ஜாலாந்தரஸ்த்த ஸூர்யாம்சௌ யத் ஸுகக்ஷ்மம் த்ருச்யதே ரஜ: |
பாகஸ்தஸ்ய ச ஷஷ்டோ ய: ப்ரமானு: ஸ உச்யதே ||

என்று சொல்லப்பட்ட(ஸகல பதார்த்தங்களுக்கும் மூலமான) பரமானுரூபமாக அம்பாளிருப்பதாகவும் சொல்லலாம்.

3. பரம, ஸர்வோத்க்ருஷ்டமான, அணு:- மந்தர ரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

பராபரா

பராத்தபரா

(809)

உத்க்ருஷ்டமாயிருப்பவற்றையும்விட ச்ரேஷ்டமாயிருப்பவள்.

1. அதாவது, உத்க்ருஷ்டமாகச் சொல்லப்படுப ப்ரம்ஹ, விஷ்ணு, ருத்ரார்களையும்விட ச்ரேஷ்டதரமாயிருப்பவள் என்று அர்த்தம்.

2. ப்ரம்ஹாவினுடைய ஆயுளின் அளவுக்குப் ப்ரம் என்று பெயர். அதற்கு மேல்பட்டவள், அதாவது அவ்விதமான கணக்கு, அளவுக்கு உட்படாதவள் பராத்தபரா. அம்பாளுடைய பரம்தாமதவமும், பரமானுதவமும் தான் இதற்குக் காரணம். ப்ரம்ஹாவினுடைய ஆயுளில் ஒரு பகல், ஒரு ராத்ரி சேர்ந்தது பரமென்றும், அவ்விதமான பகலையும், ராத்ரியையும் தனித்தனியாகச் சொல்லும்போது பரார்த்தமென்றும் சொல்லப்படும்.

‘தஸ்ய ப்ரம்ஹஸ்வருபஸ்ய திவாராத்ரம் ச யத்பவேத் |
 தத்பரம் நாம தஸ்யார்த்தம் பரார்த்தமபித்யதே ||
 ஸ சச்வரஸ்ய திவஸ: தாவதி ராத்ரிருச்யதே |
 ஸ்த்தூலாத் ஸ்த்தூலதம: ஸூக்ஷ்மாத்யஸ்து ஸூக்ஷ்மதமோ
 ந தஸ்யாஸ்தி திவாராத்ரி வ்யவஹாரோ ந வத்ஸர: ||’ [மத: |
 [காளிபுராணம்]

पाशहस्ता

பாசஹஸ்தா

(810)

பாசத்தைக் கையிலுடையவள்

1. அம்பாள் ராகஸ்வரூபமான பாசத்தை தன் கைகளிரண்டில் கீழாக இருக்கும் கையில் என்று ஏற்கனவேயே சொல்லப்பட்டது.
2. அல்லது, பாசங்களைத் தன் கைகளால் விலக்குகிறவள் என்றும் சொல்லலாம்.

पाशहस्ती

பாச;

(811)

பாசங்களை நாசம் செய்பவள்.

1. அதாவது, அவித்யை, அல்லது ஆசை முதலான பாசங்களைப் போக்கடிப்பவள் என்று அர்த்தம்.
2. அநிருத்ரன் பாணஸூரனால் போடப்பட்ட பாசத்திலிருந்து கிளப்பிய ஸர்ப்பங்களால் கட்டுண்டிருக்கும் போது அம்பாளுடைய அனுக்ரஹத்தினால் அவற்றிலிருந்து அவன் விடுவிக்கப்பட்டானென்பது ஹரிவம்சம், விஷ்ணு பாகவதம் முதலியவைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘நாகபாசேந பத்தஸ்ய தஸ்யோபஹத சேதஸ: |
 த்ரோடயித்வா கரைர் நாகபஞ்ஜரம் வஜ்ர ஸந்திபம் ||
 பத்தம் பாணபுரே வீரம் அநிருத்தம் அபாஷத |
 லாந்த்வயந்தி ச ஸா தேவீ ப்ரஸாதாபிமுகே ததா ||’

परमन्त्रविभेदिनी

பரமந்த்ர விபேதிநி

(812)

எதிரிகளுடைய மந்த்ரங்களை விசேஷமாய் பேதனம்செய்பவள்.

1. அதாவது, தன்னுடைய உபாஸகர்களுக்கு விரோதிகளான ராஜர்களால் தங்களுடைய ப்ரபுசக்தி, மந்த்ரசக்தி,

உதஸாஹ சக்தி இம்மூன்றின் மூலமாய் எவப்படும் சக்தி விசேஷங்களை த்வம்ஸம் செய்பவன் என்று அர்த்தம்.

2. அல்லது, பிறரால் அபிசாரம் முதலானவற்றைக் குறித்துப் ப்ரயோகம் செய்யப்படும் மந்த்ரங்களை, அல்லது சத்ருக்களால் ப்ரயோகிக்கப்பட்ட அஸ்த்ரமந்த்ரங்களை நாசம் செய்கிறவன் என்றும் சொல்லலாம். இது ஹரிவம்சத்தில் ப்ரத்யும்னனுக்கு இந்த்ரனால்,

‘ததஸ்த்ர ப்ரதிகாதாய தேவீம் ஸ்மர்த்துமிஹார்ஹஸி |’
என்று சொல்லப்பட்டது.

3. அல்லது, ப்ர (ஸர்வோத்க்ருஷ்டமான) மந்த்ரமாகிய பஞ்சதசியை மஹு முதலான தன்னுடைய உபாஸகர்களுக்குப் பலவிதமாக விபேதனம் செய்பவன் என்றும் சொல்லலாம்.

4. அவி என்ற பதமானது பாபத்தைக் குறிக்குமென்றும், அவ்விதம் பாபங்களைப் போக்குவதினால் அவிமுக்தக்ஷேத்ரத்திற்கு அந்தப் பெயர் ஏற்பட்டதென்றும் லிங்க புராணத்தில் சொல்லப்பட்டது.

‘அவி சப்தேந பாபாநி கத்யந்தே ச்ருதிஷு த்விறை: |

தைர் முக்தம் ந மயா த்யக்தம் அவிமுக்தம் அத: ஸ்ம்ருதம் ||’

இந்த அர்த்தத்தில் ப்ர மந்த்ரிகளுடைய (ஸர்வோத்க்ருஷ்டர்களான அம்பாளுடைய உபாஸகர்களுடைய) பாபங்களை நாசம் செய்பவன் என்றும் சொல்லலாம்.

மூர்

மூர்த்தா

(813)

ரூபத்தோடிருப்பவன்.

அமூர்

அமூர்த்தா

(814)

ரூபமே இல்லாதவன்.

1. ரூபத்தோடிருப்பவை மூர்த்தங்கள். வாயு, ஆகாசம் முதலானவை அமூர்த்தங்கள்.

2. அல்லது, பஞ்சிக்ருதமான காசம் முதலான ஐந்து) மஹா பூதங்களை மூர்த்தங்களென்றும், அபஞ்சிக்ருதமான மஹா பூத ஸுக்ஷ்மங்களை அமூர்த்தங்களென்றும் சொல்லுவது வழக்கம். [பஞ்ச மஹாபூதங்களின் தாம்.

ஸாம்ச ஸ்வரூபம் ஒவ்வொன்றையும் இரண்டாகப் பிரித்து ஒரு பாதியைத் தனியாக இருத்தி மற்றொரு பாதியை நூநான் காகப் பிரித்துத் திரும்பவும் நாலையும் ஏற்கனவே தனியாக வைக்கப்பட்ட பாதியோடு சேர்த்தால் பஞ்சீகரணம் ஆகிறது. இவ்விதம் பஞ்சீக்ருதமான மஹா சூதங்களிலிருந்து ஸ்தூல சரீரம் உண்டாகிறது. பஞ்சீகரணத்தைப்பற்றி 'ஸ்தோந்த சாஸ்த்ரங்களில் விசேஷமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.]

3. 'த்வா வாவ ப்ரம்ஹணே ரூபே மூர்த்தம் சாமூர்த் தம் ச' என்ற ச்ருதி வாக்யத்திற்கு மேலே சொல்லிய இரண்டு விதமாகவும் வ்யாக்யானம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அல்லது, ப்ரபஞ்சம் மூர்த்தமென்றும் சொல்லப்படும்.

'தேவே ரூபே ப்ரம்ஹணஸ்தஸ்ய மூர்த்தம் சாமூர்த்தமேவ ச |
க்ஷராக்ஷரஸ்வரூபே தே ஸர்வபூதேஷ்வ வஸ்த்திதே |

அக்ஷரம் ப்ரம்ஹ கடஸ்தம் க்ஷரம் ஸர்வமிதம் ஐகத் ||

[விஷ்ணுபுராணம்]

अनित्यता

அநித்யத்ருப்தா

(815)

அநித்யங்களான உபசாரங்களாலேயே த்ருப்தியடைபவன்.

1. அதாவது, எவ்வித உபசாரங்கள் அநித்யமாயிருந் தாலும், பக்தியோடு செய்யப்பட்டால் நிதி யடைகிறவ னென்று தாத்பர்யம்.

2. அநிதி என்றால் ச்வாஸம் விடுவது என்று அர்த்தமா கையால் ஜீவனைக் குறிக்கும். ஜீவன்களால் அத்ருப்தா (த்ருப்தி யடையாதவன்) அநித்யத்ருப்தா. ப்ரம்ஹமானது 'யஸ்ய ப்ரம்ஹ ச க்ஷத்ரம் சோபே பவத ஓதந:' என்ற ச்ருதி வாக யத்தில் சொல்லப்பட்டபடி ஸர்வப(ய)க்ஷகமானதால் ஜீவன் களால் மட்டும் த்ருப்தியடைவதில்லையென்று இங்கு சொல்லப் பட்டது.

3. அல்லது 'எந்த விதத்திலும் த்ருப்தியடைவதில்லை என்பது இல்லை', அதாவது, எவ்விதமாக உபசரிக்கப்பட்டாலும் த்ருப்தியடைகிறவன் என்றும் சொல்லலாம். அப்பா னுக்குத் த்ருப்தியை விளைவிக்காதது இன்னது என்று சொல்லக்கூடியதாக யாதொன்றுமில்லை. யத்கிஞ்சித்தைக் கொடுத்தாலும் பக்தியோடு மட்டும் அது கொடுக்கப்பட்டால் அப்பாளுக்குத் த்ருப்தியுண்டாகுமென்று தாத்பர்யம்.

‘பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோ மே பக்த்யா ப்ரயச்சதி |
ததஹம் பக்த்யுபஹ்ருதம் அச்நாமி ப்ரயதாத்தமந: |’ (கதை)

मुनिमानससिका

முனிமாநஸ ஹம்ஸிகா

(816)

முனிச்வர்களுடைய மனதாகிய (மானஸ) ஸரஸில் ஸஞ்ச ரிக்கும் ஹம்ஸ பக்ஷியாக இருப்பவள்.

1. இதேமாதிரி முன்வந்த 372-வது நாமமாகிய ‘பக்த மானஸ ஹம்ஸிகா’ என்பதில் சொல்லியிருக்கும் விஷயங் களைப் பார்க்கவும்.

2. மானஸமென்பதினால் பஹுமானம், மரியாதை, கௌரவம் என்பவை குறிக்கப்படும். ஹம்ஸிகா என்பது ‘ஹம்ஸக: (கெஜ்ஜை) குறிக்கும். ஆகவே, முனிச்வர்கள் செய்யும் பஹுமானத்தினால் கெஜ்ஜையணிந்தவள் போலிருப் பவள், அதாவது அதனால் ஸந்தோஷப்பட்டு ந்ருத்யம் செய் கிறவள் போலிருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

सत्यव्रता

ஸத்யவ்ரதா

(817)

ஸத்யமான வ்ரதத்தோடு இருப்பவள்.

1. அல்லது, ஸத்யத்தையே வ்ரதமாக உடையவள் என்றும் சொல்லலாம். [ஏற்கனவே வந்த ‘ஸத்யஸந்தா’ என்ற 693-வது நாமத்தைப் பார்க்கவும்.] மேலும், ஸத்யம் பேசுவது என்பதான வ்ரதத்தினாலேயே அடையக்கூடியவள் என்றும் சொல்லலாம்.

2. ஸத்யமென்பது ப்ரம்ஹத்தைக் குறிக்கும். வ்ரத மென்பது உபசாரமாகச் சொல்லுகையில் பக்ஷ்யத்தைக் குறிக்கும். (பயோவ்ரதம் ப்ரம்ஹணஸ்ய’ என்ற ச்ருதி வாக்க்யத்தில் வ்ரதமென்பது பக்ஷ்யத்தைக் குறிப்பதற்கு ப்ரயோகம் செய்யப்பட்ட பதம்.) ஆகவே பக்ஷ்யம் மாதிரி ப்ரம்ஹத்தில் ப்ரியமுள்ளவள் என்றும் சொல்லலாம்.

3. ஸத்யமான—‘ஈக்ஷிரம் பலனைக் கொடுக்கக்கூடிய— வ்ரதங்களுடையவள் என்றும் சொல்லலாம். அதாவது, அம்பாளைக் குறித்து அனுஷ்டிக்கப்படும் வ்ரதங்கள் ஈக்ஷிரம் பலனைக்கொடுப்பவை என்று தாற்பரியம். க்ருஷ்ணனை அடை வதற்காக கோப ஸ்த்ரீகள் காத்யாயனீ வ்ரதங்களை அனுஷ்டித்

ததும், அதனால் அவர்களுடைய மனோதங்கள் தீக்கிரமாகப் பூர்த்தியானதும் ஹரிவம்சத்திலும் பாகவத; சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

4. ஸக்ருதேவ ப்ரபந்நாய தவாஸ்மீதி ச யாசதே |

அபயம் ஸர்வ பூதேப்யோ ததாம்யேதத் வ்ரதம் மம ||

என்ற பகவத்வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட அமோகமான அபய ப்ரதான வ்ரதத்தையுடையவன் என்றும் சொல்லலாம்.

5. 'சரீரவ்ருத்திர் வ்ரதம்' என்ற சிவஸூத்ர வசனப்படி சரீரதாரணத்தையே வ்ரதமாக அனுஷ்டிக்கவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டது. சிவபக்தியாகிய அர்ருதத்தில் பூர்ணமாயிருக்கும் சரீரத்தைக் கவனமாகத் தாரணம் செய்வதே வ்ரதமென்றும், அவ்விதம் தாரணம் செய்வது துச்சமான கார்யமல்லவென்றும், மேலே சொல்லிய ஸூத்ரத்தின் வார்த்திகத்தில் சொல்லப்பட்டது.

'சிவபக்திஸுதாபூர்ணே சரீரே வ்ருத்திரஸ்ய யா |

வ்ரதமேததநுஷ்டேயம் ந துச்சம் தச்ச தாரணம் ||

அம்பாளுடைய பக்திக்காக மேலே சொல்லப்பட்ட வ்ரதமானது ஸத்யமாக—அவச்யமாக—இருப்பதால் இந்த நாமம் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம். இதை உத்தேசித்தே பட்டடோத்பலரால் சரீரதாரணம் ப்ரார்த்திக்கப்பட்டது.

'அந்தநுல்லஸிதஸ்வச்ச சக்திபீயுஷ போஷிதம் |

பவத் பூஜோபபோகாய சரீரம் இதமஸ்து மே ||

6. ஸத்யவ்ரதன் என்ற ப்ராம்ஹணன் ஒருவன் ஒரு பன்றிக்காக பயந்து ஐ, ஐ என்று சப்தம் செய்ததாகவும், அவ்விதமான பிந்து இல்லாத வாக்பவ பீஜத்தைச் சொல்லாதான தபஸ்வினால் மஹாகவியாகவும், தேவீ பக்தனாகவும் ஆனதாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதால், அவ்விதமான ப்ராம் அபின்னமாயிருப்பவன் என்றும் சொல்லலாம்.

'அநக்ஷரோ மஹாமுர்க்கோ நாம்நா ஸத்யவ்ரதோ த்விஜு: |

ச்ருத்வாக்ஷரம் கோலமுகாத் ஸமுச்சார்ய ஸ்வயம் தத: ||

பிந்துஹிநம் ப்ரஸங்கேந ஜாதோஸௌ விபுதோத்தம: |

ஜகாரோச்சாரணாதேவ துஷ்டா பகவதி ததா |

சகார கவிராஜம் தம் தயார்த்ரா பரமேச்வரி ||

[தேவீபாகவதம்]

த்ருஷ்ட்வா ஸம்ப்ரமகாரி வஸ்து ஸஹஸா ஐ ஐ இதிவ்யாஹ்ரு யேநாகூதவசாதபிஹ வ்ரதே பிந்தும் விநாப்யக்ஷரம் | [தம்

தஸ்யாபி த்ருவமேவ தேவி தரஸா ஜாதே தவாநுக்ரஹே
வாச: ஸுக்திஸுதாரஸத்ரவமுசோ நிர்யாந்தி
வக்த்ரோதராத் 11' [லகுஸ்ததி]

सत्यरूपः

ஸத்யரூபா

(818)

காலதர்யத்திலும் பாதிக்கப்படாத ரூபத்தையுடையவள்.

அல்லது, ஸத்யத்தை ரூபவத்தாகச் செய்கிறவள், அதாவது, ஸத்யத்தை ஸம்ரக்ஷிப்பவள் என்றும் சொல்லலாம். ஸத், அஸத் இவையிரண்டில் ஸத் என்பதை ஸோமனுவர் (அதாவது உமையோடு கூடிய சிவனுவர்) காப்பாற்றி, அஸத் என்பதை நாசம்செய்கிறார் என்பதாக பஹ்வருசத்தில் சொல்லப்பட்டது.

'ஸச்சா ஸச்ச வசவீ பஸ்ப்ருதாதே | தயோர் யத்ஸத்யம்
யதரத் ருஜீயஸ் ததித் ஸோமோ஽வதி ஹந்த்யாஸத் |'

सर्वान्तर्यामिणी

ஸர்வாந்தர்யாமிணீ

(819)

எல்லோருடைய அந்த:கரணங்களுக்கும் நியாமிகையாக

1. இதேமாதிரி ச்ருதியில்,

'ஏஷ த ஆத்மா அந்தர்யாம்யம்ருத:'

என்றும்,

'ஏஷோ஽ந்தர்யாம்யேஷ யோசி: ஸர்வஸ்ய'

என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. அல்லது ஸர்வா, அந்தர்யாமிணீ என்று பிரித்து, ஸர்வ ஸ்வரூபையாயும், எல்லோருக்குள்ளும் ப்ரவேசித்தும் இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

'தத் ஸ்ருஷ்ட்வா ததேவாநுப்ராவிசத் ததநுப்ரவிச்ய ஸச்ச
த்யச்சாபவத் |' [ச்ருதி]

'ஸர்வஸ்ய ஸர்வதா ரூநாத் ஸர்வஸ்ய ப்ரபவாப்யயௌ |
ஸதோ஽ஸதச்ச குருதே தேந ஸர்வேதி கத்யதே 11' [ஸ்மருதி]

सती

ஸதீ

(820)

மஹாபதிவ்ரதையாயிருப்பவள்.

1. அல்லது, ஸத் ரூபினியாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

2. அப்பாளுடைய பாதிவர...ன் ம.
ஸர்வோத்க்ருஷ்டமானது என்பதைப்பற்றி ஏற்கனவேயே
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

பிராணி

ப்ரம்ஹ

(821)

ப்ரம்ஹாவை ஜீவித்திருக்கச் செய்பவள்.

1. இதேமாதிரி,

‘ப்ரம்ஹாணீ ப்ரம்ஹஜநநா ப்ரம்ஹணே ஜீவநேநவா |’
என்று தேவீ புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. ப்ரம்ஹாணரென்றால் பிதாமஹருக்கு (ப்ரம்ஹா
வுக்கு) பெயராதலால் அவருடைய ஸ்த்ரீ, பத்னீ ப்ரம்ஹாணீ,
ஸரஸ்வதீ. அந்த ரூபமாக இருப்பவளென்றும் சொல்லலாம்.

3. அணீ என்றால்,

‘அணிரக்ஷாக்ரகீலே ஸ்யாத் அணி: புச்சேக்சிஸீமயோ: |’

என்ற சாச்வதகோச வசனத்தின்படி புச்சத்தை (வா
குறிக்கும். ஆனந்தமயகோசத்தின் கடைசியிலிருக்கும் புச்
சத்தின் ஸ்வரூபமாக ப்ரம்ஹம் இருப்பதாக ‘ப்ரம்ஹண ஆணீ
ஸ்தத்:’ என்று ச்ருதியிலும் வேதாந்த ஸூத்ரங்களிலும்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த புச்சப்ரம்ஹரூபமாக இருப்ப
தாகச் சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

4. தன் கிரவில்கூலத்தின் கூர் (அணீ, புச்சம்) இருப்
பதினால் மாண்டவ்ய மஹர்ஷிக்கு அணீமாண்டவ்யர் என்ற
பெயர் ஏற்பட்டது.

பிராணி

ப்ரம்ஹ

(822)

ப்ரம்ஹ ஸ்வரூபமாயிருப்பவள்.

முத்தியின்போது கிடைப்பதும், பேதபாவம்
லாமல், ஸ்வாத்மாவோடு அபின்னமானதுமான ஞானத்திற்கு
ப்ரம்ஹமென்று பெயர்.

‘ப்ரத்யஸ்தமிதபேதம் யத் ஸத்தாமாத்ரமகோசரம் |

வசஸாம் ஆத்மஸம்வேத்யம் தத் ஞானம் ப்ரம்ஹ ஸம்ஸீதம் ||’

(விஷ்ணுபுராணம்)

பிராணி

(823)

ஸகல ப்ரபஞ்சத்தையும் உத்பாதனம் செய்பவன்.

சிலர்கள் இந்த நாமத்தையும் இதற்கு முந்தியதையும் ஒரே நாமமாக 'ப்ரம்ஹஜனனி' என்று சொல்லுவார்கள். அப்போது 819-வது நாமமாகிய 'ஸர்வார்தர்யாமிணி' என்பதை 'ஸர்வா', 'அந்தர்யாமிணி' என்று இரண்டு நாமங்களாகப் பிரித்துச் சொல்லுவார்கள். அந்தர்யாமிணி என்றாலேயே ஸர்வத்திலும் அந்தர்யாமிணியாக இருப்பது சொல்லப்படுவதால் அம்மாதிரிப் பிரிவுக்கு ஸமாதானம் சொல்லப்படுகிறது.

வஹுரூபா

பஹுரூபா

(824)

அனேகவிதமான ரூபங்களோடிருப்பவன்.

1. அதாவது, முந்திய நாமத்தில் ஸகல ப்ரபஞ்சத்தின் ஜனனியாக இருப்பதாகச் சொல்லியிருப்பதை அனுஸரித்து அவ்விதமான ப்ரபஞ்சமெல்லாம் அம்பாளுடைய ரூபங்களென்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

'பஹுமி யஸ்யா ரூபாணி ஸ்திராணி ச சராணி ச |

தேவமாநுஷ திர்யஞ்சி பஹுரூபா தத: சிவா ||'

(தேவீ புராணம்)

2. பரஸ்வரூபத்தில் அம்பாள் அரூபமாயிருந்தாலும் க்ரியாத்மிகையாக இருக்கையில் அனேகவிதமான ரூபங்களோ டிருப்பதால் இந்தப் பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

'அரூபா பரபாவத்வாத் பஹுரூபா க்ரியாத்மிகா |'

(தேவீ புராணம்)

3. இதேமாதிரி, அம்பாள் ஒருவளாயிருந்தாலும் பண்டாஸுரனை ஸம்ஹாரம் செய்வது முதலான கார்யங்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட வெவ்வேறு ரூபங்களோடிருப்பதால் அனேக ரூபா (பஹுரூபா), என்று

'பண்டாஸுர ஹநார்த்தம் ஏகைவானேகா |'

என்பதாக கௌடபாத ஸூத்ரத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்க

4. ஸூதரம்ஹிதையிலும் வர்ணரூபினியான அம்பா னைப்பற்றி,

‘ஏகதா ச த்விதா சைவ ததா டிஷாடசதா ஸ்திதா |

த்வாத்ரிம்சத் பேதயிந்நா வா யா தாம் வந்தே பராத்பராம் ||’
என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதில் த்விதா என்பதினால்
ஸ்வரம், வ்யஞ்ஜனம் என்ற இருபேதங்களாக இருப்பதையும்,
ஷோடசதா என்பதினால் பதினாறு ஸ்வரங்களையும், த்வாத்
ரிம்சத் என்பதினால் முப்பத்திரண்டு வ்யஞ்ஜனங்களையும்
சொல்லியது. பாக்கியான ள, கூ, ஹ என்ற மூன்றில் ள
என்பது ல என்பதோடு அபேதமாகையாலும், கூ, ஹ என்பது
க, ஷ இவைகளின் சேர்க்கையானதாலும் ஹ என்பது,

‘ஹகாராண்: கலாருபோ விமர்சாக்ய: ப்ரகீர்த்தித: |’

என்றபடி விமர்ச ஸ்வரூபமாய் கைல வர்ணங்களுக்கும் மூல
மாக இருப்பதாலும், அம்மூன்றும் தனியாகக் கணக்கிடப்பட
வில்லை. அல்லது, முப்பத்திரண்டு என்பதினால் அதற்குத்
தாற்போலுள்ள எண்ணிக்கையான முப்பத்திமூன்றைச்
சொன்னதாக வைத்துக்கொண்டு, ஹ என்பதையும் சேர்த்து
முப்பத்திமூன்று வ்யஞ்ஜனங்களையும் ‘த்வாத்ரிம் சத்’ என்ற
பதத்தினால் சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம். அல்லது
பரிபாஷா ச்லோகங்களில் சொல்லப்பட்டபடி இந்த நாம
ஸாஹஸ்ரத்திய நாமங்களின் ஆரம்பாகூரங்கள் முப்பத்தி
ரண்டு ஆகையால் அதை இங்கு சொன்னதாகவும் சொல்ல
லாம்.

5. அம்பிகையானவள் பரமார்த்தத்தில் ஒருவளாயிருந்
தாலும் நர்த்தகி (நடிக்க) மாநிரி பலவிதமான லேஷங்களோத்
தரித்து பலவிதமான ரூபங்களோடிருப்பதை அனேக இடங்
களில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

‘லக்ஷ்மீ வாகாநி ரூபேண நர்த்தகீவ விபாதி யா |

(தேவீபாகவதம்)

‘விச்வம் பஹுவிதம் ரோயம் ஸா ச ஸர்வத்ர வர்த்ததே |’

தஸ்மாத் ஸா பஹுரூபத்வாத் பஹுரூபா சிவா மதா ||’

(வாமநபுராணம்)

காத்யாயநீதி கமலேதி கமலாவதிதி

ஏகா ஸதி பகவதி பரமார்த்ததோ஽பி

ஸமத்ருச்யஸே பஹுவிதா நநு நர்த்தகீவ ||’

(அம்பாஸ்தவம்)

6. அல்லது,

‘அஸம்க்யாதா: ஸஹஸ்ராணி யே ருத்ரா அதி பூம்யாம்’

என்று ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டபடி ருத்ராணைவர் கோடிக் கணக்கான ரூபங்களோடிருப்பதாலும், ருத்ரனுடைய பத்னியான அம்பாளும் அவ்விதம் கணக்கற்றதான ரூபங்களோ டிருப்பதாலும் இந்தப்பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம். ஸகல சக்தி ரூபங்களும் (அம்பிகையின் பதியான) ருத்ரனே அந்த சக்திகளுக்கெல்லாம் பதியென்றும், சொல்லப்பட்டிருப் பதுடன் அவ்விதமான எண்ணிக்கையற்ற ருத்ராணிகளின் பெயர்களும் ஒவ்வொரு மஹாபுராணத்திலும், ஒவ்வொரு தந்திரத்திலும் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அம்பாளுக்கு 'பஹு ரூபா' என்ற பெயர் ஏற்பட்டிருப்பதின் காரணத்தைப்பற்றி கம் சொல்லத்தேவையில்லை.

'யா ரௌதரீ தாமஸீ சக்தி: ஸா சாமுண்டா ப்ரகீர்த்திதா |
நவகோடியஸ்து சாமுண்டாபேதபிநா வ்யவஸ்த்திதா: ||
யா ஸா து ராஜஸீ சக்தி: பாலஸீ சைவ வைஷ்ணவீ |
அஷ்டாதச ததா கோடியஸ்தஸ்யா பேதா: ப்ரகீர்த்திதா: ||
யா ப்ரம்ஹசக்தி: ஸத்வஸ்த்தா அநந்தாஸ்தா: ப்ரகீர்த்திதா |
ஏதாஸாம் ஸர்வபேதேஷு ப்ருதக் ஏகைகசோ தரே ||
ஸர்வாஸாம் பகவாந் ருத்ரா: ஸர்வகத்வாத் பதிர் பவேத் |
பாவந்த்யஸ்தா மஹாசக்த்ய: தாவத் ரூபாணி சங்கரா: ||
க்ருதவாம்ஸ்தாச்ச பஜதே பதிரூபேண ஸர்வதா |
யாச்சாராதயதே தாஸ்து தஸ்ய ருத்ரா: ப்ரஸீததி |
ஸித்யந்தி தாஸ்ததா தேவ்யோ மந்த்ரிணௌ நாத்ர ஸம்சய: ||'
(வராஹபுராணம்)

'உமைவ பஹுரூபேண பத்ரீத்வேந வ்யவஸ்த்திதா |'
(நரஸிம்ஹ உபபுராணம்)

'லோபாமுத்ரா ச ஸௌபாக்யா மஹாவித்யா ச ஷோரடசீ |
தாரா: பரசிவஸ்யதே கதிதஸ்து வரானநே ||
ச்யாமளா சுத்தவித்யா ச ஹயாருடா பரா ப்ரியா |
தாரா: ஸதாசிவஸ்யதே ஞாதவ்யர: பரமேச்வரீ ||
மஹார்த்தா த்வாதசார்த்தா ச வாராஹீ பகளாமுகீ |
துரியா புவநேசீ ச ஸ்ரீபரா சாம்பவீ சிவே ||
தாரா ருத்ரஸ்ய தஸ்யைவ ச்ருணு ஸத்யம் ந ஸம்சய: |
ஸ்ரீ திரஸ்கரணீ லக்ஷ்மீ: மித்ரா காமகலா ப்ரியே ||
விஷ்ணோர் தாரா இதி க்யாதா அந்நபூர்ணா சிவஸ்ய ச |
வாக்வாதிரீ ச பாலா ச பத்ந்யௌ தே ப்ரம்ஹண: சிவே ||
நவ தூத்யோ ஹஸந்தி ச நவ ஸித்தாச்ச தேவதா: |
இமா அந்யாச்ச ரூபாணி பஹுநி தவ ஸுந்தரீ ||'
(த்ரிபுராஸித்தாந்தம்)

சுधाचता

புதார்ச்சிதா

(825)

ஞானவான்களால் பூஜிக்கப்பட்டவள்.

ஈசுவரனை உபாலிப்பவர்கள் நான்கு வகையானவர்களென்
பதாகக் கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜநா: ஸுக்ருதிநோமீர்ஜூந |

ஆர்த்தா ஜிக்ஞாஸு: அர்த்தார்த்தி ஞாநீ ச பரதர்ஷப II'

ஆவர்களில் ஞானியானவன் தான் ஆத்மஸாக்ஷாத்கார
த்தை அடைந்திருந்தபோதிலும், லோகத்தினுடைய சேஷந
த்தை உத்தேசித்து உபாஸனை செய்கிறானென்பதாக சொல்
லப்பட்டிருக்கிறது. இதைப்பற்றி பலசுருதிபாகத்தில் சொல்
லியிருப்பதைப் பார்க்கவும்.

प्रसविनी

ப்ரஸவிநீ

(826)

யாவற்றையும் படைத்தவள்.

அதாவது, வியத் முதலான என்கல ப்ரபஞ்சத்தையும்,
அல்லது என்கலபாஜைகளையும், பெற்றிருப்பதால் இந்தப்
பெயர் ஏற்பட்டது.

'ப்ரஜாநாம் ச ப்ரஸவநாத் ஸவிதேதி நிகத்யதே |'

(விஷ்ணுதர்மோத்தரம்)

'ப்ரம்ஜாத்யா: ஸ்தாவராரந்தாச்ச யஸ்யா ஏவ ஸமுத்தகதா: |

மஹதாதி வீசேஷாரந்தம் ஜகத் யஸ்யா: ஸமுத்தகதம் |

தாமேவ என்கலார்த்தாநாம் ப்ரஸவிநீம் பராம் நாம:

(பகவதீபுராணம்)

प्रसन्दा

ப்ரசண்டா

(827)

மிகவும் அதிகமான கோபத்தோடு கூடியவள்.

1. அல்லது, அம்பிகையின் தூதர்கள் ப்ரசண்டர்களாக
(மிகவும் கோபமுள்ளவர்களாக) இருப்பதால் இந்தப்பெயர்
ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

2. ப்ரம்ஹத்தின் கோபத்திற்குப் பயந்து வாயு, அக்னி,
ஸூர்யன் முதலானவர்கள் நடந்துகொள்வதாக 'பிஷாஸ்மாத்
வாத: பவதி' என்பது முதலான சுருதி வாக்கியங்களில்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது: அணுவளவான கோபங்கூட

இல்லாதவனிடம் ப்ரஜைகள் பயப்படமாட்டார்களென்றும், அப்படி ப்ரஜைகள் எவனிடம் பயப்படவில்லையோ அவன் நீதியை ரக்ஷிக்கமாட்டாதவனென்றும்,

‘ந யஸ்ப கோபோ஽னுரபி ப்ரஜாஸ்தஸ்ய ந பிப்பதி |
ஸைதாம் நீதிம் கதம் ரகேத் ப்ரஜா யஸ்ய ந பிப்பதி ||’

என்பதாக காமாந்தகர் நீதிசாஸ்த்ரத்தில் சொல்லியிருக்கிறார்.

3. இவ்விதம் ப்ரம்ஹமமானது பயத்தை பதைபதறற் ‘மஹத பயம் வஜரமுதயதம்’ என்ற ச்ருதி வாக்கியத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு சொல்லப்பட்ட வஜரம் என்ற பதமானது ப்ரம்ஹத்தைக் குறிக்கிறதென்று ப்ரம்ஹஸூத்ரத்தில் கம்பநாதிகரணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

4. சண்டா என்று சங்க புஷ்பத்திற்குப் பெயராகையால் அந்தப் புஷ்பத்தில் மிகவும் ப்ரீதியுள்ளவனென்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம்.

‘சண்டா தநஹீ சங்கபுஷ்பீ சண்டோ஽திகோபநே |
ப்ரசண்டோ ஸர்வஹே ச்வேதகரவிரே ப்ரதாபிரீ ||’
(விச்வகோசம்)

இதில் சொல்லிய இதர அர்த்தங்களையும் அனுஸரித்து ப்ரதாபத்தோடு விளங்குகிறவன் (ப்ரதாபிலா) என்பதான அர்த்தங்களும் சொல்லலாம்.

அஜ்ஞா

ஆஜ்ஞா

(828)

ஆஜ்ஞா (கட்டளை) ரூபமாக இருப்பவன்.

1. வேதவாக்யங்கள் இன்னதைச் செய்யவேண்டும், இன்னதைச் செய்யக்கூடாது என்பதான விதி, நிஷேத வாக்யங்களாக இருப்பதாலும், அவைகள் ஏற்கனவே வந்த ‘நிஜாக்ஞா ரூபநிகமர’ என்ற (287) நாமத்தில் சொல்லப்பட்டபடி அம்பிகையின் ஆஜ்ஞா (இச்சா) ரூபங்களாக இருப்பதாலும் இந்த நாமத்தில் அம்பிகையே அவ்விதமான ஆஜ்ஞா ரூபமாகுப்பதாகச் சொல்லப்பட்டது.

‘ந ஹ்யேஷோ ப்ரக்ருதிர் ஜீவோ விக்குதிர் வா விசாரத: |
புரா மமாஜ்ஞா மத்வக்த்ராத் ஸமுத்பந்நா ஸநாதநீ |
பஞ்சவக்த்ர மஹாபாகா ஜகதாம் அபயப்ரதா ||’
(விங்கபுராணம்)

‘ருத்ராஜ்ஞைஷா ஸ்திதா தேவீ ஹ்யநயா முத்திரம்பயா |’

[சிவபுராணம்]

2. இந்த நாமத்தை ஜ்ஞா (ज्ञा) என்ற ஏகாக்ஷரத்தை யுடைய நாமமாகவும் சொல்லலாம். அப்போது குணபோக் தாவான புருஷனின் ஸ்வரூபத்தையுடையவன் என்று அர்த்தம்

‘கதயந்தி ஜ்ஞ சப்தேந புருஷம் குணபோகிகம் |’ [லைங்கம்]

3. ஜ்ஞ: என்றால் ப்ரம்ஹா, புதன், செவ்வாய், புத்தி மான் முதலியவர்களுக்குப் பெயர்.

‘ஜ்ஞோ விரிஞ்சௌ புதே ஸௌமயே |’

அவ்விதமான ரூபங்களோடிருப்பவன் என்றும் சொல்லலாம்.

4. ஜ்ஞ: என்றால் ஈச்வரனையும், அஜ்ஞ: என்றால் ஜீவ னையும் குறிக்கும்.

‘ஜ்ஞ: காலகாலோ குணீ ஸர்வவித்ய: |’

[ச்ருதி]

‘ஜ்ஞாஜ்ஞௌ த்வாவஜாவீசநீசௌ |’

[ச்ருதி]

ஆகவே ஜ்ஞா என்பது பரப்ரம்ஹஸ்வரூபினியான அம் பானைக் குறிக்கும்.

प्रतिष्ठा

ப்ரதிஷ்டா

(82.)

ஸகல ஜகத்தும் தன்னில் ப்ரதிஷ்டித்திருப்பவன்.

1. அதாவது, ஸகல ப்ரடஞ்சத்திற்குள் அம்பாள் அதிஷ்டாணாயிருப்பதால் அவையெல்லாம் அம்பாளை ஆதாரமாக (அடிப்படையாக)க் கொண்டிருப்பது இங்கு சொல்லப் பட்டது.

‘விச்வஸ்ய ஜகத: ப்ரதிஷ்டா |’

[ச்ருதி]

‘ப்ரதிஷ்டா ஸர்வவஸ்துநாம் ப்ரஜ்ஞைஷா பரமேச்வரீ |’

[ப்ரம்ஹகிதை]

2. பதினாறு அக்ஷரங்களுடைய சர்தோவிசேஷத்திற்கு ப்ரதிஷ்டா என்று பெயர்.

3. ஜலதத்வத்திலிருக்கும் கலைகளில் ஒன்றுக்கு ப்ரதிஷ்டா என்று பெயர். அது ஆத்மாவைச் சிவபக்தியில் ஸ்தாபிப் பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘சிவ ராகாநுரக்தாத்மா ஸ்தாப்யதே பெளருஷே யயா |’

ஸா ப்ரதிஷ்டா கலா ஜ்ஞேயே.....||’

[சைவாகமம்]

4. இவை தவிர, ப்ரதிஷ்டா என்று பதத்திற்கு ஸ்திர மாயிருத்தல், கௌரவம், யசஸ், ச்லோகத்தின் பாதம் (காலில் ஒருபாகம்) முதலான அர்த்தங்களுண்டு.

‘ப்ரதிஷ்டாஸ்த்தாநமாத்ரகே |

கௌரவே யாக நிஷ்பத்தி சதுரக்ஷர பத்யயோ: |’

[விச்வகோசம்]

प्रकटाकृतिः

ப்ரகடாக்ருதி:

(830)

எல்லோராவும் அனுபவிக்கப்படும் (எல்லோருடைய அனுபவத்திற்கும் தெரிவதான) ஸ்வரூபத்தோடு கூடியவன்.

1. ப்ரகடமென்றால் வெளிப்படையாகத் தெரிவது என்று அர்த்தம்.

2. மாயாருபினியான அப்பானே எல்லோரும் அஹம் ப்ரத்யய வ்யாஜத்தினால் அறிகிறார்களென்று ஸூதஸம்ஹிதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘தாம் அஹம் ப்ரத்யய வ்யாஜாத் ஸர்வே ஜாநந்தி ஜந்தவ: |

ததாபி சிவருபேண ந விஜாநந்தி மாயயா||’ (ஸூதஸம்ஹிதை)

3. ஸ்ரீசுக்ரத்தின் முதலாவது ஆவரணத்திலிருக்கும் ப்ரகட யோனிகளென்ற பெயரையுடைய தேவிகளின் ரூபமாக நம்பப்பென்றும் சொல்லலாம்.

4. இந்த நாமத்தை ‘அப்ரகடாக்ரு’ என்றும் பிரிக்கலாம். அப்போது, ப்ரகடமாயில்லாத, அதாவது ரஹஸ்யமான, ஸ்வரூபத்தையுடையவன் என்று அர்த்தம்.

5. அல்லது, அர்ஸு (ஜலங்களில்) ப்ரகடா (தெரியும் ஸ்வரூபத்தையுடையவன்) என்றும் அவ்வித நாமத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லலாம்.

‘அபாமேகா மஹிமாநம் பிபர்த்தி |’

[ச்ருதி]

‘ஆபோ வா இதம் ஸர்வம் |’

[ச்ருதி]

प्राणेश्वरी

ப்ராணேச்வரீ

(831)

இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் அதிஷ்டானமாயிருப்பவள்.

1. இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் அதிஷ்டான தேவதை இருப்பதானது.

‘ஐயோதிராத்ய திஷ்டாநம் து ததாமநகாத் |’

என்று வேதாந்த ஸூத்ரத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

2. அல்லது, ஐந்து வ்ருத்திகளுடைய ப்ராணனுக்கு (பஞ்சப்ராணன்களுக்கு) அதிபதியாயிருப்பவளென்றும் சொல்லலாம்.

‘ப்ராணஸ்ய ப்ராண: |’

[ச்ருதி]

3. ப்ரக்ருஷ்டமான அண: (சப்தம்), அதாவது, வேதம், ப்ராண: அதற்கு ஈச்வரீ என்றால் அதினால் ப்ரதிபாதிக்கப்படும் தேவதை என்று அர்த்தம்.

‘ஸர்வே வேதாயத் பதம் ஆமநந்தி |’

[ச்ருதி]

பாணதாत्री

ப்ராணதாத்ரீ

(832)

ப்ராணன்களைக் கொடுப்பவள்.

1. அதாவது, ஸகல ஜகத்தையும் உயிர் டுனிருக்கும்படி செய்பவள் என்று அர்த்தம்.

2. அல்லது, ஏகாதச இந்த்ரியங்களையும் கொடுப்பவள் என்றும் சொல்லலாம். ப்ராணன் என்ற பதமானது இந்த்ரியங்களைக் குறிக்குமென்பதாக,

‘ப்ராணம் அநாதக்ராமந்தம் ஸர்வே ப்ராண: அநாதக்ராமந்தி |’ என்ற ச்ருதி வாக்யத்தின் அர்த்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதே அர்த்தமானது ‘ஸப்தகதேர் விசேஷிதத்வாத் ச’ என்ற வேதாந்த ஸூத்ரத்தினாலும் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

पञ्चाक्षरीरूपिणी

பஞ்சாசத் பீடரூபிணி

(833)

ஐம்பது பீடங்களின் ரூபமாயிருப்பவள்.

1. பஞ்சாசத் என்ற பதமானது ஸாதாரணமாக ஐம்பது என்ற அர்த்தமாயிருந்தபோதிலும், இங்கு லக்ஷணையால் (முறை பொருளாக) அதற்கடுத்த எண்ணிக்கையான ஐம்பத்தியொன்றைக் குறிக்கும். இதே காரணத்தால் சாரதா திலகத்தின் முதல் ச்லோகமாகிய,

‘நித்யநந்தவபுர் நிரந்தரகனத் பஞ்சாசத் அர்ணை: க்ரமாத் |’

என்பதில் வரும் பஞ்சாசத் என்ற பதத்திற்கு ஐம்பத்தியொன்று என்பதாக ஹர்ஷதீக்ஷிதரால் தன் வ்யாக்யானத்தில்

சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ம் ஸாதாரணமாக பத்து இருபது எனப். பால், பத்து பத்தாகச் சொல்லும் போதும், நூறு ஆயிரம் என்பதாகச் சொல்லும்போதும், ஒன்றிரண்டு குறைந்திருந்தாலும், அல்லது கூட இருந்தாலும் அதைப்பாராட்டாமல், எண்ணிக்கை பெரியதாக இருப்பதை மட்டும் காட்டுவதற்காகப் பூர்த்தியான எண்ணிக்கையாகச் சொல்வதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம்

ஸஹஸ்

ரேசதம் என்ற நியாயத்தின்படி நவாவதாரத்தை தசாவதார மென்றும், ஜகத்பதியை அயோத்யாதிபதியென்றும் சிற்சில காரணங்களைக்கொண்டு சொல்வதையும் பார்த்திருக்கிறோம். ஸூதஸம்ஹிதையில் த்வாத்ரிம்சத் (முப்பத்திரண்டு) என்ற பதத்தினால் முப்பத்தைந்து வ்யஞ்ஜனங்களையும் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

2. ஆகவே, அந்தர்மாத்ருகாந்யாஸத்தில் மாத்ருகைகள் ஐம்பதைத்தான் ந்யாஸம் செய்வதையும், வ்யவஹாரத்தில் மாத்ருகைகளை பஞ்சாசத் என்பதாகச் சொல்லப்படுவதையும் நாம் பார்த்தாலும், ல, ள என்பவைகளை ஒன்றாகக் கணக்கிடுவதினாலும், கூஷ என்பதைத் தனியாகக்கணக்கில் சேர்க்காத தினாலும், அக்ஷமாலையில் அதை மேரூவிலிருப்பதாகச் சொல்லிப் பாக்கி மணிகளை ஐம்பதாகச் சொல்வதினாலும் அவ்விதம் பஞ்சாசத் என்று சொல்லப்படுகிறதே தவிர, அது வாஸ்தவத்தில் ஐர்பத்தியொன்று என்பதான எண்ணிக்கையைத்தான் குறிக்கும். இந்த அர்த்தத்தில் கவிகளால்,

‘பஞ்சாசத் விபிபிர் விபக்த முகதோர் யந் மத்ய வக்ஷஸ்த்தலம்!’

‘பஞ்சாசத் வர்ணபேதைர் விஹித வநதோ: பாதயக்

குக்ஷிவக்ஷ: ||

என்பதாக ப்ரயோகம் செய்யப்பட்டிருப்பதைப் பார்க்கிறோம். நூனூர்ணவத்திலும் ஐர்பத்தியொன்று என்பதாக ந்யாஸத்தைச் சொல்லிவிட்டுக் கடைசியில்,

‘பஞ்சாசத் வர்ணரூபேயம் கந்தர்ப்சசிபூஷணம் |’

என்பதாகச் சொல்லப்பட்டது. இவ்விதமாகவே இ தந்த ரங்களிலும், சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஸ்ரீ கண்டாத்யாச்ச பஞ்சாசத் பஞ்சாசத் கேசவாதய: |’

என்பதான ப்ரயோகங்கள் தந்த்ர ஸார ஸங்கர ஹம் முதலிய வைகளில் சொல்லப்பட்டிருப்பவைகளும் மாத்ருகைகளை அனுஸரித்திருப்பதால், அங்கு சொல்லப்பட்ட பஞ்சாசத் என்ற பதமும் இதே அர்த்தத்தில் ஐம்பத்தியொன்று என்பதைத் தான் குறிக்கும்.

3. மேலே சொன்ன காரணங்களினால் இந்த நாமமானது காமரூபம் முதலாக சாயாசத்ரம் முடிய உள்ள ஐம்பத்தோரு பீடங்களைத் தன்னுடைய ரூபமாக உடையவளென்பதாக அடம்பாளைச் சொல்லுகிறது. இதனால்தான் ஷோடாஸ்யாஸத்தின் ஒரு பாகமாகிய பீடந்யாஸத்தில் ஐம்பத்தோரு பீடங்களின் ந்யாஸம் சொல்லப்பட்டது. இவைகளெல்லாம் முறையே ஐம்பத்தோரு மாத்ருகைகளை (வர்ணங்களை)க்கும்.

‘யவாத் மாத்ருகமுதிதாந்யேக ஸமேதாநி பஞ்சாசத் |
பீடாநி.....||’ [வரிவஸ்யா ரகஸ்யம்]
‘தத: பீடாநி பஞ்சாசதேகம் சக்ரமதோ ந்யஸேத் |
... ..
விபிக்ரம ஸமாயுக்தாந் விபிஸ்தாநேஷு விந்யஸேத் ||’
[லலிதோபாக்யானம்]

இந்த ஐம்பத்தோரு பீடங்களின் பெயர்களைப்பற்றி சிறுசில பாடாந்தரங்களின்படிதில் வாய்க்கேள்வர தந்த்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பது பின்வருமாறு:—

‘காமரூபம் வாராணஸீ நேபாலம் பெளண்ட்ரவர்த்தநம் |
புரஸ்த்திரம் காந்யகுப்தம் பூர்ணசைலம் ததாநீபுதம் ||
ஆம்ராதகேச்வரைகாமரம் த்ரிஸ்தோத: காமகோடகம் |
கைலாஸம் ப்ருகு நகரம் கேதாரம் சந்த்ரபுஷ்கரம் ||
ஸ்ரீபீடமோங்காரபீடம் ஜாலந்த்ரம் மாலவம் ததா |
அட்டஹாஸம் ச விரஜம் ராஜகேஹம் மஹாபதம் |
கோலாபுர மேலாபுரம் காலேசச்ச ஜயந்திகா ||
உஜ்ஜயிந்யபி சித்ரா ச க்ஷீரகம் ஹஸ்திநாபுரம் |
உட்டசச்ச ப்ரயாகாக்ய: ஷஷ்ட மாயாபுரீ ததா ||
ஜலேசோ மலய: சைலோ மேருர் கிரிவரஸ்ததா |
மஹேந்த்ரோ வாமநச்சைவ ஹிரண்யபுர மேவ ச ||
மஹா லக்ஷ்மீ புரோட்யாநம் சாயா சத்ரம் அத: பரம் |
ஏதே பீடா: ஸமுத்திஷ்டா: மாத்ருகா: ரூபகா: ஸ்த்திதா: ||’

இவற்றின் பெயர்களை ந்யாஸம் செய்யும்போது ‘அம் காம ரூபாய நம:’ என்பதுபோல் சொல்லவேண்டும்.

4. இந்த பஞ்சாசத் பீடங்களின் பெயர்களைப்பற்றி இதர தந்தரங்களிலும் அவற்றின் பாஷ்யங்களிலும் சொல்லியிருப்பதைப்பற்றியும், அப்படிச் சொல்லியிருப்பவைகளைப் பற்றித் தனக்கிருக்கும் அபிப்பிராய பேதங்களையும் பாஸ்கரராயர் தன்னுடைய பாஷ்யத்தில் விசேஷமாகச் சொல்லியிருப்பதுடன் ஸேதுபந்தத்திலும் சொல்லியிருக்கிறார். இதைப் பற்றியும் பீடங்களின் நியாஸத்தைப்பற்றியும் தெரிய விடும்புகிறவர்கள் அவற்றில் பார்த்துக்கொள்ளவும்.

5. ஐம்பத்தியொன்று என்று தெளிவாகச் சொல்லாத வரையில் பஞ்சாசத் என்பது ஐம்பதைத்தான் குறிக்குமென்று பிடிவாதமாய்ச் சொல்லுகிறவர்களுக்கு இன்னமொரு ஸமா தானமும் உண்டு. இந்த நாமத்தில் வரும் ரூபம் என்ற பதமானது ஒன்று என்ற எண்ணிக்கையைக் குறிக்குமென்பதாகச் சொல்லலாம். 'ரூபே சூன்யம்' என்பதான பிங்கள் ஸூத் திரத்திற்கு ஹலாயுதர் முதலானவர்கள் அம்மாதிரி அர்த்தம் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

6. பஞ்சாசத் பீடங்களைப்பற்றிச் சொல்லப்படும் வருத் தாந்தம் ஒன்று உண்டு. தக்ஷணுடைய யாகத்திற்கு ஸதீதேவி யானவள் போனபோது அங்கு தன் புருஷனுக்கும், தனக்கும் செய்யப்பட்ட அவாந்யாதையை ஸஹிக்காமல் தேவியானவள் (அவ்விதம் நிந்திக்கும் தக்ஷணுண்டான) சரீரத்தின் மீது வெறுப்புற்று அதை விட்டுவிடவும், பரமசிவன் அங்கு வந்து உயிரற்ற சரீரத்தைப்பார்த்து துக்கித்து அதைத்தன் தோளின் மீது சாத்திக்கொண்டு வேறு ரூபகம் யாதொன்றமில்லாமல் துக்காக்கராதராய் ஸஞ்சரிக்க ஆரம்பித்தார். லோகங்களுக் கெல்லாம் நியந்தாவான அவர் இம்மாதிரியிருக்கவே, ஸமஸ்த தேவர்களும் விஷ்ணுவையடைந்து ஈசுவரனுக்கு ஏற்பட்ட துக் கத்தையும் அதினால் லோகங்களுக்கெல்லாம் ஏற்பட்ட கஷ்டத்தையும் நீக்குட்டி வேண்டவே, ஸதீதேவியின் சரீரம் இருக்கும் வரையில் பரமசிவனுக்கு துக்கம் நீங்காதென்றறிந்த விஷ்ணுவானவர் தன் சக்ராயுதத்தினால் ஸதீதேவியின் சரீரத் தைப் பல துண்டுகளாகச் செய்தாரென்றும், அவ்விதம் தேவி யின் சரீரம் போனவுடன் பரமசிவன் ஸ்வயம் ரூபகமடைந் தாரென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போது ஏற்பட்ட ஐம்பத்தோறு துண்டங்களும் பூமியில் அங்கங்கே விழவும்

அந்தந்த இடமெல்லாம் தேவியின் மஹா பீடஸ்தானங்களாக ஏற்பட்டனவென்றும் சொல்லப்படும்.

விஷ்ணு

விச்ருங்கலா

(834)

கர்மாதி நிர்ப்பந்தங்கள் யாதோன்றுமில்லாதவள்.

1. ச்ருங்கலையென்றால் கட்டும் சங்கிலி, விலங்கு, என் றர்த்தம். இங்கு கர்மா முதலான பந்தங்களைச் ச்ருங்கலையென்று சொல்லியது. அவை விதி நிஷேதங்களாலேற்படுவதாலும் அவித்யையின் விஷயங்களாக இருப்பதாலும், அவற்றினால் அம்பாளுக்கு யாதொரு விதமான பந்தமுமில்லையென்று இந்த நாமத்தின் தாத்பர்யம். பாபத்தைக் கொடுப்பவையும், புண் யத்தைக் கொடுப்பவையுமான கர்மாக்களெல்லாம் விலங்கு களாகச் சொல்லப்பட்டு அவ்விரண்டிலிருந்தும் தன்னை விடு விக்கவேண்டுமென்று (இந்த அர்த்தத்தில்) அபியுக்த வசன மிருக்கிறது.

‘பாதக பரசயவத் மம தாவத் புண்யபுஞ்ஜமபி நாத லுரீஹி!!
காஞ்சரீ பவது லோஹமயீ வா ச்ருங்கலா யதி பதோர்ந
விசே : II’

தங்கமாயிருந்தாலும், இரும்பாயிருந்தாலும் விலங்கு விலங்கு தானென்று சொல்லப்பட்டது.

2. அல்லது விசேஷமான கர்மாதி நிர்ப்பந்த ரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

3. ச்ருங்கலா ஸ்யாத் கலவஸ்த்ர பந்தேழபி நிகடேழபி ச |
என்ற விச்வகோசத்தின்படி ச்ருங்கலையென்றால் இடுப்பவஸ்த்ர ரத்தினமீது கட்டிக்கொள்ளும் கல ஸூத்ரம், அரை ரூண் என்றும் அர்த்தம். அது இல்லாதவள் என்றால் க்ருங்கலா யிருப்பவள் என்று தாத்பர்யம். அலம்புரா முதலான க்ஷேத்ரங்களில் அம்பாளுடைய மூர்த்தியானது அவ்விதமாக இருப் பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அம்பாளுடைய மஞ்சத் தைச் சுற்றியிருக்கும் ஜவரிகா (திரை) ரூபமான திரஸ்கரிணி நின் த்யானமும் அம்மாதிரியாகச் சொல்லப்பட்டிருக் து.

‘பரிதோ மணி மஞ்சஸ்ய ப்ரலம்பமானா நியந்த்ரிதா பாசை: |
மாயாமயீ ஜவரிகா மம துரிதம் ஹரது மேககச்சாயா II’

[லலிதாஸ்தவரத்னம்]

‘முக்த கேசீம் விவஸநாம் ஸர்வாபரண பூஷிதாம் |
ஸ்வயோரி தர்சனாத் முஹ்யத் பசுவர்காம் நமாம்யஹம் |’

ஜவநிகைக்கு வேறு ஜவநிகை தேவையில்லையாகையால்
அவ்விதமான த்யானம் பொருத்தமாகத்தான் இருக்க.

(835)

ஜனங்களில்லாத இடங்களிலிருப்பவள்.

1. விஜனமான (ஜனங்கள் காணப்படாத) ஸ்தலங்
களில்லாம் பரிசுத்தமானவை யென்பதாக,

ஸர்வத்ர மேத்யா வஸுதா யத்ர லோகோ ந த்ருச்யதே |’
என்று ஹாரீ தஸ்மீருதியில் சொல்லப்பட்டது.

2 ‘விவிக்தௌ பூத விஜநௌ’ என்ற அமரகோச
வசனப்படி (பூதமான) பரிசுத்தமான ஸ்தலம் (ஜனங்களோ
டிருந்தாலும்) அதையும், பரிசுத்தமாயில்லாதபோதும் ஜனங்
களில்லாமலிருந்தால் அதையும், விவிக்தஸ்தலமென்பதாகச்
சொல்லப்படும். அப்படி பவித்ரமான ஸ்தலமாயிருப்பதிலும்
விஜனமாகவுமிழக்கப்பட்ட ஸ்தலம்தான் இங்கு குறிப்பிடப்
பட்டது. அம்மேற்பட்ட விவிக்தஸ்தலத்திலிருப்பவள் என்று
அப்பாள் இங்கு சொல்லப்பட்டாள். அப்பவித்ரமாயிருந்தா
லும் ஜனக்கூட்டமிருந்தாலும் த்யானம் செய்வதற்கு தகுதி
யற்றதாகையால் அவ்விதமான இடங்களில் உபாஸகனுக்கு
அம்பாளுடைய ஆவிர்பாவம் உண்டாகாது.

3. அல்லது, ஆத்மா, அபரத்மா என்பவைகளைப்பற்றி
வேதமுடையவர்கள்மனதில் இருப்பவள் என்றும் சொல்ல
லாம்.

விராடா

வீரமாதா

(836)

வீரர்களுக்குத் தாயாராக (ஹிதத்தைச் செய்பவளாக) இருப்
பவள்.

1. ‘அஹமி ப்ரளயம் குர்வம் இதம: ப்ரதியோகிந: |

ப்ராக்ரமபரோ புங்க்தே ஸ்வாத்மநாம் அசிவாபஹம் ||’
என்றபடி, பேதாவாவத்திற்கு ஆதாரமான இதமென்பதை
அதற்குச் சத்ருவான அஹமென்ற புத்த ஸ்தலத்தில் ப்ரளய
மடையச் செய்யும் ப்ராக்ரமத்தையுடையவர்களாய், அசிவத்தை

(அடங்குததை)ப் போக்குகிற ஆத்மாவில் நிஷ்டர்களாயிருப்பவர்களை வீரர்களென்று சொல்லப்படும். அம்மாதிரியான உபாஸக துரத்தரர்களுக்கு ஹிதத்தைச் செய்பவன் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டது.

2. அல்லது, புத்தகங்களில் (நேரிட்டு சண்டைசெய்து) இறந்தவர்களை வீரர்களென்று சொல்லப்படும்.

3. 'வீரம் மத்யஸ்ய பாஜநே' என்ற விச்வகோச வசனத்தின்படி பான பாத்ரத்திற்கு வீரமென்று பெயர். அதை அளப்பவன் வீரமாதா. அதாவது, பான பாத்ரத்திலடங்கிய மத்யத்தினால் ஆரதிக்கப்படுகிறவன் என்று தாத்பர்யம்.

4. வீரனென்று பெயருடைய கணேசுவரனொருவனை அம்பாள் தன் புத்ரனாக ஸ்வீகரித்துக்கொண்டதால் இந்தப் பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம். அவனைப்பற்றிப் பரமசிவன்,

‘ஸ ஏஷ வீரகோ தேவி ஸதா மே ஹருதயப்ரிய: |
நாநாச்சர்ய குருத்வாரி கணேசுவர கணூர்ச்சித: ||’

என்று புகழவும், அதைக்கேட்ட அம்பாள் அம்மாதிரியான புத்ரன் தனக்கு வேண்டுமென்பதாக,

‘ஈத்ருசஸ்ய ஸுதஸ்யாஸ்தி மமோத்கண்ட்டா புராந்தக |
கதாஹமீத்ருசம் புத்ரம் த்ரக்ஷ்யாமயாநந்த தாயகம் ||’

என்று கேட்டதன்பேரில், அவனைப் புத்ரனாக எடுத்துக்கொள்ளும்படி,

ஏஷ ஏவ ஸுதஸ்தேஜஸ்து நயநாநந்த ஹேதுக: |

த்வயா புத்ர: க்ருதார்த்த: ஸ்யாத் வீரகோஜபி ஸுமத்யமே ||’

என்று பரமசிவன் சொன்னாரென்றும், அதற்குமேல் அவனை அழைத்தவரும்படி தன் ஸகியான விஜயா என்பவனை அம்பாள் அனுப்பியதாக,

‘இத்யுக்த்வா ப்ரேஷ்யாமாஸ விஜயாம் ஹர்ஷணோத்ஸுகா |

வீரகாநயநாயாச துஹிதா பூப்ருத: ஸகிம் ||’

என்று பத்ம புராணத்தில் இந்த வருத்தாந்தம் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. அப்பேர்ப்பட்ட வீரன் என்பவனுடைய மாதா என்று இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

वियत्प्रसू:

வியத் ப்ரஸூதி:

(837)

ஆகாசத்தை உண்பேண்ணியவள்.

‘ஆகாசத் வாயு:; வாயோரக்னி:; அக்னேராப:; ஆப: ப்ருத்வீ’ என்று ச்ருதிவாக்யத்தில் சொல்லப்பட்டபடி ஸகலமும் ஆகாசத்திலிருந்து ஏற்பட்டதாலும் அந்த ஆகாசமும் ‘ஆத்மன ஆகாச: ஸம்பூத:’ என்றபடி ஆத்மாவிலிருந்து உண்டானதாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதாலும் அவ்வித ஆத்மரீதியாக அப்பாள் இங்கு சொல்லப்பட்டாள்.

முகுந்தா

முகுந்தா

(838)

முக்தியைக் கொடுப்பவள்.

1. முகு: என்றால் மோக்ஷம். அதைக்கொடுப்பவள் முகுந்தா.

2. அல்லது, விஷ்ணு ரூபமாயிருப்பவளென்று சொல்லலாம். அப்பாள் க்ருஷ்ண ரூபத்தோடு இருந்தது,

‘கதாசித் ஆத்யா லவிதா பும்ருபா க்ருஷ்ண விக்ரஹா

ஸ்வ வம்ச வாதநாரம்பாத் அகரோத் விவசம் ஜகத் ||

தத: ஸ கோபீ ஸம்ஜ்ஞாயி: ஆவ்ருதோயுத் ஸ்வ சக்திபி:

ததா தேந விநோதாய ஸ்வம் ஷோடாயகல்பயத் வபு: ||’

என்பது முதலாக தந்த்ரராஜத்தில் கோபால மந்த்ரபேதங்களைப்பற்றிச் சொல்ல ஆரம்பிக்கையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (கோபிகைகள் அப்பாளுடைய சக்திவிசேஷங்களென்று இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.)

3. ‘முகுந்த: புண்டரீகாக்ஷ ரத்நபேதேயபி பாரதே |’

என்ற விசுவகோச மகசனத்தின்படி. ஒரு ரத்ன விசேஷத்தையுள், பாரதாஸத்தையுள், முகுந்தென்று சொல்லுவதுண்டு.

முக்தினிலயா

முக்தினிலயா

(839)

முக்திக்கு ஸ்தானமாயிருப்பவள்.

ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட ஸாலேக்ய, ஸாமீப்ய, ஸாரூப்ய, ஸாயுஜ்ய, நகவல்லயமென்ற ஐந்துவிதமான முக்திகளிலும் அடையப்படுகிறவளென்று தாத்பர்யம்.

மூலவிஶ்ருபிணி

மூலவிஶ்ருபிணி

(840)

ஸகல சக்திகளுக்கும் மூலபூதமான ராஜ ஸ்வரூப
மாயிருப்பவள்.

பாலா, பகனா முதலான ஸகல சக்திகளும் சாம்பவீ,
வித்யா, ச்யாமா என்ற மூன்றுவிதமான (அம்பிகையின்)
ரூபங்களிலிருந்து உண்டானவையென்றும், அம்மூன்று ரூபங்
களும் ஸ்ரீவித்யா ரூபினியான அம்பிகையிடமிருந்து ஏற்பட்டன
வென்றும்,

‘ஸைவேயம் அநாமாக்யா ஸ்ரீவித்யா | தத்வத்ரயேண த்ரிவிதா |
ஸா சாம்பவீ வித்யா ச்யாமா தத்வத்ரயாக்ருதி: த்ரிவிதா ஜாதா |
வித்யாயா: பூர்வோத்தராயாம் அநேக வித்யா ஜாதா: |’

என்பவை முதலான ஸூத்ரங்களில் கௌடாபாதரால் சொல்
லப்பட்டிருக்கிறது. அவ்விதமான ராஜரஜேஸ்வரீ விக்ரஹ
ரூபமாக அம்பிகை இருப்பது இங்கு சொல்லப்பட்டது.

भावज्ञा

பாவஜ்ஞா

(841)

பாவங்களை அறிகிறவள்.

1. பாவ (भाव) மென்ற பதத்திற்கு அனேகவிதமான
அர்த்தங்களுண்டு.

‘பாவ: ஸத்தா ஸ்வபாவாபிப்ராய சேஷ்டாத்ம ஜந்மஸு |’

என்று அமரத்திலும்,

‘பாவோ யோசி புதார்த்தேஷு க்ருபாலீலா விபூதிஷு |’

என்று அமரசேஷத்திலும் சொல்லப்பட்டபடி பாவமென்றால்
ஸத்தா (இருக்கை), ஸ்வபாவம், அபிப்ராயம், சேஷ்டை,
ஆத்மா, ஜன்மம், யோனி, புத்திமான், அர்த்தம், க்ருபை,
லீலை, விபூதி முதலான அர்த்தங்களுண்டு. ‘தஸ்யபாவஸ
த்வதஸௌ’ என்ற ஸூத்ரத்தில் சொல்லியபடி தர்மத்தையும்
குறிக்கும். ‘பாவ ப்ரதான மாக்யாதம்’ என்று ஸம்ருதியில்
சொல்லியபடி பாவஹத்தையும் குறிக்கும்.

‘தாத்வார்த்த: கேவல: சுத்தோ பாவ இத்யபிதியதே |’

என்றபடி தாதுவின் கேவலம் சுத்தமான அர்த்தத்திற்கு பாவ
மென்று பெயர்.

‘அஸ்தி ஜாயதே வர்த்ததே பரிணமதே பரிஶீயதே ம்ரியதே |’

என்று யாஸ்கர் நிருக்தத்தில் சொல்லிய ஆறுவிதமான விகா
ரங்களுக்கும் ஷட் பாவங்களென்று பெயர்.

2. பாவமென்றால் பக்தியையும் குறிக்கும். தர்க்க சாஸ்த்ரத்தில் சொல்லப்படும் ஷட்பதார்த்தங்களுக்கும் பாவங் களென்று பெயர். பவ: என்று ஸம்ஸாரத்திற்குப் பெயராகையால் அது ஸம்பந்தப்பட்டிருப்பவர்களுக்கு (ஸம்ஸாரி களுக்கு) பாவர்களென்று பெயர். பவ: என்றால் சிவனுக்குப் பெயர். அவரைச் சேர்ந்தவர்களை — சைவர்களை — பாவர் களென்று சொல்லலாம். பா என்றால் காந்தி. அதை வெளிப்படுத்துகிறவர்களான ஸூரியன் முதலானவர்களை பாவர்களென்று சொல்லலாம். யோகினி ஹ்ருதய, ல மந்த்ரங்களுக்குச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆறு மான அர்த்தங்களில் பாவார்த்ததொன்பது ஒன்று.

भवरोगघ्नी

பவரோகத்தீ

(842)

ஸம்ஸாரமாகிற ரோகத்தைப் போக்கடிப்பவள்.

இதேமாதிரி, ஸம்ஸாரமானது ரோகத்திற்கு ஸமமான தென்றும், பரமசிவனே அதைப் போக்கடிக்கவல்லவரென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘நாந்யம் பச்யாமி பைஷஜ்யம் அந்தரேண வ்ருஷத்வஹம் |’

(ராமாயணம்)

‘வ்யாதிராம் பேஷஜம் யத்வத் ப்ரதிபக்ஷஸ்வபாவத: |

தத்வத் ஸம்ஸாரரோகானாம் ப்ரதிபக்ஷ: சிவாதவ: ||’

(சிவ புராணம்)

भवचक्रप्रवर्तिनी

பவசக்ர ப்ரவர்த்தினி

(843)

ஸம்ஸார மண்டலத்தை (மேலுக்குமேல்) நடக்கச்செய்பவள்.

1. அல்லது, ஸம்ஸாரத்தை சக்ரம் மாதிரி சுற்றிச் சுற்றிச் சுழலும்படி செய்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

‘ஏஷ ஸர்வாணி பூதாநி பஞ்சபிர் வ்யாப்ய மூர்த்திப: |

ஐநம் வ்ருத்தி க்ஷயைர் நித்யம் ஸம்ஸாரயதி சக்ரவத் ||’

(மனுஸ்மருதி)

‘ஈச்வர: ஸர்வபூதாநாம் ஹ்ருத்தேசேஜ்ஜுந திஷ்டதி |

ப்ராமயந் ஸர்வபூதாநி யந்த்ராருடாநி மாயயா ||’ (கதை)

‘தூரியா காஹி த்வம் துரதிகம நிஸ்ஸீம மஹிமா

மஹாமாயா விச்வம் ப்ரமயஸி பரப்ரம்ஹ மஹிஷி ||’ (97)

(ஸௌந்தர்யலஹரி)

2. பவ: என்று சிவனுக்குப் பெயர். அவரே ஸகல ஜகதனுடைய பந்தமோக்ஷங்களுக்கு ஈச்வரனாயிருப்பதால் ஸம்ஸாரத்தை பவசக்ரமென்று சொல்லலாம்.

'த்வமேவ ஸர்வஜகதாம் ஈச்வரோ பந்தமோக்ஷயோ: ||

தம் த்வாம் அர்ச்சந்தி குசலா: ப்ரபந்நார்த்திஹரம் ஹரம் ||'

(விஷ்ணுபாகவதம்)

3. அனாஹத சக்ரத்தில் சிவன் அவஸ்தானத்தோடிருப்பதால் அதையும் பவசக்ரமென்று சொல்லலாம். [ஸாதாரண மாய் கோணங்கள், பத்ரங்கள் (தளங்கள்) இவையிரண்டோடு கூடியதுதான் சக்ரமென்பதாக தார்த்ரிகர்களுடைய வழித் தார்தம்.]

கோணபத்ர ஸமுச்சயம் சக்ரம் |' (வித்யாரத்னஸூத்ரம்)

அப்படிக்கிருக்க, அநாஹதம் முதலானவைகளில் கோணங்களில்லாதிருக்கும்போது அவற்றை சக்ரங்களென்று எப்படிச் சொல்லலாம்? ப்ரயோகத்திலும் அவற்றை 'அநாஹதாப்ஜ நிலயா' என்றது முதலான இடங்களில் கமலங்களென்று தானே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கேவலம் பத்திரங்களோடிருந்தால் அதைக் கமலமென்றும், கேவலம் கோணங்களோடிருந்தால் அதை யந்த்ரமென்றும், சொல்வதுதானே வழித் தார்தம். பத்ரங்களையே கோணங்களென்று கௌணமாகச் சொல்லப்படுகிறது என்று சிலர் சமாதானம் சொல்வதும் சரியல்லவே. இந்த ஸம்சயத்திற்குப் பதிலென்னவென்றால், அந்த ஸ்தானங்களில் தளங்களிலிருப்பதால் கமலமென்று சொல்லக்கூடியதாயிருந்தாலும், மத்தியிலிருக்கும் கர்ணிகையில் த்ரிகோணமிருப்பதாகப் பாவிக்கப்படுவதால் அவை சக்ரங்கள்தான். ஆகவே சக்ரங்களென்று அவைகளைச் சொல்வது கௌணமாகச் சொல்வதல்ல. இதே அர்த்தத்தில்தான் மேலே வந்த ஸூத்ரத்தின் பாஷ்யகாரர் அபிப்பிராயப்பட்டிருக்கிறார்.

4. ஸ்ரீ சக்ரத்திலடங்கிய பிந்து, அஷ்டதளம், ஷோடச தளம், சதுரஸ்க்ரம், (பூக்ருஹத்ரயம்) என்றவை சிவசக்ரங்களென்றும், பாக்கியான த்ரிகோணம், அஷ்டகோணம், தசராத்வயம் மன்வச்க்ரம் இவையெல்லாம் சக்தி சக்ரங்களென்றும் சொல்லப்படும்.

'சதுர்பி: சிவசக்ரைச்ச சக்திசக்ரைச்ச பஞ்சபி: |

நவ சக்ரைச்ச ஸம்ஸீத்தம் ஸ்ரீசக்ரம் சிவயோர் வபு: ||

தநிகோணம் அஷ்டகோணம் ச தசகோணத்வயம் ததா |
சதுர்தசாரம் சைதாநி சக்திசக்ராணி பஞ்ச ச ||
பிந்துச் சாஷ்டதளம் பத்மம் பத்மம் ஷோடசபத்ரகம் |
சதுர்ச்ரம் ச சத்வாரி சிவசக்ராண்யநுக்ரமாத் ||'

(ஸ்ரீ லலிதாத்ரிசதி)

இவற்றில் சிவசக்ரங்களுக்கு சக்திசக்ரங்களின் சேர்க்கை யினால்தான் ப்ரபுத்வம் ஏற்படுகிறதென்பதாக,

'சிவ: சக்த்யா யுக்தோ யதி பவதி சக்த: ப்ரபவீதும்
நசேத் ஏவம் தேவோ ந கலு குசல: ஸ்பந்திதும்பி |'
என்ற 'வைஸ்ணவ்யலஹரி' முதல் ச்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதையேதான் இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

5. சக்ரமொன்று மனதிற்குப் பெயரென்றும், இதையே தான் விஷ்ணுவொணவர் தன்கையில் சக்ரமாக தரித்துக்கொண்டிருக்கிறாரென்றும், விஷ்ணு புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'சக்ரம் ஹி மந ஏவ |'

'சலத் ஸ்வரூபமத்யந்தம் ஜுவேநாந்தரிதாநிலம் |
சக்ரஸ்வரூபம் ச மநோ தத்தே விஷ்ணு: கரே ஸ்திதம் ||'
ஆகவே பவசக்ரமென்றால் பரமசிவனுடைய மனதைக் குறிக்குமாயினால் அதை ப்ரவர்த்திக்கச் செய்பவனென்றும், இந்த நாமத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லலாம்.

சுந்த:சாரா

சந்த:ஸாரா

(844)

வேதங்களின் ஸாரமான உபநிஷத்துக்களின் ரூபமாயிருப்பவள்.

1. அதாவது உபநிஷத்துக்களால் நிஷ்கர்ஷிக்கப்பட்ட ஸ்வரூபத்தையுடையவள் என்று தாத்பர்யம்.

2. சந்தஸ் என்ற பதமானது வேதத்தைக் குறிப்பதுடன், காயத்ரி முதலான சந்தோ விசேஷங்களையும், பைங்கள தந்தரத்தையும் குறிக்கும். ஸாரமென்றால் பலம், ஸ்திரமாயிருப்பது, உத்க்ருஷ்டமாயிருப்பது முதலானவையைக் குறிக்கும்.

'சந்த: பத்யே ச வேதே ச ஸ்வைராசாராபிலாஷ்யோ: |'

'ஸாரோ பவே மஜ்ஜநி ஸ்த்திராம்சே

ந்யாய்யே ச ரீரே ச தநே ச ஸாரம் |'

(விச்வகோசம்)

3. சந்தஸ்ஸுக்களுக்குள் காயத்ரீ மந்திரமே ஸாரமான நகயாலும், அந்த காயத்ரியின் ஸாரமாக பஞ்சதசாஸி எனப்பதாலும், அம்பாளுமே ஸ்ரீவித்யையும் அபேதமாகையாலும், சந்தஸ்ஸாரா என்பதாக அம்பாளுக்கு இந்த நாமம் ஏற்பட்டது. இதைப்பற்றி பாஸ்கரராயரால் 'வரிவஸ்யா ரஹஸ்ய'த்தில் விஸ்தாரமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'தத் ஞானார்த்தமுபாயா வித்யா லோகே சதூர்தச ப்ரோக்தா: |
தேஷ்வபி ச ஸாரபூதா வேதாஸ்தத்ராபி காயத்ரீ ||
தஸ்யா ரூபத்வித்யம் தத்ரைகம் யத் ப்ரபட்டயதே ஸ்பஷ்டம் |
வேதேஷு சதூரீஷ்வபி பரமத்யந்தம் கோபரீயதரம் ||
காமோ யோசி: கமலேத்யேவம் ஸங்கேதத்தை: சப்தை: |
வ்யவஹரதி ந ஸு ப்ரகடம் யாம் வித்யாம் வேதபுருஷோய ||'

இதின் கடைசி ச்லோகத்தில் "வேதபுருஷனும் எந்த வித்யையை வெளிப்படையாகச் சொல்லாமல் 'காமயோனி: கமலா' என்பதை முதலான ஸங்கேத பதங்களால் ரஹஸ்யமான விதமாகச் சொல்லியிருக்கிறாரோ" என்று சொன்னது,

'காமோயோசி: கமலா வஜ்ரபாணி:
குஹா ஹா மாதரிச்வாப்ரமிந்த்ர: |
புநர்குஹா ஸகலா மாயயா ச
புருச்யைஷா விச்வமாதா ச வித்யா ||'

என்று அதாவது வேதத்தியத்ரைபுர ஸூக்தத்தின் 16-வது ருக்காக இருக்கிறது. [இதற்கும் பாஸ்கரராயர் பாஷ்யம் எழுதியிருக்கிறார். இந்த ருக்கில் காத்வித்யை சொல்லப் பட்டிருக்கிறதென்பது குறிக்கத்தக்கது.]

4. பைங்கள தந்தரத்தில் 'த்விகௌ க்லௌ | மிச்ரௌ ச1' என்ற இரண்டு ஸூத்ரங்களில் (ஸ்ரீசக்ரத்தைப்பற்றிய) மஹாப்ரஸ்தாரமானது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விஷயத்தைப்பற்றியும் பாஸ்கரராயர் சந்தஸ் சாஸ்த்ரத்தைப்பற்றி எழுதியிருக்கும் சந்தோபாஸ்கரமென்ற க்ரந்தத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். மேலே சொல்லியபடி சந்தஸ் என்ற பதமானது பைங்கள தந்தரத்தையும் குறிக்குமாகையாலும், அந்த தந்தரத்தில் இங்கு சொல்லப்பட்டபடி ஸ்ரீசக்ரமானது ஸாரமாகப் ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டிருப்பதாலும் இந்த நாமத்திற்கு இந்த அர்த்தமும் பொருந்தும்.

5. ஸாரமென்றால் பலம், அதாவது மாஹாத்ம்யம் என்று அர்த்தம். அம்பாளுடைய மாஹாத்ம்யமானது

சந்தஸ்ஸுகளால் (வைகரீரூபமான வாக்குகளால்) வெளிப்படுத்தப்படுகிறது என்பது இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

6. சந்தஸ் என்றால் ஸ்வைராசாரம். (தன்னிஷ்டம்போல் நடந்துகொள்வது) என்பதைக் குறிக்குமென்று மேலே சொல்லிய விச்வகோச வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மனதானது எந்தெந்த இடத்தில் ஸந்துஷ்டியை அடையுமோ அந்தந்த இடங்களில் அதைச் செலுத்தவேண்டுமென்றும், அப்படியிருக்கும்போது பரமர்னந்த ஸ்வரூபமானது ப்ரகா

||ம||

‘யத்ர யத்ர மனஸ்துஷ்டி: மநஸ் தத்ரைவ தாரயேத் |
தத்ர தத்ர பரானந்தஸ்வரூபம் ஸம்ப்ரகாசதே ||’

என்று விக்ஞான பைரவப்பட்டாரகரால் சொல்லப்பட்டபடி, உபாஸக துரந்தரனாயிருப்பவனுடைய மனம் எதைச்செய்ய விரும்புமோ அதுவே தர்மம், எதைச்செய்ய விரும்பாதோ அதுவே அதர்மம். இதே அர்த்தத்தில் ஸந்தேஹத்திற்கிடமான வஸ்துக்களில் ஸத்துக்களுக்கு அவர்களுடைய அந்த: கரண ப்ரவ்ருத்தியே ப்ரமாணமென்பதாக,

‘ஸுதாம் ஹி ஸந்தேஹ பதேஷு வஸ்துஷு
ப்ரமாணம் அந்த:கரண ப்ரவ்ருத்ய: |’

என்று சரகூந்தலத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ‘ப்ரௌடாந்தம் ஸமயாசாரா:’ என்று கல்பஸூத்ரத்தில் சொல்லப்பட்டபடி ஸமயாசாரத்தில் சொல்லப்பட்ட நிர்ப்பந்தகனெல்லாம் ப்ரௌடோல்லாஸம் வரையில்தான். [உபாஸகனுக்கு ஆரம்ப, தருண, யௌவன, ப்ரௌட, ததந்த, உந்மந, அநவ ஸத்தங்கனென்கிற ஏழு தகைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஸமயாசாரத்தில் சொல்லப்பட்ட நியாமங்களெல்லாம் உபாஸகன் ப்ரௌடனாகும் வரையில்தான் அவனைக் கட்டுப்படுத்தும்] அதற்கு மேற்பட்டவனாக ஆகிவிட்டால் ‘அத:பரம் யதா காம்’ என்ற கல்ப ஸூத்ரத்தின்படி அவன் இஷ்டப்பட்டபடி கடக்கலாமென்று சொல்லப்படுகிறது. ‘தர்மோ ஽தர்ம:’ அதர்மோ தர்ம:’ என்று கௌலோபநிஷத்தில் சொல்லியபடி பிறருக்கு அதர்மமாயிருப்பவை அவன் செய்தால் தர்மங்களாகும். பிறருக்குத் தர்மமாகச் சொல்லப்பட்டவைகளை அவன் செய்யவேண்டுமெனில்லை. அவை அவனுக்கு அதர்ம

மானவை. அதாவது, தர்மத்திற்கு ஆதாரமான விதி நிறுத்த வாக்யங்களுக்கெல்லாம் அவன் கட்டுப்பட்டவனல்லன், அவை அவனைக் குறித்துச் சொல்லப்பட்டவையல்ல, என்று தாத் பர்யம்.

7. இப்படி ஸ்வைராசாரபராக உபாஸகரிடப்பதைப் பற்றிச் சொல்லப்பட்டதானது, அஹர், இதம் என்ற பாவங் களின் ஐக்யத்தையறிந்தவனும் 'ஸர்வம் சாம்பவீரூபம்', என்று கௌலோபநிஷத்தில் சொல்லியபடி எங்கும் அம்பாளுடைய ஸ்வரூபமாயிருப்பதான பாலனையுடையவனுமான உபாஸக புங்கவணைப்பற்றிச் சொல்லப்பட்டதே தவிர பிறரைப்பற்றி யதல்ல.

'பிபந் ந்ருத்யந் வமந் காதந் ஸ்வைரர சாரபர: ஸ்வயம் |
அஹந்தேதந்தயோரைக்யம் பாவயந் விஹரேத் ஸுகம் ||'
(யோஹினீஹ்ருத்யம்)

அப்பேர்ப்பட்ட மன: ஸாமாதியுடையவனுடைய விருப்பத்திற்கு விஷயமாயிருப்பவையெல்லாம் அவச்யம் தர்மமாகத்தானி ருக்கும் என்பது இதின் தாத்பர்யம். இதே அர்த்தத்தில், தர்மத்தின் ப்ரமாணங்களைப்பற்றி மனுஸ்மிருதி முதலியவை களில் சொல்லுகையில்,

'ச்ருதி: ஸ்ம்ருதி: ஸதாசார: ஆத்மநஸ்துஷ்டிரேவ ச |'

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவற்றில் ஆத்மநஸ்துஷ்டி என்பதினால் மனதின் ப்ரவ்ருத்தியைச் சேர்த்ததானது மேலே சொல்லப்பட்டபடி ஸாமாஹிதமான மனதைப்பற்றியது. இல் லாவிட்டால் யாரும் எதையும் செய்ய இடமேற்பட்டுவிடும்.

8. இப்பேர்ப்பட்ட சந்தஸ் (ஸ்வைராசாரணம், ஸ்வச் சந்தவ்ருத்தி) ஆனதை ஸாரமாக (ந்யாயமாக) உடையவள் ஸாரா.

9. சந்தஸ் என்பது அபிலாஷையை (இச்சையை) குறிக் கும். அதையே ஸாரமாக-நிஷ்க்ருஷ்டமான ரூபமாக-உடையவள் சந்தஸ்ஸாரா. இதனால் அம்பாள் இச்சாசக்தி ஸ்வ ரூபமாக இருப்பது குறிக்கப்பட்டது.

शास्त्रा

சாஸ்த்ரஸாரா

(845)

சாஸ்த்ரங்களுக்கெல்லாம் ஸாமாயிருப்பவள்.

மனசாரா

மந்த்ரஸாரா

(846)

மந்த்ரங்களுக்கெல்லாம் ஸாரமாயிருப்பவள்.

1. 'சாஸ்த்ரயோனித்வாத்' என்ற ப்ரம்ஹ ஸூத்ரத்தில் சொல்லியபடி, சாஸ்த்ரமென்ற பதமானது வேதத்தைக் குறிப்பதுடன் அதை அனுஸரிக்கும் மீமாம்ஸா முதலானவைகளையும் குறிக்கும். இதேமாதிரி, விதி, நிஷேதங்களை (வேதத்தில் சொல்வதுபோல்) சொல்லுகிறவையெல்லாம் சாஸ்த்ரங்களென்பதாக தாந்த்ரிகர்கள் ஒப்புக்கொள்வதுடன் பாந்த்ரமும்,

'ப்ரவ்ருத்திர்வா நிவ்ருத்திர்வா நித்யேந க்ருதகேந வா |
பும்ஸாம் யேநோபதிச்யேத தத் சாஸ்த்ரம் அபிஜ்யதே ||'

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. மந்த்ரமென்ற பதமும் வேதத்தைக் குறிக்கும். அத்துடன் தந்த்ரங்களில் சொல்லப்படும் மந்த்ரங்களையும், (அவ்வித மந்த்ரங்களைச் சொல்லும்) தந்த்ரங்களையுமே குறிக்கும். (இந்த தந்த்ரங்கள் 64 என்று கணக்கிடப்படும்).

தலோதரி

தலோதரீ

(847)

மெல்லியதான இடையை உடையவள்.

1. தலமென்பது கரதலம் (உள்ளங்கை) முதலியவைகளைக் குறிக்கும். அவைபோல மெல்லியதாயும், ஸமமாயும் இருக்கும் உதரத்தோடு இடப்பவள் தலோதரீ. அப்பாருடைய இடையானது அதிஸூக்ஷ்ணமாயிருப்பதைப்பற்றி ஏழ்கனலே வந்த,

'லக்ஷ்ய ரோம வதாதாரதா ஸமுந்நேய மத்யமா |'

என்ற 35-வது நாமத்தில் சொல்லியிருப்பதைப் பார்க்கவும்.

2. இந்த நாமத்தை முந்தியதிலிருந்து 'அதலோதரீ' என்று பிரிக்கலாம். அப்பாருடைய விராட் ஸ்வரூபத்தில்,

'அதலாதி மஹாலோகா: கட்யதோபாகதாம் கதா: |'

என்று தேவீகீதையில் சொல்லியபடி அகலமென்ற லோகமானது உதரப்ரதேசமாயிருப்பதால் அதலோதரீ என்ற பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

3. லலிதோபாக்யானத்திலடங்கிய 'லலிதாஸ்தவராஜ'த்தில் அம்பாநுடைய விராட் ஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்கையில்,

'அதலம் து பவேத் பாடுதள விதலம் ஜாநுநீ தவ |

ரஸாதலம் கமதேச: குக்ஷிஸ்தே தரணீ பவேத் ||'

என்று சொல்லியிருப்பதை அனுஸரித்தும், இங்கு தலோதரீ என்று பொதுவாகச் சொல்லியிருப்பதைக்கொண்டும், ரஸாதலமானது குறிப்பிட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

உடாகிரி:

உதாரகீர்த்தி:

(848)

மஹத்தரமான (அல்லது மிகவும் விஸ்தாரமான) கீர்த்தியையுடையவள்.

1. அல்லது, உத்க்ருஷ்டமானதும், (எங்கும் வ்யாபித்திருப்பதும்), சீக்கிரம் கிடைக்கக்கூடியதுமான கீர்த்தியை தன்னுடைய உபாஸனையினால் கிடைக்கச்செய்பவள் என்றும் சொல்லலாம். ['லகுக்ஷிப்ரம் அரம் த்ருதம்' என்ற அக்னி புராணத்திய கோசவசனத்தின்படி அரமென்றால் சீக்ரம் என்று அர்த்தம்]

2. ரு (ठ) என்பது தேவர்களின் தாயாரைக் அதிலு் தேவர்களுக்கு அரா: என்று பெயர் ஏற்படுகிறது ஆகவே, அம்பாள் தேவர்களையும் கடந்ததான கீர்த்தியோடிருப்பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

3. ஆரமென்றால் மங்களமென்று அர்த்தமாகையால் செவ்வாய் என்ற க்ரஹத்திற்குப் பெயர். அதைக்கடந்ததான கீர்த்தியையுடையவளென்று இந்த நாமத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லலாம். அதாவது, செவ்வாய் முதலான துஷ்டக்ரஹங்களால் உண்டாகும் தோஷங்களைப் போக்கடிப்பவள் என்பது தாத்பர்யம்.

4. ஸூர்யமண்டத்திலிருக்கும் ஸுருணமான சைதன்யத்திற்கு உத் என்று பெயருண்டு. இதைப்பற்றி ச்ருதியில் 'ய ஏஷோ஽ந்தராதித்யே ஹிரண்மய: புருஷ:' என்று ஆரம்பித்து 'தஸ்ய உதிதி நாம' என்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 'ஆரா சர்மப்ரஸேவிகா' என்ற கோசவசனத்தின்படி ஆரா என்பது ஒருவிதமான ஆயுதத்தைக் குறிக்கும்.

உத்புருஷனுக்குத் துக்கத்தைக்கொடுப்பதான கீர்த்தியையுடையவன், அதாவது அந்த உத்புருஷனுடைய கீர்த்தியை ஜயிப்பதான கீர்த்தியானது அம்பாளுடைய உபாஸனையினால் ஏற்படுவதால் அம்பாளுக்கு உதாரகீர்த்தி: என்று பெயர் என்பதாகவும் சொல்லலாம்.

5. ஸகுண ப்ரம்ஹத்தை உபாவிப்பவர்களால் அடையப்படுவதாகச் சொல்லப்படும் அபராஜிதம் என்ற பெயருடைய ப்ரம்ஹநகரத்தில்,

‘அரச்சண்யச் சேதி த்வேன ஸுதாஹ்ரதாவர்ணவ துல்யௌ
[வர்த்தேதே |]’

என்ற ச்ருதிவாக்யத்தில் சொல்லப்பட்டபடி அரமென்றும், ண்யமென்றும் இரண்டு அம்ருத மடுக்கள் ஸமுத்திரம்போல் விஸ்தாரமாயிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவற்றைப்பற்றி ‘அநாஹ்ருத்தி: சப்தாத்’ என்ற ப்ரம்ஹ ஸுத்திரத்தின் பாஷ்யத்தில் ஸ்ரீமதாசார்யாளராலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி எங்கும் வ்யாபித்திருக்கும் அரமென்ற ஸுதாஹ்ரதம்போல் உத்க்ருஷ்டமான கீர்த்தியையுடையவன் உதாரகீர்த்தி: என்றும் சொல்லலாம்.

उद्धामवैभवा

உத்தாமவைபவா

(849)

கட்டிலடங்காத வைபவத்தோடு கூடியவன்.

தாமமென்றால் கட்டும் கயிற்றுக்குப் பெயராகையால் கட்டில் அடங்குவதை, அதாவது, பகுக்கப்படுவதை அந்தப்பதம் குறிக்கும். அவ்விதமான கட்டைக்கடந்த, அதாவது அளவிலடங்காத(அருவச்சின்னமான, பகுக்கமுடியாத)வைபவத்தோடு அம்பாள் இருப்பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

वर्णरूपिणी

வர்ணரூபினீ

(850)

வர்ணங்களின் ரூபமாக இருப்பவள்.

1. ‘தரிஷஷ்டிச்சதுஷ்ஷ்டிர் வா வர்ணா: சம்புமதே மதா: |
ப்ராக்ருதே ஸம்ஸ்க்ருதே சரபி ஸ்வயம் ப்ரோக்தா:

[ஸ்வயம்புவா II]

என்று பாணினி சிஷ்யத்தில் சொல்லியபடி ஆதியில் பரமேச்
வரன் அறுபத்திராஜ வர்ணங்களை (அக்ஷரங்களை) உபதேசித்
ததாகச் சொல்லப்படும். அவைகளின் ரூபமாக அம்பாளிருப்
பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

2. அல்லது, வர்ணச் சரமமென்ற பதத்தில் சொல்லப்
பட்ட வர்ணங்களின் ரூபமாக இருப்பதாகவும் சொல்லலாம்.
வர்ண ஸங்கரமானது ஏற்பட்டால் ஜனங்களுக்கு மஹத்தான
ஹாரியுண்டாகுமாகையால் வர்ணங்களாகிறகட்டுப்பாடுகளின்
ரூபமாக அம்பாள் இருப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

बन्ममृत्युजरातसजनविश्रान्तिदायिनी

ஐநம் ம்ருத்யு ஜரா தப்த ஜந

பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இவைகளால் தபிக்கப்பட்ட ஜனங்
களுக்கு விஸ்ரந்தியைக் கொடுப்பவள்.

அதாவது, அவற்றாலேற்படும் துக்கத்தைப் போக்குவ
தான ஆத்மஸூகத்தைக் கொடுப்பவள் என்று தாத்பர்யம்.

सर्वोपनिषद्बुद्धा

ஸர்வோபநிஷதுத்ருஷ்டா

(852)

ஸகல உபநிஷத்துக்களாலும் உத்கர்ஷத்தோடு ப்ரதிபாதித்
கப்பட்டவள்.

1. உபநிஷதென்ற பதமானது ரஹஸ்யமாயிருப்பதைக்
குறிக்கும். இம்மாதிரியாகத்தான்,

‘யதேவ வித்யயா கரோதி ச்ரத்தயா உபநிஷதா
ததேவ விர்யவத்தரம் பவதி |’

என்ற ச்ருதி வாக்யத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
ஆத்மாவை அத்தைதமான ப்ரம்ஹத்தினிடம் சேர்த்து அவித்
யையையும், அதிலிருந்து உண்டாகின்றவையையும் ‘நாசந்’
செய்வதால் உபநிஷத் என்ற பெயர் ஏற்படுவதாக,

‘உபநீய இமமாத்மாநம் ப்ரம்ஹாபாஸ்தத்வயம் ஸத: |
நிஹந்த்யவித்யாம் தஜ்ஜாம் ச தஸ்மாத் உபநிஷந்மதா ||’

என்று ஸ்ரீ மதாசார்யாளால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இத
னால் தான் ச்ருதியின் கிரோபாகங்களாயும், ரஹஸ்யங்களாயு
மிருக்கும் ஐதரேயம் முதலானவற்றிற்கு உபநிஷத்துக்களென்று
பெயர் ஏற்பட்டது.

2. உத்குஷ்டா என்றால் உத்கர்ஷமாகக் கோஷிக்கப்பட்டவன் என்று இங்கு அர்த்தம். உத்கர்ஷமென்றால் ஐகருப்யம் என்று இங்கு அர்த்தம். உத்கோஷமென்றால் இரைந்து சொல்லுகிறது என்று ஸாதாரணமாகவே அர்த்தமாயிருந்த போதிலும் இங்கு அது குஷ்டா என்ற பதத்தினாலேயே,

‘உச்சைர் குஷ்டம் து கோஷணம்’

என்ற கோசவசனத்தின்படி கிடைத்துவிடுவதால் உத்கர்ஷமாக கோஷிக்கப்பட்டவன் என்று அர்த்தம் சொல்லப்பட்டது.

3. ஐகருப்யம் என்பதினால் ஒவ்வொரு வேதாந்தத்திலும் சொல்லப்பட்ட ஸகுண ப்ரம்ஹத்தின் உபாஸ்திகளுக்குள் பேதமில்லாதது குறிக்கப்பட்டது. இதுவே “ஸர்வ வேதாந்த ப்ரத்யயம் சோதநாத்யவிசேஷாத்” என்ற வேதாந்த ஸூத்ரத்திலும் சொல்லப்பட்டது. ஸகுண ப்ரம்ஹத்தின் உபாஸநையைப்பற்றி எல்லா வேதாந்தங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருப்பவைகளுக்குள் பேதமில்லையாகையால் அம்பாளுக்கு இர்தப்பெயர் ஏற்பட்டது என்று தாத்பர்யம்.

शान्त्यतीताकलात्मिका

சாந்த்யதீதா கலாத்மிகா

(853)

சாந்த்யதீதமென்ற கலாஸ்வரூபமாயிருப்பவள்.

ஆகாசத்திலிருக்கும் கலைக்கு சாந்த்யதீதமென்று பெயர் சென்பதாக,

‘சாந்த்யதீத கலாத்வைத நிர்வாணந்த போததா |’

என்று சைவாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதோடு அபின்னமாக அம்பாளிருப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

गम्भीरा

கம்பீரா

(854)

அந்தம் (முடிவு) இல்லாதவள்.

1. கம்பீரமென்றால் ஆழமாயிருப்ப (அளவிடமுடியாத) தற்குப் பெயர். அதாவது அனந்தமென்று தாத்பர்யம்.

2. அல்லது, மஹாஹ்ரத (மஹத்தான மடு) ஸ்வரூபமாயிருப்பவளென்று சொல்லலாம். அம்பிகை மஹாஹ்ரத ஸ்வரூபமாயிருப்பதையும், அவ்வித ஸ்வரூபத்தை அனுஸந்தானம் செய்வதினால் மந்த்ரத்தின் வீர்யம் அதுபவமாவதையும்.

‘மஹாஹ்ரதா நுஸந்தாநாத் மந்த்ரவீர்யா நுபவ: |’

என்ற சிவஸூத்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஸூத்ரத்தின் அர்த்தம் பின்வருமாறு வார்த்திகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘மஹாஹ்ரத இதி ப்ரோக்தா சக்திர் பகவதி பரா |
அநுஸந்தாநமியத்யுக்தம் தத் தாதாத்மய விமர்சநம் ||
மந்த்ரவீர்யமீதி ப்ரோக்தம் பூர்ணஹந்தா விமர்சநம் |
ததியோ’நுபவஸ்தஸ்ய ஸ்புரணம் ஸ்வராத்மந: ஸ்புடம் ||’

அதாவது, மஹாஹ்ரத ஸ்வரூபமாயிருக்கும் அம்பிகையோடு தாதாத்மயமாக இருப்பதாக அநுஸந்தானம் செய்து உபாவலித்தால், தன்னுடைய ஆத்மாவின் உண்மையான ஸ்வரூபத்தின் அநுபவம் ஏற்படுமென்று தாத்பர்யம். அம்பிகையான வள்ளகல ஜகத்துக்களையும் தனக்குள்ளிருந்து வெளிப்படுத்துவதாலும் தேசகாலங்களுக்கு அடங்காமல் இருப்பதாலும் மஹாஹ்ரதமென்று பெயரோடிருப்பதாக,

‘பரா பட்டாரிகா ஸம்வித் இச்சா சக்தி புர:ஸரம் |
ஸ்தூலப்ரமேய பர்யந்தம் வமந்தி விச்வமாந்தரம் |
ப்ரமாத்ரந்தர் பஹீ ரூபா ஹ்ருஷீக விஷயாத்மநாம் |
ப்ரவர்த்தகத்வ ஸ்வச்சத்வ கம்பீரத்வாதி தர்மத: |
மஹாஹ்ரதோ ஜகத்வ்யாபீ தேசகாலாத்யகோசர: ||’

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

5. ஶ்(கம்) என்பது கணபதி பீஜம். ஆகவே அது கணபதியைக் குறிக்கும். அவருடைய பயத்தை போக்கடிப்பவள் என்பதினால் கம்பீரா என்ற பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

गगनान्तःस्था

ககநாந்தஸ்த்தா

(855)

ஆகாசத்தின் மத்தியிலிருப்பவள்.

1. இந்த ஆகாச பதமானது தஹராகாசம். (பஞ்சபூதங்களிலொன்றான) பூதாகாசம், அல்லது பராகாசம் இவற்றைக் குறிக்கும். இவ்விதம் ஆகாசத்தின் மத்தியிலிருப்பதை,

‘வ்ருக்ஷ இவ ஸ்தப்தோ நிவி திஷ்டத்யேக: |

என்று ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. அல்லது, ககனத்தின் (ஆகாசத்தின்) அந் ல (நாச காலத்தில்) கூட, இருப்பவளென்று சொல்லலாம்

3. ககனம் (ஆகாசம்) என்பது ஹகாரத்தைக் குறிக்கும். அந்தஸ்த்தங்களென்றால் ய, ர, ல, வ என்ற எழுத்துக்கள். இவ்வைந்தும் பஞ்சபூதங்களுடைய பீஜாகூடரங்கள். (இவை பஞ்ச பூதஜயின்போது சொல்லப்படுவது வழக்கம்). இவை நாமத்தால் குறிக்கப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

கர்விதா

கர்விதா

(856)

கர்வத்தோடிருப்பவள்.

ஐகத்தை நிர்மாணிக்கும் விஷயத்திற்குக் காரணமாயிருக்கும் பரஹந்தா ரூபமாக அம்பாளிருப்பதால் இந்த நாமம் ஏற்பட்டது. (கர்வத்தை அஹந்தையென்று ஸாமான்யமாகச் சொல்லப்படும்.)

கானலோபா

கானலோபா

(857)

கானத்தில் விசேஷமான பிரியத்தோடிருப்பவள்.

கானமென்பது தத, ஆநந்த, ஸுஹிர, கனமென்ற நான்கு வகைகளையும், வீணை முதலான வாத்யங்களின் கானத்தையும் கந்தர்வகானம் முதலான வாய்ப்பாட்டுகளையும், ஸாமகானத்தையும் குறிக்கும்.

கஸ்பநாரஹிதா

கஸ்பநாரஹிதா

(858)

கஸ்பனைகள் யாதொன்றும் இல்லாதவள்.

1. இந்திரியங்களுக்குச் கோசமான ஐகத்தைப்பற்றி நம்முடைய மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களுக்குக் கஸ்பனைகளென்று பெயர். அவை வாஸனாமயமானவை. அவையெல்லாம் நாமமாகக் கஸ்பித்துக்கொள்வதினால், அம்பாளுக்கு அவ்விதமான கஸ்பனை யாதொன்றுமில்லை என்பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

2. அல்லது கஸ்ப (ப்ரளயகாலத்திலும் கூட), நார (ஜீவனங்களுக்கு), ஹிதா (ஹிதத்தைச் செய்பவள்) என்று பிரித்தும் அர்த்தம் சொல்லலாம். 'ஸம்வர்த்த:ப்ரளய:கஸ்ப:' என்ற கோச வசனத்தின்படி கஸ்பமென்றால் ப்ரளயமென்று

அர்த்தம். ஜீவன்களை ஸரியான மார்க்கத்தில் அழைத்துப் போவதால் பரமாத்மாவுக்கு நரனென்று பெயர்.

‘நயதிதி நர: ப்ரோக்த: பரமாத்மா ஸநாதந: |’

ஆகவே, அவரைச் சேர்ந்தவர்களான ஜீவன்களுக்கு நாரா: என்று பெயர். ஸகல வஸ்துக்களுக்கும் காசமடைவதான ப்ரளய காலத்திலும் ஜீவன்களை அவர்களுடைய வாஸனாருப மாகத் தன்னுடைய உதரத்தில் வைத்துக்காப்பாற்றுவதால், அவர்களுக்கு ஹிதத்தைச் செய்பவளென்று அம்பாள் இந்த நரபத்தில் சொல்லப்பட்டாள். அப்படி ப்ரளயகாலத்திலேயே ஹிதத்தைச் செய்யும்போது ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி காலங்களில் ஹிதம் செய்வதைப்பற்றி சொல்லத் தேவையில்லையென்று தாத்பர்யம்.

‘மய்யநந்தே சிதம்போதௌ ஆச்சர்யம் ஜீவவிசய: |

உத்யந்தி க்ஷந்தி கேவந்தி ப்ரவிசந்தி ஸ்வபாவத: ||’

[அஷ்டாவக்ரகீதை]

காறு

காஷ்டா

(859)

வேதாந்த வாக்கியார்த்த தத்வங்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஸ்வ ரூபமாயிருப்பவன்.

1. அதாவது, வேதாந்த வாக்கியங்களில் முடிவானதாகச் சொல்லப்படும் ஸ்வரூபமாயிருப்பவன். என்று அர்த்தம்.

‘ஸா காஷ்டா ஸா பராகதி: |’

[ச்ருதி]

‘ப்ரதிதம் அப்ரதிதம் வா ஸதஸ்ச பர: சிவ: |

இதி வேதாந்தவாக்க்யாநாம் சிஷ்டா காஷ்டேதி கத்யதே |’

[ஸூதஸம்ஹிதை]

2. கலா, காஷ்டா என்பவை கால நியமத்தின் பேதங்கள். அவற்றில் காஷ்டா என்பது பதினெட்டு நிமிஷம் கொண்டது. அவ்விதமான காலரூபமாயிருப்பவளென்றும் சொல்லலாம்.

‘கலா காஷ்டாதி ரூபேண பரிணாம ப்ரதாயிக் |

விச்வஸ்யோபரதௌ சக்தே நாராயணி நமோஸ்து கே ||’

[தேவீமாஹாத்மயம்]

3. ‘காஷ்டா தாருஹரீத்ராயாம் காலமான ப்ரபேதயோ: |’

என்ற ரபஸகோசவசனத்தின்படி காஷ்டா என்பது ஒருவிதமான மரத்தைக் குறிக்கும். அது சிவ சக்திகளோடு அபின்னமானதென்பதாக மைராளதந்த்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்

4. பரமசிவனுடைய அஷ்டமூர்த்திகளில் ஆகாசாத்மகமான மூர்த்திக்குப் பீமனென்று பெயர். அவருடைய பத்னீ ரூபத்திற்கு காஷ்டா என்று பெயர். பத்து திக்குகளுடைய ரூபமாயிருப்பவள். இவர்களுக்கு ஸ்வர்க்கமென்ற குமாரன் இருப்பதாகச் சொல்லப்படும்.

‘சராசரானும் பூதாநாம் ஸர்வேஷாம் அவகாசத: |
வ்யோமாத்மா பகவாந் தேவ: பீம இத்யுச்ச்யதே புதை: ||
மஹாமஹிமே தேவஸ்ய பீமஸ்ய பரமாத்மந: |
தசஸ்வரூபா திக்பத்நீ ஸுத: ஸ்வர்கச்ச ஸூரிபி: |

[லிங்கபுராணம்]

‘நாம்நா ஷஷ்டஸ்ய யா பீமா தநுராகாச உச்ச்யதே |
திச: பத்ந்ய: ஸ்ம்ருதாஸ்தஸ்ய ஸ்வர்கஸ்தஸ்ய ஸுத:

ஸ்ம்ருத: ||’ [வாயுபுராணம்]

5. எல்லாவற்றையும் தாண்டி (கடந்து) இருப்பதால் காஷ்டா என்று பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

‘அத்யதிஷ்டத் தசாங்குலம் |’ [ச்ருதி]

‘விஷ்டப்யாஹமிதம் க்ருத்ஸ்நம் ஏகாம்சேந ஸ்திதோ ஐகத் ||’
[கதை]

அகாந்தா

அகாந்தா

(860)

பாபத்தைப் போக்குகிறவள்.

‘அகம் பரபே ச து:கே ச’ என்ற கோசவ்சனத்தின்படி அகமென்பது பாபம், துக்கம் இவற்றைக் குறிக்குமாகையால் அவைகளை நாசம் செய்பவள் அகாந்தா.

காந்தாவிஹா

காந்தார்த்த விக்ரஹா

(861)

தன் புகுஷ்ணுடைய சரீரத்தின் பாதியான ரூபத்தையுடையவள்.

1. இதனால் பரமசிவனுடைய அர்த்தநாசிஸ்வரூபமானது சொல்லப்பட்டது.

2. பரமசிவனுடைய ரூபத்தில் பாதியாக அம்பாளிருப்பதாக இந்த காமத்திற்கு அர்த்தம் சொல்வதுடன் அம்பாளே தன் காந்தனை (பரமசிவனை) தன் சரீரத்தின் பாதியாக உடைத்தாயிருக்கிறுனென்பதாகவும் அர்த்தம் சொல்லலாம். அதாவது, பரமசிவனைப் பாதானமாகச் சொல்லி அவர் சரீரத்தின் பாதியாக அம்பாளிருக்கிறுனென்றும், அம்பாளைப் பாதான

மாகச்சொல்லி அவள்சரீரத்தின் பாதியாக பரமசிவன் இருக்கிறாரென்றும், இரண்டு விதமாகவும் இந்த நாமத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லலாம்.

3. க என்ற அக்ஷரத்தின் முடிவிலிருப்பது கார்த்தம்—அதாவது 'க' என்ற அக்ஷரம். இது ஸ்வர்கத்தைக் குறிக்கும். அர்த்தமென்றால் பாகத்தைக் குறிக்கும். ஆகவே ஸ்வர்கத்தைத் தன் சரீரத்தின் ஒரு பாகமாக உடையவள் என்றும் இந்த நாமத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லலாம்.

‘பாதோஜஸ்ய ஸர்வா பூதாநி த்ரிபாதஸ்யாம்ருதம் திவி |’

[ச்ருதி]

कार्यकारणनिर्युक्ता

கார்ய காரண நிர்முத்தா

(862)

கார்யம், காரணம் இவைகளிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டவள்.

1. கேவல சைதன்ய ஸ்வரூபமான பரப்ரம்ஹத்துக்கு செய்யவேண்டியதானது யாதொன்றும் கிடையாதென்று சொல்லப்படும்.

‘ந மே பார்த்தாஸ்தி கர்த்தவ்யம் த்ரிஷு லோகேஷு கிஞ்சந |’

[கேத]

2. காரணமென்பது மூலப்ரக்ருதியையும், கார்யமென்பது மஹத் முதலான தத்வங்களையும் குறிக்கும். இவை யிரண்டிற்கும் காரணமான பரப்ரம்ஹஸ்ரூபினியாக அம்பா னிருப்பதாலும், அம்பாளிடத்தில் அவை பரமார்த்தத்தில் இல்லாததாலும் இந்தப்பெயர் ஏற்பட்டதென்று சொல்லலாம்.

‘ந தஸ்ய கார்யம் கரணம் ச வித்யதே |’

[ச்ருதி]

कामकेलितरङ्गिता

காமகேளி தரங்கிதா

(863)

ச்ருங்கார கேளிகளை மேலுக்குமேல் உடையவள்.

1. லலிதாம்பிகை ச்ருங்கார ரஸப்ரதானையென்பதற்கு ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அம்பாருடைய காம கேளிகள் தரங்கங்கள் (அலைகள்) போல் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்டுக்கொண்டிருப்பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

2. காமகேளி என்றால் காமேச்வரருடைய கேளிகள் என்றும் சொல்லலாம். காமேச்வரருடைய ச்ருங்கார, க்ரீடா

விலாஸங்கள் அம்பாளிடத்தில் (அலைகள் போல்) அடுத்தடுத்து ஏற்பட்டு வருவதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதாகவும் சொல்லலாம்.

कनकनकताटङ्गा

கநத் கநக தாடங்கா

(864)

ப்ரகாசத்தோடு கூடிய ஸ்வர்ண தாடங்கங்களையுடையவள்.

लीलाविग्रहधारिणी

லீலா விக்ரஹ தாரிணி

(865)

லீலையாக சரீரங்களைத் தரிப்பவள்.

1. அம்பாள் அவதரிக்கும்போது ரூபங்களையெடுப்பதானது லீலையாக - அதாவது அனாயாஸமாக - எடுக்கப்படுகிறதென்பது தாத்தர்யம்.

2. அல்லது, தன் விளையாட்டுக்காக (விநோதத்திற்காக) ரூபங்களையெடுப்பவள் என்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம்.

3. அல்லது லீலையென்று பெயருடைய பதிவ்ரதாரூபமாக இருப்பவளென்றும் சொல்லலாம். இவள் பத்மராஜன் என்பவனுடைய மஹிஷியென்றும், மஹாபதிவ்ரதையென்றும் இவளைப்பற்றிய வருத்தாந்தமும் யோகவாவிஷ்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

अजा

அஜா

(866)

ஜன்மயில்லாதவள்.

1. அதாவது, பிறப்பில்லாதவள் என்று அர்த்தம். இதேமாதிரி ச்ருதியில்,

‘अजामेकாம் लोह्वितकुरुष्णं सुक्लाम् |’

என்றும்,

‘न जाते न जनिष्यते |’

என்றும், கீதையில்,

‘नहि जाते न जायते न जनिष्ये कदाचन |’

கேதர்ஜி: ஸர்வபூதாநாம் தஸ்மாத்: அஹம் அஜ ஸ்ம்ருத: || என்றும் சொல்லப்பட்டது.

2. பிறப்பிருந்தால் மரணம் நிச்சயமாக உண்டு என்பதாக,

‘ஜாதஸ்ய ஹி த்ருவோ ம்ருத்யு: த்ருவம் ஜன்ம ம்ருதஸ்ய ச |’
என்று சொல்லப்படுவதால் ஜன்மமே இல்லாதபோது மரணமும் இல்லையென்பதாக ஏற்படுகிறது. இதையேதான் அடுத்த நாமத்தில் சொல்லப்படுகிறது.

யவிநிர்முக்தா

(867)

மரணமில்லாதவள்.

கூத்யமென்றால் க்ருஹத்திற்கும் பெயர். அதிலிருக்கும் போதே தன் உபாஸகர்கள் விசேஷமாக முக்தியை அடையும் படி அம்பாள் செய்வதால் இந்தப் பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம். ஸாதாரணமான முழுக்கூடங்கள் விஷயங்களிலிருந்து பயந்தவர்களாய் க்ருஹங்களை விட்டு ஒடிவிடுகிறார்கள். அப்பிசையின் உபாஸகர்களோ க்ருஹங்களிலிருந்து கொண்டே முக்தியை அடைகிறார்களென்று தாற்பரியம். இதையேதான் பாஸ்கரராயர் தன்னுடைய ‘சிவஸ்துதி’யில்,

‘யதி பரமிச்சஸி தாம த்யஜ மா நாம ஸ்வகம் தாம |

பரபத நியமந தாம ஸ்மர ஹ்ருதி காமத்விஷோ நாம ||’

என்றும், தார்வாஸ தேசிகேந்தரர் ‘தேவீமஹிமஸ்தவ’த்தில்,

‘கேஹம் நாகதி கர்வித: ப்ரணததி ஸ்த்ரீ ஸங்கமோ மோகூதி |’

என்றும் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

சூதா

முக்தா

(868)

விசேஷமான ஸௌந்தர்யத்தோடு கூடியவள்.

‘முக்த: ஸுந்தர மூடயோ:’ என்ற கோசவசனத்தின் படி முக்தனென்றால் மூடனையும் குறிக்கும். இந்த நாமத்தை முந்திய நாமத்திலிருந்து ‘அமுக்தா’ என்று பிரித்து முக்தர்களான (மூடர்களான) உபாஸகர்களில்லாதவள் என்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம்.

ப்ரஸாதினி

ப்ர ப்ரஸாதிநீ

(869)

சீக்கிரத்தில் அனுகூஹம் செய்பவள்.

1. அதாவது, பக்தர்களுடைய உபாஸனையினால் அம்பி கைக்கு ஸ்வல்ப காலத்திற்குள்ளேயே ஸந்தோஷம் ஏற்பட்டு அனுக்ரஹம் செய்கிறாள் என்று தாத்பர்யம். இதேமாதிரி பரமசிவனைப்பற்றி,

‘க்ரமேண லப்யதேஜந்யேஷாம் முக்திராராதநாத் த்வீஜா: |

ஆராதநாத் உமேசஸ்ய தஸ்மிந் ஜந்மநி முச்யதே ||

என்று ஸௌரபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. இவ்விதம் ஒரு ஜன்மத்திலேயே முக்தி கிடைத்து விடுவதாகச் சொல்வதானது மிகவும் தீவ்ரமான பக்தியோடு கூடிய உபாஸகச்சேஷ்டர்களைப்பற்றிச் சொல்லப்பட்டது. ஸார்பான்யமான பக்தியுடையவர்கள் மறுஜன்மம் அல்லது நான்காவது ஜன்மத்தில் முக்தியையடைவார்களென்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது.

‘அல்ப பாவேஜபி யோ மர்த்ய: ஸோஜபி ஜன்ம த்ரயாத் பரம் |

ந யோநி யந்த்ர பீடாயை பவிஷ்யதி ந ஸம்சய: ||

‘அந்யதா ஸம்ப்ரதாயேந ஜபஹாமார்ச்சநாதிகம் |

க்ருதம் ஜந்மான்தரே ஸம்யக் ஸம்ப்ரதாயாய கல்பதே ||’

[தந்த்ர ராஜம்]

अन्तर्मुखसमाराध्या

அந்தர்முக ஸமாராத்யா

(870)

அந்தர்முகமாக இருப்பவர்களால் நன்றாய் ஆராதிக்கப்படக் கூடியவள்.

बहिर्मुखसुदुर्लभा

பஹிர்முக ஸுதூர்லபா

(871)

பஹிர்முகமாக இருப்பவர்கள் ஆராதித்தாலும் மிகவும் கிடைப்பதற்கு அரிதாயிருப்பவள்.

அந்தர்முகமென்றால் (ஆத்மாவைக் குறித்து) உள்நோக்கிய சித்த வ்ருத்தி. பஹிர்முகமென்றால் (விஷயங்களைக் குறித்து) வெளிநோக்கிய சித்த வ்ருத்தி. அந்தர்முகமான சித்த வ்ருத்தியோடிருப்பவர்களால் அம்பிகை எ ார திக்கக் கூடியவளென்றும், பஹிர்முகமான சித்த வ்ருத்தியை யுடையவர்கள் அம்பிகையை எளிதில் உபாவிக்கக்முடியா ம், இந்த இரண்டு நாமங்களில் சொல்லப்பட்டது.

2. பிறப்பிருந்தால் மரணம் நிச்சயமாக உண்டு என்பதாக,

‘ஐாதஸ்ய ஹி த்ருவோ ம்ருத்யு: த்ருவம் ஜன்ம ம்ருதஸ்ய ச |’
என்று சொல்லப்படுவதால் ஜன்மமே இல்லாதபோது மரணமும் இல்லையென்பதாக ஏற்படுகிறது. இதையேதான் அடுத்த நாமத்தில் சொல்லப்படுகிறது.

ர்முத்தா

(867)

மரணமில்லாதவள்.

கூடியமென்றால் க்ருஹத்திற்குப் பெயர். அதிலிருக்கும் போதே தன் உபாஸகர்கள் விசேஷமாக முத்தியை அடையும் படி அம்பாள் செய்வதால் இந்தப் பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம். ஸாதாரணமான முழுக்ஷுக்கள் விஷயங்களிலிருந்து பயத்தவர்களாய் க்ருஹங்களைவிட்டு ஒடிவிடுகிறார்கள். அப்பிகையின் உபாஸகர்களோ க்ருஹங்களிலிருந்துகொண்டே முத்தியை அடைகிறார்களென்று தாத்தர்யம். இதையேதான் பாஸ்கரராயர் தன்னுடைய ‘சுவஸ்துதி’யில்,

‘யதி பரமிச்சனி தாம த்யஜ மா நாம ஸ்வகம் தாம |

பரபத நியமந தாம ஸ்மர ஹ்ருதி காமத்விஷோ நாம ||’

என்றும், தர்வாஸ தேசிகேந்தரர் ‘தேவீமஹிமஸ்தவ’த்தில்,

‘கேஹம் நாகதி கர்வித: ப்ரணததி ஸ்த்ரீ ஸங்கமோ மோக்ஷதி |’

என்றும் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

மூஷா

முத்தா

(868)

விசேஷமான ஸௌந்தர்யத்தோடு கூடியவள்.

‘முத்த: ஸுந்தர மூடயோ:’ என்ற கோசவசனத்தின் படி முத்தனென்றால் மூடனையும் குறிக்கும். இந்த நாமத்தை முத்திய நாமத்திலிருந்து ‘அமுத்தா’ என்று பிரித்து முத்தர்களான (மூடர்களான) உபாஸகர்களில்லாதவள் என்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம்.

ப்ரபாஸாதிநி

ப்ர ப்ரஸாதிநி

(869)

சீக்கிரத்தில் அனுகூஹம் செய்பவள்.

1. அதாவது, பக்தர்களுடைய உபாஸனையினால் அம்பிகைக்கு ஸ்வல்ப காலத்திற்குள்ளேயே ஸந்தோஷம் ஏற்பட்டு அனுக்ரஹம் செய்கிறாள் என்று தாத்பர்யம். இதேமாதிரி பரமசிவனைப்பற்றி,

'க்ரமேண லப்யதேதந்யேஷாம் முக்திராராதநாத் த்வீஜா: |

ஆராதநாத் உமேசஸ்ய தஸ்மிந் ஜந்மநி முச்யதே ||

என்று ஸௌரபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. இவ்விதம் ஒரு ஜன்மத்திலேயே முக்தி கிடைத்து விடுவதாகச் சொல்வதானது மிகவும் தீவ்ரமான பக்தியோடு கூடிய உபாஸகச்சேஷ்டர்களைப்பற்றிச் சொல்லப்பட்டது. ஸாரமான்யமான பக்தியுடையவர்கள் மறுஜன்மம் அல்லது நான்காவது ஜன்மத்தில் முக்தியையடைவார்களென்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது.

'அல்ப பாவேதபி யோ மர்த்ய: ஸோதபி ஜன்ம த்ரயாத் பரம் |
ந யோநி யந்த்ர பீடாயை பவிஷ்யதி ந ஸம்சய: ||'

[சிவபுராணம்]

'அந்யதா ஸம்ப்ரதாயேந ஜபஹோமார்ச்சநாதிகம் |

க்ருதம் ஜந்மாந்தரே ஸம்யக் ஸம்ப்ரதாயாய கல்பதே ||'

[தந்த்ர ராஜம்]

अन्तर्मुखसमाराध्या

அந்தர்முக ஸமாராத்யா

(870)

அந்தர்முகமாக இருப்பவர்களால் நன்றும் ஆரதிக்கப்படக் கூடியவள்.

बहिर्मुखसुदुर्लभा

பஹிர்முக ஸுதூர்லபா

(871)

பஹிர்முகமாக இருப்பவர்கள் ஆரதித்தாலும் மிகவும் கிடைப்பதற்கு அரிதாயிருப்பவள்.

அந்தர்முகமென்றால் (ஆத்மாவைக் குறித்து) உள்ளோர்க்கிய சித்த வ்ருத்தி. பஹிர்முகமென்றால் (விஷயங்களைக் குறித்து) வெளிநோக்கிய சித்த வ்ருத்தி. அந்தர்முகமான சித்த வ்ருத்தியோடிருப்பவர்களால் அம்பிகை எளிதில் ஆரதிக்கக் கூடியவளென்றும், பஹிர்முகமான சித்த வ்ருத்தியை யுடையவர்கள் அம்பிகையை எளிதில் உபாவிக்கக்முடியாதென்றும், இந்த இரண்டு நாமங்களில் சொல்லப்பட்டது.

புமமா. ஸ்ரீ மதாசார்யானும் 'தரளகரணநாம் அஸுலபா' என்பதாக 'ஸௌந்' - ரி'யில் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

தயி

பீ

(872)

(ருக், யஜுஸ், ஸாமமேன்ற) மூன்று வேதங்களின் ரூபமாயிருப்பவள்.

1. ஸாதாரணமாக, அதர்வணவேதத்தைக் கணக்கில் சேர்க்காமல் மேலே சொல்லிய மூன்றை மட்டுமே சேர்த்து வேதங்களை 'த்யாயி' என்று சொல்வது வழக்கம்.

'ஸ்த்ரியாம் ருக் ஸாம யஜுஷீ இதி வேதாஸ்த்யாயஸ் த்யாயி |' என்பது கோச வசனம். இவை மூன்றும் அம்பிகையின் ரூபங்களாக சொல்லப்பட்டன.

'மமைவாந்யா பராசக்தி: வேதஸம்ஜ்ஞா புராதநீ |
ருக் யஜுஸ் ஸாமருபேண ஸர்காதௌ ஸம்ப்ரவர்த்ததே ||'
என்று அம்பாள் ஹிமவானுக்குச் சொன்னதாக கூர்மபுராண வசனமிருக்கிறது.

'ஆர்வீக்ஷிதி த்யாயி தேவி தண்டநீதிச்ச கத்யஸே |'
[பத்மபுராணம்]
'ருக் யஜுஸ் ஸாமபாகேந ஸாங்கவேத கதா யத: |
த்யாயிதி பட்டயதே லோகே த்ருஷ்டாத்ருஷ்ட ப்ரஸாதிரீ ||'
[தேவீபுராணம்]

2. ருக்வேதமானது 'அக்ஷிமீடே' என்றபடி அகாரத் தோடு ஆரம்பிக்கிறது. ஸாமவேதமும் அதேமாதிரி 'அக்ஷ ஆயாஹி' என்றபடி அகாரத்தில் ஆரம்பிக்கிறது. யஜுர்வேதமானது 'இஷே த்வோர்ஜே த்வா' என்றபடி இகாரத்தோடு ஆரம்பிக்கிறது. ஆக, இந்த ஆரம்பாக்கூறங்களான அ, இ, அ என்பவற்றைக் கீழே சொல்லப்பட்டபடி சேர்த்தால் (சுசியென்ற பெயருடைய) வாக்ஷஸ்பிஜமானது ஏற்படுகிறதென்றும், அதற்கு த்யாயி வித்யையென்று பெயரென்றும்,

'அகாராதி: ஸாமவேதோ ருக்வேதச்ச ததாதிக: |
யஜுர்வேத இகாராதி: தேஷாம் ஸமயோகத: சுசி: |
தந்ரீஷ்பத்திம் ச்ருணு ப்ராஜ்ஞே ப்ரோக்தாந் பூர்வாதரகர்
விலிக்ய யோஜயேத் பூர்வம் சப்தசாஸ்த்ராநுஸாரத: || [மாத் |
குணஸந்த்யா ருக்யஜுஷம் ததஸ்தேநாபரம் ததா |
வ்ருத்திஸந்த்யாம் ஸமாயுய்ஜ்யாத் இத்யுத்பந்நம் சுசேர் வபு: |
தேந த்யாயியீ வித்யா கார்யகாரண யோகத: ||'

என்று தேவீ புராணத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.

ஆகவே த்ரயீ என்பதானது வாக்கவ பீஜத்தைக் குறிப்பதென்றும், அந்தரூபமாக அம்பாளிருப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

3. வேதங்களைக் கணக்கிடுவதில் அதர்வண வேதத்தைச் சேர்த்து நான்கு என்பதாகச் சொல்லவேண்டுமென்றும், த்ரயீ என்ற பதமானது வேதங்கள் மூன்று என்பதாகச் சொல்லாமல், எல்லா வேதங்களிலுமுள்ள கர்ம, உபாஸநா, ஞான காண்டங்களென்ற மூன்றைத்தான் குறிக்கிறதென்றும், இன்னொருவித அபிப்பிராயமுண்டு. இதைப்பற்றி சாரதா திலகத்தின் வ்யாக்யானம் முதலியவற்றில் பார்க்கவும்.

त्रिवर्गनित्या

த்ரிவர்க்க நிலயா

(873)

த்ரிவர்க்கத்தை வாஸஸ்தானமாக உடையவள்.

‘த்ரிவர்க்கோ தர்ம காமார்த்தை:’ என்ற கோசவசனத்தின் படி தர்ம, அர்த்த, காமங்களை த்ரிவர்கமென்றும், அவற்றுடன் மோக்ஷத்தைச் சேர்த்து சதுர்வர்கமென்றும் சொல்லப்படும்.

त्रिधा

த்ரிஸ்தா

(874)

மூன்று காலத்திலுயிருப்பவள்.

1. அதாவது, பூத, வர்த்தமாந, பவிஷ்யத் என்ற மூன்று காலங்களிலும் இருப்பவள் என்று அர்த்தம்.

2. அல்லது, ப்ரணவத்தின் பாகங்களான அகார, உகார, மகாரங்களிலும், அல்லது, மூன்று லோகங்களிலும், அபேதமாக இருப்பதாகவும் சொல்லலாம். தவிர, லோகத்திலுள்ள மூர்மூன்றாகச் சொல்லப்படும் த்ரிபுடிகள், எல்லாவற்றிலும் அம்பாளிருப்பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

‘த்ரயோ லோகாஸ் த்ரயோ தேவாஸ் த்ரைவித்யம் பாவகத்ரயம் |

த்ரீணி ஐயோதிம்ஷி வர்க்காச்ச த்ரயோ தர்மாதயஸ் ததா ||

த்ரயோ குணஸ் த்ரய: சப்தா: த்ரயோ தோஷாஸ் ததாச்ரமா: |

த்ரய: காலாஸ் ததாவஸ்த்தா: பிதரோ஽ஹர்நிசாதய: |

மாத்ரா த்ரயம் ச தே ரூபம் த்ரிஸ்த்தே தேவி ஸரஸ்வதி ||’

[மார்க்கண்டேய புராணம்]

त्रिपुरमालिनी

த்ரிபுரமாலினீ

(875)

த்ரிபுரமாலினீ தேவியின் ரூபமாயிருப்பவள்.

ஸ்ரீ சக்ரத்திலுள்ள அந்தர் தசாரசக்ரத்தின் அபிராணிநியான தேவதைக்கு த்ரிபுரமாலினீ என்று பெயர்.

निरामया

நிராமயா

ரோகமே இல்லாதவள்.

निरालम्बा

நிராலம்பா

(877)

ஆலம்பம் யாதோன்றும் மில்லாதவள்.

ஆலம்பமென்றால் பிடிப்பு என்று அர்த்தம். லோகத் துள்ள ஸகலமும் அம்பிகையால் நிலைப்பெற்றிருப்பதால் அவற்றிற்கெல்லாம் அவள் ஆலம்பனமாயிருக்கிறாள். அப்படி ஸர்வாலம்பனமாயிருப்பவளுக்குத் திரும்பவும் ஆலம்பனம் இருக்கமுடியாதாகையால் இந்தப்பெயர் ஏற்பட்டது.

स्वात्मारामा

ஸ்வாத்மாராமா

(878)

தன்னுடைய ஆத்மாவிலிடத்திலே க்ரீடித்துக்கொண்டிருப்பவள்.

1. அதாவது தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தில் ஆனந்தத்தோடு இருப்பவள் என்று சொல்லப்பட்டது.

2. அல்லது, தன்னுடைய ஆத்மாவை இரண்டாகப் பிரித்து அன்யோன்யமாக க்ரீடித்துக்கொண்டிருப்பவளென்றும் சொல்லலாம். ஆதியில் ஒன்றாக இருந்த பரப்ரம்ஹமானது தான் தனியாக இருப்பதினால் ஸந்தோஷமடையாமலிருக்கவே ஸ்த்ரீபுரான்களாகப் பிரிந்து க்ரீடித்துக்கொண்டு ஸந்தோஷமடைந்ததாக ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஸ வை ந ரோமே, தஸ்மாத் ஏகாகீ ந ரமதே ஸ த்விதீ யம் ஐச்சத், ஸ ஹ்யேதாவாந் ஆஸ யதா ஸ்த்ரீ புமாம் னௌ ஸம்பரிஷ்வக்தௌ ஸ இமமேவாத்மாநம் த்வேதா பாதயத் தத: பதிச்ச பத்ரீ ச அபவதாம் |’

3. ஜகத்தானது ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில் அம்பிகையின் மன திலிருந்து உண்டாகி, ஸம்ஹாரகாலத்தில் அந்த மனதிலேயே ஒழிங்கி விடுவதாகச் சொல்லப்படும். அவ்விதமான ஜகத் தானது அம்பிகையின் விசித்ரமான க்ரீடோத்யானமாயிருப்ப பதாலும், அது (மேலே சொல்லியபடி) அம்பிகையின் மன திலிருப்பதாலும், அந்த (தன்) மனதையே க்ரீடோத்யான மாக (ஆராமமாக) உடையவளென்றும், இந்த நாமத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லலாம்.

‘ஏகஸ்து ப்ரபுசக்த்யா வை பஹுதா பவதிச்வர: |

பூத்வா யஸ்மாச்ச பஹுதா பவத்யேக: புநஸ்து ஸ: ||’

[வாயுபுராணம்]

4. ஸ்வ—தன்னுடையதான ஜகத்தென்ன, ஆத்மா—ப்ர ம்ஹமென்ன, இவற்றுடன், ஆராம—க்ரீடனம், விளையாடுதல் என்பதை உடையவள் ஸ்வாத்மாராமா. அதாவது, இரண் டிலுமிருப்பவள் என்று தாற்பரியம்.

‘த்வம் அக்ஷரம் பரம் தேவி யச்ச ஸர்வம் ப்ரதிஷ்டிதம் |

அக்ஷரம் ப்ரம்ஹ பரமம் ஜகச்சைதத் ஷ்ராத்மகம் ||

தாருண்யவஸ்த்திதோ வந்ஹி: பெளமாச்ச பரமானவ: |

ததா த்வயி ஸ்த்திதம் ப்ரம்ஹ ஜகச்சேதம் அசேஷத: ||’

[மார்க்கண்டேய புராணம்]

ஸுதாஸ்ருதி:

(879)

அம்ருத தாரா ஸ்வரூபமாயிகூப்பவள்.

1. ஸஹஸ்ராரத்தின் கர்ணிகையில் சந்த்ரமண்டல மிருப்பதாகவும், அது அம்ருதமயமானதென்றும் சொல்லப் படும். குண்டலினி சக்தியானவள் ஷட்சக்ரபேதனம் செய்து ஸஹஸ்ராரத்திற்கு வந்தபிறகு அங்கிருக்கும் சந்த்ரமண்டலத் திலிருந்து அம்ருதம் பெருகச்செய்வதைப்பற்றி ஏற்கனவே வந்த ‘ஸுதாதாராபிவர்ஷினி’ என்ற 106-வது நாமத்திலும், அதற்கு முன்புப் பின்புமுள்ள நாமங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பூரித் ஆசார்யாரும் ‘ஸௌந்தர்யலஹரி’யில் ‘மஹிம் மூலாதாரே’, ‘ஸுதாதாராஸாரை:’, என்று 9, 10 ச்லோகங்களில் இதைப்பற்றிச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவ் விதமான அம்ருதப்ரவாஹரூபமாக இருப்பதாகவும் சொல் லலாம்.

2. இவ்விதமான அம்ருதப்ரவாஹமானது டா முதலானவர்களுடைய மண்டலங்களை வ்யாபித்து வருவதில் அம்மாதிரி ஸ்ரவிப்பதே அம்பிகையின் ரூபமாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

3. சந்த்ரமண்டலத்தின் அம்ருத வர்ஷங்களிலிருந்து அக்னி, ஸூர்யன் முதலான தேவர்களுக்கு த்ருப்தி ஏற்படுவதாகச் சொல்லப்படும். அவ்விதமான அம்ருதவர்ஷ ரூபமாயிருப்பவளென்றும் சொல்லலாம்.

‘தசபி: பஞ்சபிச்சைவ ஸுதாம்ருத பரிஸ்ரவை: |
க்ருஷ்ணபக்ஷே ஸதா பீத்வா ஜாயந்தே பீவரா:ஸுரா: |
தத் ஸர்வம் சாம்பவீ மாயா.....||’ (வாயுபுராணம்)

4. ஜ்வர, விஷஹர ப்ரயோகங்களில் அம்பிகையானவள் அம்ருதவர்ஷினியாக த்யானிக்கப்படுவது வழக்கம். இதைப்பற்றி ஞானாண்வத்தில்,

‘ஸ்ரவத் ப்யூஷதாராபி: வர்ஷந்திம் விஷஹரினீம் |’

என்பது முதலான இடங்களிலும், ஸ்ரீமதாசார்யாருடைய ‘ஸௌந்தர்ய லஹரி’யில் ‘கிரந்திம் அங்கேபய:’ என்ற 20-வது ச்லோகத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவ்விதமான ரூபமானது இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

संसारपङ्कनिर्मसमुद्रणपण्डिता (880)

ஸம்ஸார பங்க நிர்மக்த வமுத்தரண பண்டிதா

ஸம்ஸாரமாகிற சேற்றில் முழுகியவர்களைத் தூக்கி (கரையேற்றி) விவேதில் ஸாமர்த்திய முடையவள்.

இதனால் தான் “அம்பிகையே சரண”மென்பதாக ஒரு கூணமாவது நினைப்பவர்கள் எல்லையற்றதும், ஆழம் கண்டு பிடிக்க முடியாததுமான ஸம்ஸார ஸாகரத்திற்குள்ளாவதில்லை யென்பதாகச் சொல்லியிருக்கிறது.

‘யே மநாகபி சர்வானீம் ஸ்மரந்தி சரணுர்த்திந: |

துஸ்தராபார ஸம்ஸார ஸாகரே ந பதந்தி தே ||’

[கூர்ம புராணம்]

यज्ञप्रिया

யஜ்ஞப்ரியா

(881)

யஜ்ஞங்களை ப்ரியமாக உடையவள்.

1. அதாவது, யஜ்ஞங்களால் அம்பிகையின் ப்ரியமேற்படுமென்று தாத்தப்ரியம்.

2. அல்லது, 'யஜ்ஞோ வை விஷ்ணு:' என்ற ச்ருதிவாக்யத்தின்படி யஜ்ஞமென்ற பதமானது விஷ்ணுவையும் குறிக்குமாகையால் விஷ்ணுவுக்கு ப்ரியமானவன் என்றும் இந்த நாமத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லலாம்.

யஜுகர்

யஜ்

(882)

யஜ்ஞ கர்த்தாவின் பத்னீ ரூபமாக இருப்பவன்.

இன காததாவாகத் தீக்ஷிதனய்ருப்பவனுக்கு யஜமானென்று பெயர். அவனைப் பரமசிவ ஸ்வரூபனென்று சொல்லப்படும். அவ்விதம் யஜமான ஸ்வரூபியான பரமசிவனுடைய பத்னிக்கு தீக்ஷா என்றும், அவன் புத்ரனுக்கு ஸந்தானென்றும் பெயரென்பதாகச் சொல்லப்படும். அந்த தீக்ஷாரூபமாக இருப்பவனென்று இங்கு சொல்லப்பட்டது.

'யஜமானாத்மகோ தேவோ மஹாதேவோ புதை: ப்ரபு: |

உக்ர இத்யுச்ச்யதே ஸத்பி: ஈசானச்சேதி சாபரை: ||

உக்ராஹ்வயஸ்ய தேவஸ்ய யஜமானாத்மந: ப்ரபோ: |

தீக்ஷா பத்னீ புதைருக்தா ஸந்தானாக்யஸ் ததாத்மஜ: ||'

[லிங்க புராணம்]

'உக்ரா தநு: ஸப்தமீ யா தீக்ஷிதை: ப்ராம்ஹணை: ஸஹ |

தீக்ஷா பத்னீ ஸ்மருதா தஸ்ய ஸந்தான: புத்ர உச்ச்யதே ||'

[வாயு புராணம்]

யஜமானஸ்வரூபினி

யஜமான ஸ்வரூபினி

(883)

யஜமானனுடைய ஸ்வரூபமாயிருப்பவள்.

1. பரமசிவனுடைய அஷ்ட மூர்த்திகளில் கடைசியான மூர்த்திக்கு யஜமானமூர்த்தியென்று பெயர். அதற்கே சிலர் ஆத்மா என்றும் பெயர் சொல்வார்கள்.

'பஞ்ச பூதாநி சந்த்ரார்க்கன ஆத்மேதி முநிபுங்கவா: |

மூர்த்திரஷ்டௌ சிவஸ்யாஹு: தேவதேவஸ்ய தீமத: |

ஆத்மா தஸ்யாஷ்டமீ மூர்த்தி: யஜமானாஹ்வயா பரா ||'

[லிங்க புராணம்]

அந்த இரண்டு பெயர்களையும் இந்த நாமத்தில் சொல்லி அந்தப் பெயர்களையுடைய மூர்த்தியின் ரூபமாக அம்பாளிருப்பது சொல்லப்பட்டது. யஜமான, ஸ்வ (= ஆத்மா) என்ற ரூபங்களையுடையவன், யஜமானஸ்வரூபினி.

2. அம்பிகையை 881-வது நாமத்தில் யஜ்ஞத்தில் ப்ரிய முள்ளவளென்றும், 883-வது நாமத்தில் யஜ்ஞ கர்த்தாவான யஜமானனின் ஸ்வரூபமானவளென்றும் 882-வது நாமத்தில் அவ்விதமான யஜமானனுடைய பத்னீ ரூபமானவளென்றும் சொல்லப்பட்டதுடன், ஏற்கனவே வந்த 769-வது நாமத்தில் யஜ்ஞத்தின் ரூபமாகவே இருப்பவளென்றும் சொல்லப்பட்டது கவனிக்கத்தக்கது.

3. பரமசிவனுடைய அஷ்ட மூர்த்திகள்-பஞ்ச பூதங்கள், சந்த்ரன், ஸூர்யன், யஜமானன் (அல்லது ஆத்மா) என்பவை. இதைப்பற்றி ஏற்கனவேவந்த 'அஷ்டமூர்த்தி:' என்ற 662-வது நாமத்தில் பார்க்கவும். இந்த அஷ்டமூர்த்திகளின் சக்தி ரூபமாக அம்பாளிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'புவி பயஸீ க்ருசானௌ மாருதே கே சசாங்கே
ஸலிதரி யஜமானேழ்ப்யஷ்டதா சக்திரேகா |
வஹதி குசபராப்யாம் யாழ்வநம்ராபி விச்வம்
ஸகலஜநரி ஸா த்வம் பாணி மாமத்ய வச்யம் ||'

[ஸகல ஜனனீஸ்தவம்]

धर्माधारा

தர்மாதாரா

(884)

தர்மத்திற்கு ஆதாரமாயிருப்பவள்.

1. அந்தந்த தேசங்களில் சிஷ்டர்களின் பரம்பரையாக வந்தவைகளும், வேதத்திற்கு விருத்தமாயில்லாதவைகளுமான ஆசாரங்களுக்குத் தர்மங்களென்று பெயர்.

'தேசே தேசே ய ஆசார: பாரம்பர்யக்ரமாகத: |

ஆம்நாயைர விருத்தச்ச ஸ தர்ம: பரிகீர்த்தித: ||'

[ஸம்வர்த்த ஸ்மருதி]

2. அவ்விதமான தர்மங்களின், (ஆ =) மாலாபக்கத் திலும் (அதாவது, ஸகல தேசங்களிலும்) பெருகியிருக்கும் தாரா (தடங்கலில்லாத) ப்ரஸாஹ ரூபமாயிருப்பவள் - தர்ம தாரா என்றும் சொல்லலாம்.

3. அல்லது, தர்மத்தை ஆதாரமாகுடையவள் என்றும் சொல்லலாம். இதையேதான் தர்மத்தில் நிலையாயிருப்பவள்

என்றும் சொல்வது. ஸகலமும் தர்மத்தினால் நிலையோடிருப்பதாக 'தர்மே ஸர்வம் ப்ரதிஷ்டிதம்' என்று ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டது.

4. அல்லது, தர்மத்தை எவற்றிற்கும் ஆதாரமாகச் செய்பவன் என்றும் சொல்லலாம். அதாவது, தர்மத்திற்கு ஸர்வாதாரத்வமானது அம்பிகையின் மூலமாக ஏற்பட்டது என்று தாத்பர்யம்.

धनायशा

தநாத்யக்ஷா

(885)

தனத்திற்கு ஸ்வாமிநியாக (அதிபதியாக) இருப்பவன்.

குபேரன் தனத்திற்கெல்லாம் அதிபதியானதாலும், அம்பிகையின் முக்யமான உபாஸகர்கள் பன்னிருவரில் ஒருவனானதாலும், உபாஸகனும் உபாஸிக்கப்படும் தெய்வமும் அபேதமாயிருப்பதாலும், அம்பிகையானவள் குபேரரூபமாயிருப்பவள் என்று இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

धनधान्यविवर्धिनी

தந் தாந்ய விவர்த்திநீ

(886)

(பக்தர்களுக்கு) தனம், தான்யம் இவைகளை விசேஷமாய் அதிகரிக்கும்படிச் செய்பவள்.

विप्रप्रिया

விப்ரப்ரியா

(887)

விப்ரர்களிடத்தில் பிரியமுள்ளவள்.

1. பிறப்பினால் ப்ராம்ஹணனென்றும், (அவன்) ஸம்ஸ்காரங்கள் பெற்றபிறகு த்விஜனென்றும், வித்யையை க்ரஹித்த பிறகு விப்ரனென்றும், இம்மூன்றுமிருந்தால் ச்ரோத்ரியனென்றும் சொல்லப்படும். (வித்யை என்ற பதமானது ஸ்ரீ வித்யையைத்தான் குறிக்குமென்பதாக சாக்தர்களுடைய கொள்கை) அவ்விதமான விப்ரர்களிடத்தில் அம்பிகைக்குப் ப்ரீதியானது விசேஷமாய் ஏற்படுவதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

2. அவித்யோ வா ஸவித்யோ வா ப்ராம்ஹணோ மாமகே தநு:1*

என்ற பகவத் வசனப்படி ப்ராம்ஹணன்
லும் இல்லாவிட்டாலும் அவன் தன்னுடைய சரீரமாக _____
கிறுனென்பதாக பகவான் சொல்லுவதால், விப்ரர்களாயிருப்
பவர்களிடத்தில் விசேஷமான ரீதி ஏற்படுமென்பதைப்பற்றி
காரணம் சொல்லத் தேவையில்லை.

விவரம்

விப்ரருபா

விப்ரர்களின் ரூபமாயிருப்பவள்.

1. இதுமேலே சொல்லிய பகவத் வசனத்திலிருந்

2. விப்ரர்களெல்லோரும் அம்பிகையின் ரூபங்களென்
பதாக இந்த நாமத்தின் தாத்தர்யம். வித்யையுடைய ப்ராம்
ஹணர்களின் பெருமையைப்பற்றிய வாக்கியங்களில் சிலவை
பின்வருமாறு:—

‘யாவதீர் வை தேவதாஸ்தா: ஸர்வா வேதவிதி ப்ராம்ஹணே
வஸந்தி |’ [ச்ருதி]

ப்ராம்ஹண ஐங்கமம் தீர்த்தம் த்ரிஷு லோகேஷு விச்ருதம் |
யேஷாம் வாக்யோதகேநைவ சுத்யந்தி மலினா ஐநா: ||’

[பராசர ஸ்மிருதி]

3. அல்லது, விப்ரர்களை (ஏற்கனவே யிருப்பதைவிட
அதிகமாக) புஷ்டியடையுப்படிச் செய்கிறாள். (அதாவது)
ப்ரம்ஹ தேஜஸ்ஸையுடையவர்களாகச் செய்கிறாள் என்றும்
சொல்லலாம். அதாவது, அம்பிகையின் மந்தர் ஜபாதிகளால்
ப்ராம்ஹணர்களுக்குப் பூர்ணமான தேஜஸ், தபோபலம்
முதலியவை உண்டாகின்றனவென்று தாத்தர்யம். ஸன்மானத்
தால் ப்ராம்ஹணனுடைய தபஸ்ஸானது குறையுமென்றும்,
அபமானத்தினால் தபஸ்ஸானது விருத்தியடையுமென்றும்,
பூஜிக்கப்பட்ட ப்ராம்ஹணனானவன் கறக்கப்பட்ட பசுவைப்
போல் சோர்ந்து விடுகிறுனென்றும், புல் முதலிய ஆகாரத்
தால் பசு எப்படி போஷணை அடைகிறதோ, அம்மாதிரி
ப்ராம்ஹணனானவன் ஜபங்களாலும், ஹோமங்களாலும்
போஷிக்கப்படுகிறுனென்றும் ஆபஸ்தம்ப ஸ்மிருதியில்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘அபமானாத் தபோவ்ருத்தி: ஸந்மானாத் தபஸ: ஷய: |

அர்ச்சித: பூஜிதோ விப்ரோ துக்தா கௌரிவ ஸீததி |

ஆப்யாயதே யதாஹஸ்ஸு த்ருணைரம்ருதஸம்பவை: |
ஏவம் ஜபைச்ச ஹோமைச்ச புநராப்யாயதே த்வஜ: |'

विश्वप्रमणाकारिणी

விச்வ ப்ரமண காரினீ

(889)

ஸமஸ்தமான ப்ரம்ஹாண்டங்களுடைய ப்ரமணத்தைச் செய்பவள்.

1. ப்ரமணமென்றால் சுழலுதல் என்று அர்த்தம். ப்ரம் ஹாண்டங்களுடைய ப்ரமணமென்பது அவற்றின் ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரம் என்ற யாதாயாதத்தை (போக்கு வரத்தை) சொல்லும். இதை அம்பாள் செய்வதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது. இதே மாதிரியாக,

‘ப்ராமயந் ஸர்வபூதாநி யந்த்ரா ரூடாநி மாயயா |’

என்று கீதையிலும்,

‘ஸ்வபாவமேகே கவயோ வதந்தி
காலம் ததாஹ்யே பரிமுஹ்யமாநா: |
தேவஸ்யைஷ மஹிமா து லோகே
யேநேதம் ப்ராம்யதே ப்ரம்ஹசக்ரம் ||’

என்று ச்ருதியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு ‘தேவஸ்ய மஹிமா’ என்பதானது அவரிடமிருக்கும் சக்தி ரூபினியான அம்பிகையைக் குறிக்கும்.

2. ‘விச்வம் விஷ்ணுர் வஷ்ட்கார:’

என்ற விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாம வசனத்தின்படி விச்வமென்ற பதமானது விஷ்ணுவைக் குறிக்கும். அதினால், விஷ்ணுவுக்கு ப்ரமணத்தைச் செய்பவளென்றும் இந்த நாமத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லலாம். அதைப்பற்றிய ஸ்ருத்தார்த்தமானது காளிகா புராணத்தில் பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஒரு ஸமயம் விஷ்ணுவானவர் கருடாரூடராக ஆகாச மார்க்கத்தில் செல்லும்போது காமரூபமென்ற தேசத்தின் நேலாகப் போய்க்கொண்டிருந்தார். அப்போது கீழே நீலாசலத்தில் விளங்கா நின்ற காமாக்யா என்ற தேவியின் ரூப விசேஷமானது ஸமீபத்திலிருந்தபோதிலும், அவர் அங்கு இறங்கி அம்பிகையை நமஸ்கரிக்காமல் போய்கொண்டிருக்க, அம்பிகையின் கோபத்திற்கு ஆளாகி அதினால் ஸமுத்ரத்தில் விழுந்து சுழன்று கொண்டிருந்தார். இப்படி வெகுகாலம்

செல்லவும், தன் பதியைத்தேட ஆரம்பித்த லக்ஷ்மீயானவள் கடைசியாக நாரதர் மூலமாய் நடந்தவற்றைத்தெரிந்துகொண்டு தபலினால், காமாக்யாதேவியை ஸந்தோஷப்படுத்தி, அதினால் விஷ்ணுவின் சமுலுதலை நிறுத்தி விடுவித்ததாகவும், அதற்கு மேல் அவரும் அம்பிகையை ஆராதித்து வைகுண்டம் போய்ச் சேர்ந்தாரென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

விவரம்

விச்வக்ராவா

(890)

ஸகல ஜகத்தையும் கபளீகரணம் (அதாவது, ஸம்ஹாரம்) செய்பவள்.

அதாவது, ப்ரளயகாலத்தில் சராசராத்மகமான ஸகல ப்ரபஞ்சத்தையும் ஸம்ஹாரம் செய்து உட்கொள்ளுவதால் அம்பிகைக்கு இந்தப் பெயர் ஏற்பட்டது. இதுவே,

‘யஸ்ய ப்ரம்ஹ ச க்ஷத்ரம் சோபே பவத ஓதந: ||

ம்ருத்யுர் யஸ்யோபஸேசநம் க இத்தா வேத யத்ர ஸ: ||

என்று கடோபநிஷத்திலும்,

அத்தா சராசரஹனாத் |’

என்று ப்ரம்ஹ ஸூத்ரத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

விடும்மா

வித்ருமாபா

(891)

பவழம் போன்ற காந்தியோடு கூடியவள்.

1. அல்லது வித் — ஞானமாகிற, த்ரும: — வ்ருக்ஷம், அதைப்போன்றவள் வித்ருமாபா.

2. வ்ருக்ஷங்கள் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று உண்டாகிறதுபோல் ஞானமானது தோற்றங்களை புங்காநுபுங்கமாக உண்டாக்குவதால் வ்ருக்ஷத்திற்கு ஸாமமாகச் சொல்லப்பட்டது. அம்பிகை ஞான ரூபினி என்பதாக இதின் தாத்பர்யம்.

விஷ்ணுவின்

(892)

விஷ்ணுவின் சக்தி ரூபமாயிருப்பவள்.

1. அதாவது லக்ஷ்மீ ரூபமாயிருப்பவளென்று அர்த்தம்.
2. மேலே சொல்லியதைத்தவிர, அம்பிகைக்கு வைஷ்ணவீ என்று பெயர் ஏற்பட்டதற்கு வேறு காரணங்கள்

‘சங்க சக்ர கதா தத்தே விஷ்ணுமாதா ததா அரிஹா |

விஷ்ணுரூபாத்வா தேவீ வைஷ்ணவீ தேந க்யதே ||’

என்று தேவீ புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. விஷ்ணுவைப்போல், சங்க, சக்ர, கதைகளைத் தரிப்பதாலும், அவருக்கு ஜனனியாக இருப்பதாலும், அவரைப்போலவே சத்ருக்களை ஸம்ஹாரம் செய்வதாலும், வைஷ்ணவீ (விஷ்ணுவைச் சேர்ந்தவள்) என்ற பெயர் அம்பிகைக்கு ஏற்பட்டதாக அடிக் கொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

विष्णुरूपिणी

விஷ்ணு ரூபிணி

(893)

விஷ்ணு ஸ்வரூபமாயிருப்பவள்.

1. அம்பிகையும் விஷ்ணுவும் அபேதமென்பதாக ஏற்கனவே வந்த பல நாமங்களிலும், அவற்றின் குறிப்புக்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கோபிகைகளை மோஹிக்கச்செய்த க்ருஷ்ண ரூபமானது தன்னுடைய புருஷ ரூபமென்பதாக,

‘மமைவ பௌருஷம் ரூபம் கோபிகா ஜந மோஹநம் |’

என்று லலிதோபாக்யானத்தில் அம்பிகையின் வசனமிருக்

அதிலேயே, வீரபத்ரிடத்தில் விஷ்ணு சொன்னதாக—

‘ஆத்யா சக்திர் மஹேசஸ்ய சதுர்தா பிநா விக்ரஹா |

போகே பவாரீரூபா ஸா தூர்காரூபா ச ஸங்கரே

கோபே ச காளிகா ரூபா பூம்ரூபா ச மதாத்மிகா ||’

என்று மிருக்கிறது. (மஹேசுவரனுடைய ஆதி சக்தியானவள் போகரூபத்தில் பவானியாகவும், யுத்தத்தில் தூர்க்கையாகவும் கோபத்தின்போது காளியாகவும், புருஷரூபத்தில் நானாகவும், நான்கு பேதங்களான ரூபத்தோடிருக்கிறாள்.)

2. கூர்மபுராண ௩ல் தேவீ மவான் ஸ்தோத்ரம் செய்கையில் ‘க்ஷீராப், ல சயனித்திருக்கும் நாராயணன் என்ற உன்னுடைய ரூபத்தை நமஸ்கரிக்கிறேன்’ என்பதாக,

‘ஸஹஸ்ர மூர்தாநம் அநந்த சக்திம்

ஸஹஸ்ர பாஹும் புருஷம் புராணம் |

சயாநம் அப்தௌ லலிதே தவைவ

நாராயணாக்யம் ப்ரணதோ2ஸ்மி ரூபம் |’

என்று சொல்லப்பட்டது. அதே புராணத்தில் மங்கணகனுக்கு சிவன் விச்வரூபதர்சனம் தந்தபோது அவர்பக்கத்திலிருப்பவள் யாரென்பதாக,

‘கீமேதத் பகவத் ரூபம் ஸுகோரம் விச்வதோ முகம் |
கா ச ஸா பகவத் பார்ச்வே ராஜமாநா வ்யவஸ்த்திதா ||’

என்று கேட்டபோது, பரமசிவன் தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தின் ப்ரபாவத்தை வர்ணித்துவிட்டு,

‘மம ஸா பரமா மாயா ப்ரக்ருதிஸ் த்ரிகுணாத்மிகா |
ப்ரோச்யதே முநிபி: சக்திர் ஐகத்யோநி: ஸநாதநீ |
ஸ ஏவ மாயயா விச்வம் வ்யாமோஹயதி விச்வவித் |
நாராயண: ப்ரோ஽வ்யக்தோ மாயா ரூப இதி ச்ருதி: ||’

என்று தன் பக்கத்திலிருக்கும் அம்பிகையே நாராயணன் என்பதாகச் சொன்னதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸனத் குமார ஸம்ஹிதையில் ப்ரபாகரன் என்ற ராஜாவினுடைய விஷ்ணு பக்தியையும், அவன் மஹிஷியான பத்மினீ என்பவளுடைய பார்வதி பக்தியையும் வர்ணித்துவிட்டு,

‘ஏவம் தேவ்யாத்மநா ஸ்வேந ரூபேண ச ஐநார்த்தந: |
தம்பத்யோர் ஏக காயத்வாத் ஏக ஏவ த்வீதார்ச்சித: ||’

என்று ராஜா, மஹிஷி இருவரும் தனித்தனியானவர்களாயிருந்த போதிலும், தம்பதிகளாகையால் ஒரே சரீரத்யையுடையவர்களென்று சொல்லப்படுவதால் ஒருவராலேயே விஷ்ணு வானவர் இரண்டுவிதமாகப் பூஜிக்கப்பட்டதாக வர்ணிக்கப் பட்டிருக்கிறது. இதேமாதிரி ஆதித்ய புராண, சிவபுராணங்களில்,

‘யா தன்ய பார்ச்வகா பாலா ஸா பார்வத்யம்சஜோ ஹரி: |’

என்று ஹரியானவர் பார்வதியின் அம்சத்திலிருந்து உண்டானவரென்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அம்பிகையை உபாலித்தால் விஷ்ணுவுக்கு ப்ரீதி ஏற்பட்டு அவளுடைய லோகம் கிடைக்கப்பெறும் என்பதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘துர்காம காத்த்யாயநீம் சைவ யஜந் வாத்தேவதாமபி |
சேதஸா ஸுப்ரஸந்நேந விஷ்ணுலோகமவாப்நுயாத் ||’

[ப்ருஹத் பாராசரஸ்மருதி]

‘சண்டிகாம ஸ்நபயேத் யஸ்து ஐக்ஷவேணரேஸேந ச |
ஸௌபர்ணேந ச யானேந விஷ்ணுநா ஸஹ மோததே ||’

[பத்ம புராணம்]

‘பௌர்ணமாஸ்யாம் து யோ மாகே பூஜயேத் விதிவத் சிவாம் |
ஸோ஽ச்வமேதமவாப்நோதி விஷ்ணுலோகே மஹியதே ||’

[வாமந புராணம்]

அயினி:

அயோதி:

(894)

யாதொன்றிலிருந்தும் உண்டாகாதவள்.

1. அதாவது, ஸகல ப்ரபஞ்சத்திற்கும் அம்பிகையான வள் காரண ஸ்வரூபமாயிருக்கையில், அவளுக்கு யாதொரு காரணமும் கிடையாதென்று தாத்பர்யம்.

2. 'யோநிஷ்ட்ட இந்த்ர நிஷதே அகாரி' (ஹே இந்த்ர! நீ இருப்பதற்காக ஒரு ஸ்தானம் நான் ஏற்படுத்தி யிருக்கிறேன்) என்ற ச்ருதிவாக்யத்தில் சொன்னபடி, யோநி யென்ற பதமானது ஸ்தானத்தைக் குறிக்கும். அயோநி: என்றால் ஸ்தானம் இதுதான் என்பது இல்லாதவள் (அதாவது, அபரிச்சின்னமாயிருப்பவள்) என்று அர்த்தம்.

3. அல்லது அஸ்ய-விஷ்ணுவினுடைய, யோநி:—தாயா ராயிருப்பவள், (விஷ்ணுமாதா) என்றும் அர்த்தம் சொல்ல லாம்.

யோநிநியா

யோநிநிலயா

(895)

(ஸகல ப்ரபஞ்சத்திற்கும்) யோநியாயும் நிலயமாயுமிருப்பவள்.

1. ஸம்ஹார காலத்தில் ஜகத்தானது அம்பாளிடம் ஒடுங்கிவிடுவதால் அதற்கு நிலயமாக ஏற்படுகிறாள். அதே ஜகத்தும் அம்பாளிடமிருந்து உண்டாவதால் அதற்கு யோநி யாயுமிருக்கிறாள்.

2. தவிர, யோனி என்ற பதமானது ப்ரக்ருதியைக் குறிக்கும். இந்த அர்த்தம் 'கர்த்தாரமீசம் புருஷம் ப்ரம்ஹ யோநிர்' என்ற ச்ருதிவாக்யத்திலும், 'யோநி: ச ஹி கீயதே' என்ற ப்ரம்ஹஸூத்ரத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. யோ யோநிம் யோநிம் அதிஷ்டத்யேக: |'

என்ற ச்ருதிவாக்யத்திற்கு வ்யாக்யானம் செய்திருக்கிறபடி யோனியென்ற பதமானது மாயையைக்குறிக்கும். அதைப் பரிச்சேதனம் செய்பவள் (பாகுபாட்டில் வைத்திருப்பவள்) யோநி நிலயா.

4. யோநிகளான - ஜகத்காரணர்களான ப்ரம்ஹாதிகள் எல்லோரும் அம்பாளிடத்தில் விசேஷமாக லயமடைவதால் இந்தப்பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

5. ஸ்ரீசக்தரத்தின் நடுவிலுள்ள த்ரிகோணத்தையே நிலயமாக (வாஸஸ்தானமாக) உடையபிந்து ரூமிணியான தேவியை இங்கு சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

கூடஸா

கூடஸ்த்தா

(896)

அஜ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானமாயிருப்பவள்.

1. கூடமென்றால் மேசடி, மறைவு, பொய் என்றர்த்தம். அஜ்ஞானமானது ஆனந்தத்திலிருந்து உண்டான ஆத்மாவின் ரூபத்தை மறைத்து ஸம்ஸாரத்தில் விழச்செய்வதால் அது கூடமென்று சொல்லப்பட்டது. அவ்விதமான அஞ்ஞானத்திற்கு நாயகியாக இருந்துகொண்டு ஜீவன்களுக்குள் ப்ரமாத்மகமாக இருப்பது இங்கு சொல்லப்பட்டது. இதுவேதான் தேவீமாஹாத்மயத்திலும்,

‘யா தேவீ ஸர்வபூதேஷு ப்ரரந்தி ருபேன ஸம்ஸ்த்திதா |’
என்று சொல்லப்பட்டது. கீதையிலும் ‘கூடஸ்த்தம் அசலம் த்ருவம்’ என்று இதே அர்த்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. அல்லது, மேலே சொல்லிய அஜ்ஞானத்திற்கு ஸ்தானமாய் (நிலையாய்) இருப்பவளென்றும் சொல்லலாம்.

3. மேலே சொல்லியதைத்தவிர கூடமென்ற பதமானது
‘கூடம் யந்த்ரேயந்ருதே ராசௌ நிச்சலே லோஹ முத்தகே |
மாயாத்ரிச்ச்ருங்கயோஸ்துச்சே ஸீராவயவ தம்பயோ: |
புரத்வாரே ச சம்ஸந்தி 11’

என்ற கோசுவசனத்தின்படி யந்த்ரம், பொய், ராசி, அசையாதிருத்தல், சம்மட்டி, மாயை, மலையின் உச்சி, துச்சமானது, கலப்பையின் ஒரு பாகம், டம்பம், புரத்வாரம் முதலியவற்றை குறிக்கும்.

4. மலையின் சிகரம்போல் யாதொரு க்ரியையுமில்லாமல் நிச்சயமாயிருப்பவள் கூடஸ்தா.

5. இரும்புக் கொல்லர்கள் சம்மட்டிகளால் அடிப்பபதற்குப் பூமியில் புதைத்திற்கும் அடையலுக்கும் கூடமென்று பெயர். அதுமாதிரி நிர்விகாரமாயிருப்பவளென்றும் சொல்லலாம்.

6. கூடமென்றால் ஸமுஹம், கூட்டம் என்றும் அர்த்தமுண்டு. லோகத்திலிருக்கும் ஸகல ஸமுஹங்களுமும் அப்பா

எிடம் ஸ்திதியோடிருப்பதால் இந்தப்பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

7. அல்லது வாக்பவம் முதலான கூடத்யத்தில் இருப்பவனென்றும் சொல்லலாம்.

8. கூடமென்று புரத்வாரத்திற்குப் பெயராகையால் அது ஸ்ரீசக்ரத்திலிருக்கும் த்ரிகோணத்தைக் குறிக்கும். அதிலிருப்பவன் கூடஸ்தா.

ரூபிணி

குலருபிணி

(897)

குலத்தின் ரூபமாக இருப்பவன்.

ஏற்கனவே வந்த நாமங்களில் குலம் என்பதற்கு மூலாதாரம், கௌலநார்க்கம், பாஹ்ய பூஜை, வம்சம், ஆசாரம் முதலான அர்த்தங்கள் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அவையெல்லாம் அம்பிகையின் ரூபங்களென்பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

விரகோஷிபிரியா

வீரகோஷ்டிப்பிரியா

(898)

உபாஸக ச்ரேஷ்டர்களுடைய கோஷ்டியில் பிரியமுள்ளவள்.

1. வீரர்களென்றால் யுத்தம் செய்வதில் ஸாமர்த்யமுள்ளவர்களைக் குறிப்பதுடன் உபாஸகபுங்கவர்களையும் குறிக்கும். அவர்கள்,

‘அஹமி ப்ரளயம் குர்வந் இதம: ப்ரதியோகிந: |

பராக்ரமம் பரோ புங்க்தே ஸ்வாத்மாநம் அசிவாபஹம் !!’

என்றாடி பராக்ரமத்தோடு கூடியவர்களாகையால் அவர்களுக்கும் வீரர்களென்ற பெயர் ஏற்பட்டது.

2. கோஷ்டியென்றால் ஸபை, ஸல்லாபம் என்ற அர்த்தங்களுண்டு.

வீரா

வீரா

(899)

வீர்யமுள்ளவன்.

1. அம்பிகையின் உபாஸகர்கள் வீரர்களாயிருப்பதுடன் தானும் வீர்யமுள்ளவனென்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

அம்பிகையின் பராக்ரமத்தைப்பற்றி ஏற்கனவே வந்த பண்டாஸூர யுத்தத்தைப்பற்றிய நாமங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதையும், தேவீமாஹாத்மியம் முதலியவைகளில் சொல்லப்பட்டிருப்பதையும் பார்க்கவும்.

2. 'பதி புத்ரவதீ வீரா' என்று நாம மாலையில் சொல்லப்பட்டபடி, பதி புத்ரர்களுடைய ஸ்திரீக்கு வீரா என்று பெயர்.

नैकम्या

தைஷ்கர்மியா

(900)

கர்ம ஸம்பந்தம் யாதோன்றுமில்லாதவள்.

ப்ரபஞ்சத்தின் கார்யங்களெல்லாம் அம்பிகையே செய்வதாகத்தோன்றினாலும் வாஸ்தவத்தில் கர்மங்களின் ஸம்பந்தம் கொஞ்சமும் கிடையாதென்று தாற்பர்யம். கர்மாக்கள் செய்யாததினால் (கர்மலோபத்தினால்) ஏற்படக்கூடிய பலனும் அம்பிகைக்குக் கிடையாதென்றும் இதனால் ஏற்படுகிறது.

'ந புண்யபாபே மம |' (கைவல்யோபரிஷத்)

'ஸிப்யதே ந ஸ பாபே ந |' (கிதை)

'க்லேச கர்ம விபாகாசயை: அபராம்ருஷ்ட: புருஷவிசேஷ:
சச்வர: |' (யோகஸூத்ரம்)

नादरुपिणी

நாதரூபிணி

(901)

நாதரூபமாக இருப்பவள்.

1. ப்ரணவத்தின் சிரோபாகத்திற்கு நாதமென்று பெயர். அந்த ரூபமாக அம்பாளிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டது. இதே

மாவ,

'ஆநந்த லக்ஷணம் அநாஹத நாமரி தேசே

நாதாத்மநா பரிணாதம் தவ ரூபம் ஈசே |

ப்ரயத்யங்முகேந மநஸா பரிசீயமாநம்

சம்ஸந்தி நேத்ர ஸலிலை: புளகைச்ச தந்யா: ||'

என்பதாக 'அம்பாஸ்துதி'யில் சொல்லப்பட்டது.

2. அல்லது, நாதத்தில் ரூபத்தையுடையவென்றும் சொல்லலாம். இதைப்பற்றி ஸ்வச்சந்த தந்த்ரத்தில்,

'ரோதிந்யாக்யம் யதுக்தம் தே நாதஸ்தஸ்யோர்த்வ ஸம்ஸ்த்திதி: |'

என்று ஆரம்பித்து,

‘தஸ்யோத்ஸங்ககதாம் ஊர்த்வ காமிரீம் பரமாம் சிவாம் |
த்யாயேத் 11’

என்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. நாதத்தைப்பற்றி இதற்கு முன்வந்த ‘நாத ரூபா’ என்ற 299-வது நாமத்தில் பார்க்கவும்.

விज्ञானகலநா

விஜ்ஞாநகலநா

(902)

விஜ்ஞானத்தை உண்டேண்ணுகிறவள்.

1. விஜ்ஞானமென்பது ப்ரம்ஹ ஸாக்ஷாத்காரம். அதைப் பக்தனுக்குக் கிடைக்கப்பெறும்படி செய்வதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

2. பதினான்கு வித்யைகளை அவற்றின் அர்த்தத்துடன் மனதில் தாரணை செய்வதற்கும் விஜ்ஞானமென்று பெயர்.

‘சதுர் தசாநாம் வித்யாநாம் தாரணம் ஹி யதார்த்தத: |

விஜ்ஞாநமிதி தத் வித்யாத் 11’ [சூர்மபுராணம்]
அதைக் கொடுப்பவன் விஜ்ஞாநகலநா.

கல்யா

கல்யா

(903)

உலகளில் ஸாமர்த்யமுடையவள்.

‘கல்யம் ஸர்கே ப்ரபாதே ச கல்யோ நிரோக தக்ஷயோ: |

கல்யா கல்யாணவாசீ ஸ்யாத் காதம்பர்யாமபி ஸ்ம்ருதா 11’

என்ற விசேஷிகாச வசனத்தின்படி கல்யமென்ற பதத்திற்கு ஸ்ருஷ்டி, உஷ:காலம், ரோகமில்லாதிருத்தல், ஸாமர்த்யமான யிருத்தல், மக்களகரமான வாக்கு, காதம்பரீ என்ற அர்த்தங்களுண்டு. இவற்றையெல்லாம் அனுஸரித்து இந்த நாமத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லலாம்.

வித்யா

(904)

சாதூர்யத்தோடு கூடிய ஸ்வபாவமுடையவள்.

வैदवासना

பைந்தவாஸநா

(905)

ஸ்வானந்தமய சக்ரத்தை ஸம்பந்தித்த சக்ரத்தை ஆஸனமாயுடையவள்.

1. ஸ்ரீ சக்ரத்தின் மத்தியிலுள்ள த்ரிகோணத்தின் நடுவில் ஸர்வானந்தமய சக்ரமென்கிற பிந்து இருப்பதால் அதற்கு பைந்தவஸ்த்தானமென்று பெயர்.

2. புருவங்களுக்கு மேலாக வ்ருத்த ரூபமாக இருக்கும் ஸ்த்தானத்திற்கு பைந்தவஸ்த்தானமென்று பெயர். இதைப் பற்றி ஸ்வச்சந்த தந்தரத்தில்,

‘ஹாகிரீ மண்டலாத் ஊர்த்வம் பிந்து ரூபம் து வர்த்துளம் |’

என்பது முதலான ச்லோகங்களில் அங்குள்ள பதமத்தையும் அதில் வீற்றிருக்கும் சிவனையும் வர்ணித்துவிட்டு, அவருடைய வாமாங்கத்தில் மனோன்மரீ ரூபமாக அம்பாளிருப்பது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘வாமபரகே ஸமாஸீநா சாந்த்யதீதா மனோம்ரீ |’

3. தவிரவும், பிந்து ஸ்தானமென்பது ஸுதாவலிந்துவையும், ஸஹஸ்ரராகமலத்தின் கர்ணிகையிலிருக்கும் சந்திரமண்டலத்தையும், காமேஸ்வருடைய மடியையும் குறிக்கும். அம்மாதிரியான ஆஸனத்தையுடையவள் பைந்தவாஸநா.

4. அல்லது, பிந்துக்களின் ஸமூஹத்தை ஆஸனமாக உடையவள் (அதாவது, பிந்துக்களின் ஸமூஹத்தை ரூபமாக உடையவள்) என்றும் சொல்லலாம். அதாவது, அவற்றால் குறிக்கப்படும் அர்த்தங்களுக்கு ஆதாரமாயிருப்பவள், அவற்றால் ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டவள் என்று தாதுரியம். இந்த பிந்துக்களைப்பற்றி காமகலா விலாஸம், ஸரிலாஸ்யா ரஹஸ்யம் முதலியவற்றில் சொல்லியிருப்பதுடன் ஞானோலாஸத்தில்,

‘பிந்துவ்யூஹம் ப்ரவக்ஷ்யாமி பீஜரூபம் வராதநே |

ஹகாரம் பிந்து ரூபேண ப்ரம்ஹாணம் வித்தி பார்வதி ||

ஸகாரம் பிந்து ஸர்காப்யாம் ஹரிச்சாஹம் ஸுரேச்வரி |

அவிநா பாவ ஸம்பந்தௌ லோகே ஹரிஹராவதி ||’

என்று, தான் பீஜ ரூபமாயிருப்பதையும், ஹரிஹரர்கள் ஏக ஸ்வரூபமென்பதையும் சொல்லிவிட்டு, வாமப் முதலான மூவர் இச்சா முதலான மூன்று, இம்மாதிரி முன்மூன்றாயிருப்பவையெல்லாம் பிந்து ரூபமென்பதாகச் சொல்லிவிட்டு, கடைசியில் அந்தந்த மூன்று பிந்துக்களின் சேர்க்கையான ரூபமாகத் தானிருப்பதால் தனக்கு த்ரிபுரா என்ற பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் அம்பாள் சொன்னதாக காணப்படுகிறது.

‘ஏவம் பிந்துத்ரயைர் யோகாத் த்ரிபுரநாமரூபினீ ||’

5. அம்பாளுடைய காமகலாஸ்வரூபமும் பிந்துக்களா லானதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘அக்ரபிந்து பரிகல்பிதாநநாம்

அந்ய பிந்து ரசித ஸ்தநத்வயீம் |

நாத பிந்து ரசநா குணஸ்பதாம்

நௌமி தே பரசிவாம் பராம் கலாம் ||’

6. இந்த நாமத்தை அதற்கு முந், ர்து ‘அபைந்த வாலஸா’ என்று பிரித்தும் அர்த்தம் சொல்லலாம். அப்-ஜலத் தில், ஐந்தவ-இந்து ஸமுஹம்போல், அதாவது ஜலத்தில் சந்த் ரனுடைய ப்ரதி பிம்பங்கள்போல், ஜீவ கதம்பங்களில் (ஜீவன் களில்) பிம்பரூபமாக இருப்பவள் என்று அர்த்தம். அம்பிகை ஒருவளாக இருந்தபோதிலும் ஜீவன்களுக்குள் அனேக ப்ரதி பிம்பங்களாக அபேதமாயிருக்கிறாள் என்பது தாத்பர்யம்.

‘ஏகதா பஹுதா சைவ த்ருச்யதே ஜலசந்த்ரவத் |’ (ச்ருதி)

तत्त्वाधका

தத்வாதிகா

(906)

தத்வங்களைவிட உத்க்ருஷ்டமானவள்.

1. அதாவது, தத்வங்கள் நாசமடையும்போதும் ப் பவள் என்று அர்த்தம்.

2. ப்ரபஞ்சத்திலிருக்கும் வஸ்துக்களில் ப்ரளயகாலம் வரையிலிருந்துகொண்டு ஸகல ஜீவன்களுக்கும் போகத்தைக் கொடுப்பதான வஸ்துகளுக்கு தத்வங்களென்று பெயர்.

‘ஆப்ரளயம் யத் திஷ்டதி ஸர்வேஷாம் போகதாயி பூதாநாம் |
தத் தத்வயிதி ப்ரோக்தம் ந சரீர கடாதி தத்வமத: ||’

(ஸூத ஸம்ஹிதை)

ஆகவே சரீர கடாதிகளை தத்வங்களில் கணக்கிடுவதில்லை. இவை 25, 36, 51, 94 என்ற பலவிதமாக சொல்லப்படும். அவ்வித தத்வங்கள் நாசமடையும் காலத்திலும் அம்பிகைக்கு யாதொரு பேதமும் ஏற்படுவதில்லையாகையால் அவற்றைவிட அதிகமானவள் (பெரியவள்) என்பதாக இங்கு சொல்லப் பட்டது.

तत्त्वमयी

தத்த்வமயீ

(907)

தத்த்வங்களின் சூபமாயிருப்பவள்.

1. அதாவது மேலே சொல்லிய தத்வங்களின் ஸ்வரூப மாற்றப்பட்டவன் என்று அர்த்தம்.

2. அல்லது, இந்த இரண்டு நாமங்களில் தத்வமென்றால் சிவ தத்வமென்றும், தத்வமயீ என்றால் சிவ தத்வத்திற்கு ஆதிகமான சிவமயீ என்றும், அர்த்தம் சொல்லலாம். சிவ தத்வத்தினால் அஸம்ப்ரஜ்ஞாத ஸமாதிடும், சிவ தத்வத்தின் ஆதிக்யத்தினால் ஸம்ப்ரஜ்ஞாத ஸமாதிடும் உண்டாவதாக

‘ஸ்வயம்ப்ரஜ்ஞாத ஸம்ஞஸ்து சிவாதிச்யேந ஜாயதே |

அஸம்ப்ரஜ்ஞாத நாமா து சிவதத்வேந வை பவேத் ||

என்பதாக ஞானாண்ணவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதிலேயே இந்த இரண்டு ஸமாதிகளின் லக்ஷணமும் பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஸ்வயம்ப்ரஜ்ஞாத பேதஸ்து திவ்ர திவ்ரதரோ பவேத் |

அஸம்ப்ரஜ்ஞாத பேதஸ்து மந்த மந்ததரஸ் ததா ||

ஹாஸ்ய ரோதந ரோமாஞ்ச கம்ப ஸ்வேதாதி லக்ஷண: |

திவ்ர திவ்ரதரோ தேவி ஸமாதிருபலக்ஷித: ||’

நிமேஷ வர்ஜிதே நேத்ரே வபுஸ் தல்லக்ஷணம் ஸ்த்திதம் ||

மந்த மந்ததரோ தேவி ஸமாதிருபலக்ஷித: ||’

(ப்ரஜ்ஞானத்தோடு கூடியதான) ஸம்ப்ரஜ்ஞாத ஸமாதி யானது மேலுக்குமேல் தீவ்ரமாக ஏற்படுமென்றும், அதின் லக்ஷணங்கள் சிரிப்பு, அழுகை, மயிர்க்குச்சல், படபடப்பு, வியர்வை முதலியனவென்றும், (ப்ரஜ்ஞான ரஹிதமான) அஸம்ப்ரஜ்ஞாத ஸமாதியானது மந்தம் மந்தமாக ஏற்படு மென்றும், அதின் லக்ஷணங்கள் இமைகொட்டாத பார்வை, அசைவற்ற தேஹம் முதலியவையென்றும் சொல்லப்பட்டது. இவையிரண்டும் தேஜோ விசேஷங்கள். மனதினுடைய தாரணையில் ஏற்படுகிறவை. ‘அந்த தேஜஸ்ஸைப்பற்றிக் குருமுகமாகத் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது.

3. ஆதிக தத்வம், வித்யாதத்வம், சிவதத்வம், என்று மூன்று வகையாகச் சொல்லப்பட்ட தத்வஸ்வரூபமாயிருப்பவன் தத்வமயீ என்றும், அம்மூன்று வகைகளின் ஸமஷ்டி (சேர்க்கை) ரூபமானதால், (ஸர்வதத்வங்களின் ரூபமாயிருப்பதால்) அம்மூன்று தத்வங்களுக்கு அதிகமானவன் தத்வாதிகா என்றும் சொல்லலாம். இந்த ஆத்மா, வித்யா, சிவ, ஸமஷ்டி என்ற நாலுவிதமான தத்வங்களின் ஸ்வரூபமானது

‘மாயாந்தம் ஆத்மதத்வம் வித்யாதத்வம் ஸதாசிவாந்தம் ஸ்யாத்
சக்தி சிவௌ சிவ தத்வம் துரியதத்வம் ஸமஷ்டிரேதேஷாம் ||’
என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

மேலே சொல்லிய ஆத்ம, வித்யா, சிவதத்வங்கள் மூன்
றுக்கும் முறையே ஸத், சித், ஆனந்தமென்ற தத்வங்கள் ரூபங்
களென்பதாகச் சொல்லப்படும். ஸத், சித், ஆனந்தத்தின்
ஸமஷ்டிரூபமாயிருக்கும் பரப்ரம்ஹத்தினின்றும் உண்டாகும்
சிவன்முதல் க்ஷித்யந்தமான தத்வங்களில் சிவ சக்திகளுக்கு
ஆனந்தாம்சமானது மறைவுபடாமலிருக்கிறது. அடுத்தவை
யான ஸதாசிவ, ஈச்வர, சுத்த வித்யா தத்வங்களுக்கு சிதம்ச
மானது மறைவுபடாமலிருக்கிறது. அடுத்தவையான மாயை
முதலாக க்ஷித்யந்தமான பாக்கி தத்வங்களெல்லாவற்றிற்கும்
ஸதம்சமானது மறைவுபடாமலிருக்கிறது.

முதல் மாயாந்தமான தத்வங்களுக்கு ஸதம்சமும்,
ஈச்வர, ஸதாசிவ தத்வங்களுக்கு ஸதம்சமும், சிதம்சமும்,
சக்தி சிவ தத்வங்களுக்கு ஸத், சித், ஆனந்தமென்ற மூன்று
அம்சங்களும், அநாவ்ருதமாக (மறைவுபடாமல்) இருப்பவை.
ஆத்ம, வித்யா, சிவ தத்வங்களாகச் சொல்லப்போனால், சிவ
தத்வத்தில் ஸத், சித், ஆனந்தாம்சங்கள் மூன்றும் அனாவ்ருத
மாயிருப்பதாயும், வித்யாதத்வத்தில் ஸத், சித் என்ற இரண்டு
அம்சங்கள் அனாவ்ருதமாயும், ஆனந்தாம்சமானது கொஞ்சம்
ஆவ்ருதமாயும், இருப்பதாகச் சொல்லவேண்டும். ஆத்மா
என்ற பதமானது (ஆத்மலாபமென்பது. போன்ற வார்த்தை
களில் உபயோகப்படுவது மாதிரி) இருப்பது என்ற அர்த்தத்
தைக் காட்டும் ஸத் என்பதாகவும், வித்யா என்ற பதமானது
ஞானரூபமானதால் சித் என்பதாகவும், சிவ என்ற பதமானது
மோகூத ரூபமானதால் ஆனந்தமென்பதாகவும், ப்ரலித்த
மாகச் சொல்லப்படுகிறவை. ஆகவே ஆத்ம, வித்யா, சிவ
என்ற பதங்கள் மூன்றும் சேர்ந்து ஸச்சிதானந்தமென்பதைக்
குறிக்குமென்பது தத்வ த்ரயத்தின் ரஹஸ்யம். அம்பாள்
இந்த மூன்று தத்வங்களின் மயமாக இருப்பதாகச் சொல்ல
தினால் ஸச்சிதானந்த ரூபினி என்று சொல்லப்பட்டது.

5. ஷட் (ஆறுவிதமான) அத்வாக்களாலான பரமாத்
மாவின் சரீரத்தில் முப்பத்தாறு தத்வாத்மகமான தத்வாத்வா

என்பது அவயவமாகச் சொல்லப்படும். ஆகையினால் தத்வமயீ என்ற பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

‘ப்ருதிவ்யாதிரி ஷட்த்ரிம்சத் தத்வாந்யாகமவேதிபி: |
உக்தாந்யமுஷ்ய தத்வாத்வா சக்ரமஜ்ஜாஸத்தி ரூபத்ருக் ||’
(காமிகாகமம்)

இந்த ஷடத்வாக்களைப்பற்றி ‘ஷடத்வாதீதரூபிணி’ என்ற 991-வது நாமத்தில் பார்க்கவும்.

तत्त्वमर्थस्वरूपिणी

தத் த்வம் அர்த்த வ்ஸ்வரூபிணி (908)

தத், த்வம் என்ற பதங்களின் அர்த்தஸ்வரூபமாயிருப்பவள்.

இலையிரண்டும் மஹா வாக்யங்களில் இருபட்டவை இவை முறையே சிவன், ஜீவன் என்ற அர்த்தமுடையவை.

सामगानप्रिया

ஸாமகாநப்ரியா (909)

ஸாம கநத்தில் ப்ரியமுள்ளவள்.

அல்லது, ஸாமகர்களிடத்தில் தன் உயிரினிடத்தின்போல் ப்ரியத்தைப் பாராட்டுகிறவள் என்றும் சொல்லலாம்.

सोम्या

ஸோம்யா (910)

ஸோமயாகத்திற்கு அர்ஹமானவள்.

1. அல்லது, பரமசிவன் உமாவோடு கூடியிருப்பதால் ஸோமனென்று பெயராகையால் அவரை அவயவமாக உடையவள் (அர்த்த சரீரமாக உடையவள்) ஸோம்யா என்றும் சொல்லலாம்.

2. ‘ஸோம: கர்ப்பூர சந்த்ரயோ:’ என்ற கோசுவனத் தின்படி ஸோமனென்று சந்த்ரனுக்குப் பெயராகையால் அவன் மாதிரி ஆஹ்லாதத்தைக் கொடுப்பவளென்று சொல்லலாம்.

3. இந்த நாமத்திற்கு ‘ஸோம்யா’ என்ற பாடாந்தரமும் உண்டு. அப்போது, அழகானவள் அல்லது சாந்தமானவள் என்று அர்த்தம்.

सदाशिवकुटुम्बिनी

ஸதாசிவ குடும்பிநீ (911)

ஸதாசிவகுடைய பார்வையாயிருப்பவள்.

அதாவது, ச்யாமளா, சுத்தவித்யா, அச்வாருடா முதலான ரூபங்களோடிருப்பவள் என்று தாத்பர்யம்.

सव्यापसव्यमार्गस्था

ஸவ்யாபஸவ்ய மார்கஸ்தா

(912)

ஸவ்ய, அபஸவ்ய, மார்கங்களுக்கு அதிகாரியாயிருப்பவள்.

1. அதாவது, லோகத்தைப்பற்றிய விதரணை, ரக்ஷணம், ஆளுகை முதலியவற்றைக் கொடுக்கக்கூடியவள் என்று அர்த்தம். அல்லது, அவை மூன்றும் அம்பாளிடத்தில் நிலையோடிருக்கின்றனவென்றும் சொல்லலாம்.

2. ஸூர்ய மண்டலத்திற்கு உத்தர, தக்ஷிண, மத்யமென்ற மூன்று வகையான மார்கங்களிருப்பனவாகச் சொல்லப்படுகின்றன. அதாவது, ரக்ஷத்தர மண்டலத்தை ஸூர்யன் ஸஞ்சரிக்கும் வீதிகளாகச்சொல்லி, அவைகள் திரும்பவும் மார்கங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மும்மூன்று ரக்ஷத்ரங்கள் கொண்டது ஒரு வீதி. அவ்விதமான வீதிகள் மும்மூன்று கொண்டது ஒரு மார்கம். இதைப்பற்றி வாயுபுராணத்தில் விஸ்தாரமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘அச்வினீ க்ருத்திகா யாம்யா நாகவீதிதி சப்திதா |
ரோஹிண்யார்த்ரா ம்ருகசிரோ கஜவீத்யபிதியதே ||
புஷ்யாச்லேஷா ததாதித்யா வீதி சைராவதி ஸ்ம்ருதா |
ஏதாஸ்து வீதயஸ்திஸ்ர உத்தரோ மார்க்க உச்சயதே ||
ததா த்வே சாபி பல்சூர்யௌ மகா சைவார்ஷதி மதா |
ஹஸ்தச்சித்ரா ததா ஸ்வாதி கோவீதிதி து சப்திதா |
ஜ்யேஷ்டா விசாகாநுராதா வீதி ஜாரத்கவீ மதா |
ஏதாஸ்து வீதயஸ்திஸ்ரோ மத்யமோ மார்க்க உச்சயதே ||
மூலாஷாடோத்தராஷாடா அஜுவீத்யபிசப்திதா |
சர்வணம் ச தநிஷ்டா ச மார்க்கி சதபிஷஸ்ததா ||
வைச்வானரீ பாத்ரபதே ரேவதி சைவ கீர்த்திதா |
ஏதாஸ்து வீதயஸ்திஸ்ரோ தக்ஷிணோ மார்க்க உச்சயதே ||’

3. ஸாதாரணமாய், ஸவ்யமென்பது வலது பக்கத்தையும், அபஸவ்யமென்பது இடது பக்கத்தையும் குறிக்கும். சிற்றில இடங்களில் அவற்றை மாற்றிச் சொல்வதுமுண்டு.

‘வரமம் சரீரம் ஸவ்யம் ஸ்யாத் அபஸவ்யம் து தக்ஷிணம் |’

‘ஸவ்யம் தக்ஷிணவாமயோ: |’

மார்க்கமென்பது மத்யமானது (நடுவானது) என்று அர்த்தமுள்ளது. தக்ஷிணமென்றால் வலது, வாமமென்றால் இடது. இந்தப் பதங்களுக்கு இவ்விதமான அர்த்தங்களிருப்பதை அனுணரித்து மேலே சொல்லிய வாயு புராணத்திய ச்லோகங்களுக்கு அர்த்தமானது பாஷ்யத்தின் மூலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அவ்விதமான ஸவ்ய, அபஸவ்ய, மத்யங்களென்ற மூன்று மார்க்கங்களிலுமிருப்பவளென்று சொல்லலாம்.

4. அல்லது, ஸவ்யமென்பது தேவயானத்தைக் குறிக்கும். அதுவே அர்ச்சிராதி மார்க்கமென்று சொல்லப்படும். தேஜோ ரூபமான வழி. இது நிவ்ருத்தியோடு உபாலிப்பவர்கள் சரீரத்தை விட்டபிறகு தேவலோகங்களுக்குப் போகும் வழி. அபஸவ்யம் என்பது பித்ருயாணத்தைக் குறிக்கும். தூமாதி மார்க்கமென்றும் சொல்லப்படும். தூம (புகை) மயமான வழி. இது ப்ரவ்ருத்தியோடு உபாலிப்பவர்கள் சரீரத்தை விட்டபிறகு பித்ரு லோகங்களுக்குப் போகும் வழி. மார்க்கஸ்த்தா என்பது மார்க்கத்தில் ஸ்த்திதியைக் கொடுக்கும் த்ருவ நக்ஷத்ரத்தோடு விளங்கும் விஷ்ணுலோகத்தைக் குறிக்கும். ஸூர்யன் முதலான க்ரஹங்களெல்லாம் அவரவர்களுடைய மார்க்கத்தில் ஸஞ்சரிப்பதானது த்ருவனுக்கு அதீனமாயிருப்பதால் த்ருவ மண்டலம் மார்க்கஸ்தமென்று சொல்லப்படும். இவ்விதமான ஸவ்ய, அபஸவ்ய, மார்க்கஸ்தங்களென்ற மார்க்கங்களின் ரூபமாயிருப்பவளென்றும் இந்த நாமத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லலாம்.

5. பித்ருக்களிருக்கும்படியான லோகத்திற்குப் போகும் வழியானது (பித்ருயாணமானது) அகஸ்த்ய ஸ்தானத்திற்கு வடக்கிலும், அஜயீதிக்குத் தெற்கிலும், வைச்வானர வழிக்கு வெளியாகவும், ஸூர்யன் போகும் வழிக்குத் தெற்காகவுமிருக்கிறது. அங்கு மகாத்மாக்களும் அக்னிஹோத்ரிகளுமான ரிஷிகள் வேதத்தைப் புகழ்ந்துகொண்டு, அப்போதைக்கப் போது தங்கள் தங்கள் மரபில் தோன்றி, வேதத்தை ஸ்தாபனம் செய்து, ஆசந்த்ரதாரகம் அங்கு இருக்கிறார்களென்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘உத்தரம் யத் அகஸ்த்யஸ்ய அஜயீத்யாச்ச தக்ஷிணம் |

பித்ருயாண: ஸ வை பர்த்தா வைச்வாநர பதாத் பஹி: ||

தத்ரா ஸ்தே மஹாத்மாரோ ருஷ்யோ ஹ்யக்ரிஹாத்ரிண: |
 பூதாரம்பக்ருதம் ப்ரம்ஹ சம்ஸந்தே ருத்விருத்யதா: ||
 ப்ராரபந்தே து யே லோகா: தேஷாம் பந்த்ரஸ்து தக்ஷிண: |
 சஸிதம் தே புநர்ப்ரம்ஹ ஸ்த்தாபயந்தி யுகே யுகே ||
 ஸம்தப்த தபஸா சைவ மர்யாதாபி: ச்ருதேந ச |
 ஜாயமானாச்ச பூர்வே ச பச்சிமானாம் க்ருதேஹஷு வை ||
 பச்சிமாச்சைவ பூர்வேஷாம் ஜாயந்தே நிதநேஷ்விஹ |
 ஏவமாவர்த்தமானாஸ்தே திஷ்டந்தி நியதவ்ரதா: |
 ஸவிதூர் தக்ஷிணம் மார்க்கம் ச்ரிதா ஹ்யாசந்த்ரதாரகம் ||'

(விஷ்ணுபுராணம்-த்விதியாம்சம்)

இவர்கள் வேதத்தில் ப்ரவ்ருத்தி மார்க்கத்தைப் போதிக்கும் கர்ம காண்டத்தைப் பின்பற்றுகிறவர்கள். ஒவ்வொரு யுகத் திலும் வேதத்தை ஸ்த்தாபித்து அதில் சொல்லப்பட்ட கர்மாக் களைத் தெளிவுறச் செய்யவேண்டியபோதெல்லாம் அவர்கள் தங்கள் குலங்களில் தோன்றி ஜனங்களுக்கு வேதமார்க்கத் தையும் மர்யாதைகளையும் காட்டிவிட்டுத் திரும்பவும் தங்களி ருப்பிடத்திற்கு பித்ருயாணத்தின் வழியாக வந்துவிடுவார் களென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அகஸ்த்ய ஸ்தானமென்பது லோகாலோக பர்வதத்தின் வடக்கு உச்சியென்பதாகச் சொல்லப்படும். லோகபாலகர் கள் இருக்குமிடத்திற்கு லோகாலோக பர்வதம் என்று பெயர்.

‘லோகபாலா: ஸ்த்திதா ஹ்யேதே லோகாலோகே சதுர்திசம் |
 தஸ்யோத்தரீம் அகஸ்த்யஸ்ய ச்ருங்கம் தேவர்ஷி பூஜிதம் ||’

(மதஸ்ய புராணம்)

யன்பது மூலம், பூராடம், உத்திராடம்.

யது. வைச்வரேர பதமென்பது பூரட்டாதி, உத்திராட்டாதி, இவை அடங்கியது.

6. தேவர்களிருக்கும்படியான லோகத்திற்குப் போகும் வழியானது (தேவயாநமானது) நாக வீதிக்கு வடக்கிலும், ஸப்தர்ஷிகளிருப்பதற்குத் தெற்கிலும், ஸூர்யனுடைய மார்க் கத்திற்கு வடக்காகவுமிருக்கிறது. அங்கு, இந்திரியங்களை வசப் படுத்தினவர்களும், விமலர்களும், ப்ரம்ஹசாரிகளும் ஸந்தி யை வெறுத்தவர்களும், ஊர்தவரேதஸ்ஸுகளும் (ஆகவே) ம்ருத்யுவை ஜெபித்தவர்களும், லித்தியை அடைந்தவர்களு மான முநீச்வரர்களிருக்கிறார்கள். அவர்கள், லோபத்தை விட்டவர்களாய், மைதுனத்தைத் தள்ளியவர்களாய், இச்சை,

த்வேஷம் முதலியவைகளில்லாதவர்களாய், ப்ரவ்ருத்தி மார்ச் கத்தைப் பரித்யாகம் செய்தவர்களாய், சுத்தர்களாய், ப்ரளய காலம் வரையில் பிறப்பு இறப்பு இல்லாதவர்களாய் இருப்ப வர்கள்.

‘நாகவீத்யுத்தரம் யச்ச ஸப்தர்ஷிப்யச்ச தக்ஷினம் |
உத்தர: ஸவிது: பந்த்ரா தேவயாஸ்து ஸ ஸ்ம்ருத: ||
தத்ர தே வசிக: ஸித்தா விமலா ப்ரம்ஹசாரின: |
ஸந்ததிம் யே ஜுருப்ஸந்தி: தஸ்மாத் ம்ருத்யுஜிதச்ச தே ||
அஷ்டாசிதி ஸஹஸ்ராணி முநீநாம் ஊர்த்வரேதஸாம் |
உதக் பந்த்ரநாமர்யம்ண: ஸ்த்திதாச்சாபூதஸம்ப்லவம் ||
தே ஸம்ப்ரயோகாத் லோபஸ்ய மைதுஸ்ய ச விவர்ஜநாத் |
இச்சாத்வேஷாப்ரவ்ருத்யா ச பூதாரம்ப வர்ஜநாத் ||
புநச்சாகாமஸம்யோகாத் இச்சாதேர் தோஷ தர்சநாத் |
இத்யேவம் காரண: சுத்தாஸ்தே அம்ருதத்வம் ஹி பேஜிரே |
ஆபூத ஸம்ப்லவம் ஸ்த்தாநம் அம்ருதத்வம் ஹி பாஷ்யதே |
த்ரைலோக்ய ஸ்த்திதிகாலோந்யம் அபுநர்மாந உச்யதே ||’
(மத்ஸ்ய புராணம்)

7. ஸப்தர்ஷிகள் ஸ்தானத்திற்கு வடக்கானதும் மேலா னதும் த்ருவணிதப்பதுவுமான இடத்திற்கு விஷ்ணுபத மென்று பெயர். அது தோஷங்களை இல்லாதவர்களும், இந்நியங்களை அடக்கினவர்களும், புண்ய பாபங்களில்லாத வர்களும், துக்க ஹேதுக்கள் கொஞ்சமுமில்லாதவர்களுமான யதிகளிருக்குமிடம். அவர்கள் அங்கிருக்கும் விஷ்ணுவோடு தன்மயமாய், ஸ்தா அபிதிம் சென்ற மனதுடையவர்களான யோகிகள்.

‘ஊர்த்வோத்தரம் ருஷிப்யஸ்து த்ருவோ யத்ர வ்யவஸ்த்தித: |
ஏதத் விஷ்ணுபதம் திவ்யம் த்ருதியம் வ்யோம்நி பாஸூரம் ||
நிர்தூத தோஷ பங்காநாம் யதீநாம் ஸம்யதாத்மநாம் |
ஸ்த்தாநம் தத் பரமம் விப்ர புண்யபாப பரிக்ஷயே ||
அபுண்ய புண்யோபரமே க்ஷீணசேஷார்த்திஹேதவ: |
யத்ர கத்வாந சோசந்தி தத் விஷ்ணோ: பரமம் பதம் ||
திவீவ சக்ஷூராததம் யோகிநாம் தன்மயாத்மநாம் |
விவேக ஞானத்ருஷ்டம் ச தத் விஷ்ணோ: பரமம் பதம் ||

[மத்ஸ்ய புராணம்]

இவ்விதமான மூன்று லோகங்களின் ரூபமாய் அம்பாளிருப் பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டதாகவுந் சொல்லலாம்.

8. உபாஸனாக்ரமத்தில் வாம மார்க்கமென்றும் தக்ஷின மார்க்கமென்றும் இரண்டுமார்க்கங்களிருக்கின்றன. அவற்றில்

வாமமார்க்கமென்பது தன் தன்னுடைய வர்ணச் சரம்ப்படி செய்வேண்டிய எல்லாக்கர்மாக்கள் (அக்னிஹோத்ரம் முதலான ச்ரௌத கர்மாக்களென்ன, அஷ்டகை முதலான ஸ்மார்த்த கர்மாக்களென்ன மந்த்ரவிரித்தி முதலான தாந்த்ரிகமான கர்மாக்களென்ன) எல்லாவற்றிலும் எந்தெந்த தேவதைகள் ப்ரதானமாகவோ, அங்கபூதமாகவோ சொல்லப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் ஸ்தானத்திலெல்லாம் தான் உபாவிற்கும் (த்ரிபுர பைரவீ முதலான) தேவதையைப் பாவனைச் செய்வது. இதற்காக, இந்த மார்க்கத்திலுள்ளவர்கள் கர்மாகளின் மந்த்ரங்களில் அந்தந்த தேவதையின் பெயர் வரும்போதெல்லாம் அதற்குத்தாற்போல் தான் உபாவிற்கும் தேவதையின் பெயரை எப்போதும் சேர்த்துச் சொல்லுவார்கள்.

'ஸர்வத்ர தேவீ மந்த்ரேஷு வைதிகேஷ்வபி பைரவீம் |
த்ரிபுராம் சிந்தயேத் நித்யம் வேத மந்த்ரேஷு சக்ரமாத் ||
தேவ நாமஸு ஸர்வேஷு பைரவீதி பதம் ஸதா |
சூர்யாத் விசேஷணம் நித்யம் நோச்சார்யம் சிர்விசேஷணம் ||
ஆப: புநந்து ப்ருதிவீம் உக்த்வா த்ரிபுரபைரவீம் |
சூர்யாத் ஆசமநம் விப்ரோ த்ருபதாயாம் ததா சரேத் ||
இதம் விஷ்ணுர் பைரவஸ்து விசக்ரம இதிரிதம் |
ம்ருதாலம்பக க்ருத்யேஷு மந்த்ரமேதம் நியோஜயேத் ||
காயத்ரீம் த்ரிபுராத்யாம் து பைரவீம் உச்சரந் சிவாம் |
மார்த்தண்ட பைரவாயேதி ஸூர்யாயாரக்யம் நிவேதயேத் ||
உதுத்யம் ஜாதவேதஸம் தேவம் வஹந்தி கேதவ: |
த்ருசே விச்வாய ஸூர்யம் து சேஷே பைரவ மீரயேத் ||
தர்ப்பணாதௌ ப்ரபுஞ்ஜீத த்ருப்யதாம் ப்ரம்ஹ பைரவம் |
ஆவாஹநே ச ஸ்வபித்ருந் பைரவாரிதி தர்ப்பயேத் ||
த்ருப்யதாம் பைரவீ மாத: பிதர்பைரவ த்ருப்யதாம் |
ஆதௌ ச த்ரிபுராம் பூர்வம் தர்ப்பணேஜி ப்ரயோஜயேத் ||
ஜ்யோதிஷ்டோமாச்வமேதாதௌ யத்ர யத்ர ப்ரபுஜயேத் |
தத்ர பைரவ ரூபேண தேவீம்பி ச பைரவீம் ||
ஏவம் து வாம்யபாவேந யஜேத் த்ரிபுர பைரவீம் |
ஏஷா வஃமேந மார்கேண பூஜ்யா தக்ஷிணதாம் விநா || '

(காளிகா புராணம்)

9. மேலே, சொல்லிய மார்க்கத்தில் தேவ, ரிஷி, பித்ருக்களுடைய ருண சோதனம் (கடனைத் தீர்ப்பது) ஏற்படுகிறதில்லையாகையால், அதின் அபாவத்தினாலுண்டாகும் பாபமானது அந்த மார்க்கத்தைச் சேருகிறது. தக்ஷிண மார்க்கத்திலோவென்றால், ச்ரௌதம் முதலான ஸகல கர்மாக்களிலும்

அதில் சொல்லப்பட்ட தேவதையின் ஸ்த்தானத்தில் தான் உபாலிக்கும் தேவதையைப் பாவனை செய்யவேண்டுமென்ற நிர்ப்பந்தம் யாதொன்றும் கிடையாது.

‘ருஷீன் தேவார் பித்ரும்ச்சைவ மநுஷ்யார் பூதஸஞ்சயார் |
யோ யஜேத் பஞ்சபிர் யஜ்ஞை: ருணநாம் பரிசோதனை: ||
விதிவத் ஸ்நாந தாநாப்யாம் ஸர்வம் யத் விதிபூஜநம் |
க்ரியதே ஸரஹஸ்யம் து தத் தாக்ஷிண்ய மிஹோச்யதே ||’

(காலிகா புராணம்)

10. வாம மார்க்கத்திலிருப்பவனுடைய கொள்கையென்ன வென்றால்—தான் உபாலிக்கும் தேவதையைப்பற்றிச் செய்ய வேண்டியதாக அந்தந்த தந்தாங்களில் சொல்லியிருக்கும் கர்மாக்களுக்கு மற்ற (ஸாமான்ய) கர்மாக்களெல்லாம் அங்கங்க ளென்பது. மற்ற தேவதைகளுக்குச் செய்யும் கர்மாக்களும், கொடுக்கும் ஹவிர்பாகம் முதலியவைகளும், தான் உபாலிக்கும் தேவதையைத்தான் சேருவதாக அவன் பாவிப்பான். அவர்களையும் தான் உபாலிக்கும் தேவதையாக அவன் பாவிப்பான். தக்ஷிண மார்க்கத்திலிருப்பவனுக்கு அவ்விதமான பாவனா நிர்ப்பந்தம் யாதொன்றும் கிடையாது. ஆகவே அவன் செய்யும் கர்மாக்களின் மூலமாக தேவ, ருஷி, பித்ருக்களுடைய ருணமானது தீர்த்துவிடுவதால் (வாம மார்க்கத்தைப் பிச் சொல்லப்பட்ட) பாபமானது ஏற்படுவது.

11. இவ்விதம் ருணசோதனத்தின் ஸம்பந்தமான பாபம் யாதொன்றும் தக்ஷிண மார்க்கத்தில் ஏற்படுவதில்லையாகையால் அந்த மார்க்கத்தில் மோக்ஷமானது சீக்கிரம் கிடைக்கும். வாம மார்க்கத்திலோ (அவ்விதமான பாபம் ஸம்பவிப்பதான ப்ராதிபந்தகத்தின் காரணமாக) மோக்ஷம் கிடைப்பதற்குத் தாமதம் ஏற்படும்.

12. வாம மார்க்கத்திலிருப்பவன் ஸாமான்ய கர்மாக்களைச் செய்தாலும் செய்யலாம், செய்யாவிட்டாலும் பாதக மில்லையென்பது அவனுடைய கொள்கை. அவனுடைய மார்க்கத்தில் ஸகலமும் அவன் உபாலிக்கும் தேவதையைப்பற்றியது. அவன் செய்பவைகளும், கொடுப்பவைகளும் அவன் உபாலிக்கும் தேவதைக்குப் பேய்ச் சேருவதால் மேலே சொல்லிய ருணசோதனம் ஏற்படுவதில்லை. அதினால் மோக்ஷமடைய தாமதம்

13. மேலே சொல்லிய மார்க்கங்களின் பெயர்களை அனுஸரித்து தக்ஷிண மார்க்கத்தில் அம்பாள் உபாலிக்கப்படும் போது அப்பாளுக்கு தக்ஷிண என்றும், உபாஸகனுக்கு தக்ஷிணென்றும், வாம மார்க்கத்தில் அப்பாளுக்கு வாமா என்றும், உபாஸகனுக்கு வாமென்றும் பெயர்கள் சொல்லப்படும்.

‘ஸர்வத்ர பித்ருதேவாதௌ யஸ்மாத் பவதி தக்ஷிண: |
தேவீ ச தக்ஷிண யஸ்மாத் தஸ்மாத் தக்ஷிண உச்யதே ||
யா தேவீ பூஜ்யமானா து தேவாதீநாம் அசேஷத: |
யக்ஞ பாகாந் ஸ்வயம் புங்க்தே ஸா வாமா து ப்ரகீர்த்திதா ||
பூஜகோ஽பி பவேத் வாமஸ் தந்மார்க்கே ஸததம் நத: |
பஞ்சயஜ்ஞாந் ந வா குர்யாத் ந குர்யாத் வாமபூஜநே ||
அந்யஸ்ய பூஜாபாகம் ஹி யதோ க்ருண்ஹாதி வாமிகா |
ய: பூஜயேத் வாம்ய பாவை: ந தஸ்ய ருணசோதநம் ||
பித்ரு தேவ நராதீநாம் ஜாயதே து கதாசந |
ஸர்வத்ர த்ரிபுராயோக: தேந மார்க்கேண கச்சத: ||
யதா ஜாயேத ப்ராஜ்ஞஸ்ய ததா மோக்ஷமவாப்நுயாத் |
சிரேண லபதே மோக்ஷம் வாமேந த்ரைபுரோ நர: |
ருண சோதநஜை: பாவை: ஆக்ரந்தத்வேந பைரவ: ||’

14. இப்படி இவ்விரண்டு மார்க்கங்களில் வாம மார்க்கமானது அனுஷ்டானத்தில் கடினமாயுந், மோக்ஷம் அடையச் செய்வதில் தாமதமான ஸாதனமாயுமிருக்கையில், சிஷ்டர்களுக்கு அந்த மார்க்கத்தில் ப்ரவ்ருத்தி ஏற்படுவதை நாம் பார்க்கிறோமே? அதன் காரணமென்ன? சிஷ்டர்களில் இரண்டு வகையுண்டு, ஐஹிக போகத்தில் விரக்தர்களான சிஷ்டர்கள் மோக்ஷத்தை அடைவதில் கொஞ்சம்கூட தாமதத்தை ஸஹிக்க மாட்டார்களாதலால் அவர்கள் தக்ஷிண மார்க்கத்தை யே அவலம்பிப்பார்கள். மற்றவர்கள் பல்வகையான ஐஹிக போகங்களை இந்த ஜன்மத்திலேயே அனுபவிக்க வேண்டுமென்கிற ஆசையினால், மோக்ஷமடைவதில் ஏற்படும் தாமதத்தையும் ஸஹித்துக்கொண்டு வாம மார்க்கத்தைப் பின்பற்றுவார்கள். அந்த மார்க்கமானது பக்தி, முக்தி, இரண்டையும் கொடுக்குமாதலால் வாமாசாரிகள் விஷயப் பற்றுடையவர்களாய் அந்த மார்க்கத்தையே அனுஸரிக்கும் ப்ரவ்ருத்தியோடு கூடியவர்களாயிருக்கிறார்கள். வாம மார்கத்தை அனுஸரிப்பவன்-

‘இஹலோகே ஸுகைச்வர்யயுக்த: ஸர்வத்ர வல்லப: |
 மதநோபம காந்தேந சரீரேண விராஜித: ||
 ஸராஷ்ட்ரகம் ச ராஜாநம் வசிக்ருத்ய ஸமந்தத: |
 மோஹயந் வநிதா: ஸர்வா: குர்வம்ச்ச மதவீஹ்வலா: ||
 ஸீம்ஹாந் வ்யாக்ராத் தரக்ஷுதம்ச்ச பூதப்ரேத பிசாசகாந் |
 வசிகுர்வந் விசரதி வாயுவேகோ ஹ்யவாரித: ||’

[காளிகா புராணம்]

என்று சொல்லப்பட்டபடி, ஸகல ஸௌபாக்யத்தோடும், ஸௌந்தர்யத்தோடும் ஸகல ராஜர்களுடும் செப்ட்டுத்திக் கொண்டு, மன்கையர்களுக்கெல்லாம் மனமதனாய், ஸகல ப்ராணிகளுக்கும் யஜமானனாய், ஸ்வேச்சாசாரியாய் விளங்கு கிருனென்பதாகச் சொல்லப்படுவான்.

15. இந்த இரண்டுவிதமான உபாஸநா மார்க்கங்களில் மஹாமாயா, சாரதா, சைலபுத்ரீ இவர்களைத் தக்ஷிணமார்க்க மாகவே உபாவிக்கவேண்டுமென்றும், மற்றவர்களை இவற் றில் எந்த மார்க்கமாகவும் உபாவிக்கலாமென்றும் சொல் லப்பட்டிருக்கிறது.

‘பாலாம் வா த்ரிபுராம் தேவீம் மத்யாம் வாப்யத பைரவீம் |
 யோ யஜேத் பரயா பக்த்யா பஞ்சபாணோபம: க்ருதி ||
 காமேச்வரீம் து காமாக்யாம் பூஜயேத்த யதேச்சயா |
 தாக்ஷிண்யாத் அதவா வாம்யாத் ஸர்வதா வித்திமாப்நுயாத் ||
 மஹாமாயாம் சாரதாம் ச சைலபுத்ரீம் ததைவ ச |
 யதா ததா ப்ரகாரேண தாக்ஷிண்யேநைவ பூஜயேத் ||
 யோ தாக்ஷிண்யம் விநா பாவம் மஹாமாயாமிஹ அர்ச்சதி |
 ஸ பாப: ஸர்வலோகேப்ய: ச்யுதோ பவதி ரோகத்ருக் ||
 அந்யாஸ்து சிவதூத்யாத்யா: யா தேவ்ய: பூர்வமீரிதா: |
 தா தாக்ஷிண்யாத் வாமதோ வா பூஜநீயாஸ்து ணாதகை: ||’

[காளிகா புராணம்]

16. ஆமினும், இவ்விருவகையான உபாஸகர்களில் எரமா சாரியின் உபாஸனையானது இதர தேவதைகளுடைய ஆசை யைப் பூர்த்தி செய்யாததாலும், தக்ஷிணசாரியின் உபாஸனை யினால் ஸகல தேவர்களுடைய ஆசையும் பூர்த்தியடைவதா லும் தக்ஷிணமார்க்கமே உத்தமமானதென்று சொல்லப்பட்

‘கிம் து ய: பூஜகோ வாம: ஸோந்ந்யாசாபரிலோபக: |
 ஸர்வாசா பூரகோ யஸ்மாத் தக்ஷிணஸ் தத உத்தம: ||’

[காளிகா புராணம்]

17. இந்த மார்க்கங்களைப்பற்றி இந்தநாமத்தில் சொல்லப்பட்டதென்னவென்றால் அம்பாள் ஸ்வய, அபஸ்வய (வாம) மென்ற இரண்டு மார்க்கங்களிலுமிருப்பவள் என்பது. அதாவது, அந்த இரண்டு மார்க்கங்களாலும் அம்பிகையை உபாலிக்கலாம் என்று அர்த்தம். வாம மார்கத்தினாலேயே உபாலிக்கப்படும் த்ரிபுர பைரவீ முதலான தேவதைகளும், தக்ஷிணமார்கத்தினால் மட்டுமே உபாலிக்கப்படும் சாரதா முதலான தேவதைகளும் யதேச்சமாக (இஷ்டப்பட்டபடி வாம மார்க்கத்திலாவது தக்ஷிண மார்க்கத்திலாவது) உபாலிக்கப்படும் சிவதூதீ முதலான தேவதைகளும், பரமார்த்தத்ருஷ்டியோடு பார்த்தால் த்ரிபுரஸுந்தரியோடு அபேதமாயிருப்பதால் அவர்களை உபாலிப்பதின் மூலம் அம்பிகையே உபாலிக்கப்படுகிறாள் என்று ஏற்படுவதால், ஸ்வயாபஸ்வயமென்ற மார்க்கங்கள் இரண்டிலும் அம்பாளிருப்பது இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

18. 'ஸ்வயாபஸ்வய ஸௌஷுமணேஷு' என்று சிவஸூத்ரத்தில் சொல்லப்பட்டபடி ஸ்வயமென்பது இடா என்ற நாடியையும், அபஸ்வயமென்பது பிங்களா என்ற நாடியையும், மார்க்கமென்பது ஸுஷுமணையையும் குறிக்கும். இவற்றிலிருப்பவள், அதாவது இவற்றின் ஸம்பந்தமான யோகாப்யாஸத்தால் அடையப்படுகிறவள் ஸ்வயாபஸ்வய மார்க்கஸ்த்தா என்றும் சொல்லலாம்.

மேலே சொல்லிய மார்க்கங்களிலிருந்து (உபாஸனைக் குறைவினால்) ப்ரஷ்டர்களாயிருப்பவர்கள் மிகவும் கொடிய தான ஆபத்திற்குட்படுகிறார்கள் என்பது,

'அத ய ஏதௌ பந்தாநௌ ந விதுஸ்தே கீடா: பதங்கா:

யதிதம் தந்தகுகம் |'

என்ற ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவர்களுடைய அவ்விதமான ஆபத்தை, அநாயாஸமாகச் செய்யக்கூடிய தன்னுடைய நாமஸ்மரணம் முதலியதான ஸாதனங்கள் மூலமாகவே அம்பாள் பரமதையையுடன் தடுத்தாவிடுகிறாளென்பதாக அடுத்த நாமத்தில் சொல்லப்படுகிறது.

सर्वापदिनिवारिणी

ஸ்ர்வாபத்வி நிவாரினீ

(913)

ஸகலவிதமான ஆபத்துக்களையும் விசேஷமாக நிவாரணம் செய்பவள்.

அம்பிகையே சரணமென்பதாக நினைத்திருப்பவர்கள் யாராயிருந்தாலும் அவர்களெல்லோரையும் அவள் காப்பாற்றுகிறார்களென்றும், மற்றக் குணங்களில்லாவிட்டாலும் அம்பாளுடைய நாமங்களை மட்டுமாவது ஸ்மரித்துக்கொண்டு அனன்யசித்தத்துடன் உபரவிப்பவர்கள் மலைபோன்ற ஆபத்துக்களுக்குட்பட்டிருந்தாலும் அவர்களையும் அம்பாள் காப்பாற்றுகிறார்களென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘யே து ஸங்காந் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் கதா: |
உபாஸதே ஸதா பக்த்யா யோகமைச்வரம் ஆச்ரிதா: ||
ஸர்வபூத தயாவந்த: சாந்தா தாந்தா விமத்ஸரா: |
அமாநினோ புத்திமந்த: தாபஸா: ஸம்யதவ்ரதா: ||
மச்சித்தா மத்ததப்ராண: மஜ்ஞாநகதநே ரதா: |
ஸம்ந்யாஸினோ க்ருஹஸ்த்தாச்ச வநஸ்த்தா ப்ரம்ஹசாரிண: ||
யே சோக்தைர் லக்ஷணீர் ஹீநா அபி மந்நாமஜாபகா: |
தேஷாம் நித்யாபியுக்தாநாம் ஆபதாம் பர்வதாநபி |
நாசயாமிதராம் ஞாநதிபேந ந சிராதிஹ || [கூர்மபுராணம்]

ஹரிஸர்வசத்தில் அம்பாளைக்குறித்து விஷ்ணு சொல்லுகையில், மனுஷ்யர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துக்களைப்பற்றி,

‘ந்ருணம் பந்தம் வதம் ரோதம் புத்ரநாசம் தநக்ஷயம்: |’

என்பது முதலாகச் சொல்லிவிட்டு அவற்றையெல்லாம் அம்பாள் நிவாரணம் செய்வதாக,

‘ஆபத்ஸு நிவிவாஸு த்வம் ரக்ஷஸ்யேவ ந ஸம்சய: |’

என்பதாகச் சொல்லப்பட்டது. வராஹ புராணத்திலும் ப்ரம்ஹாதிகளால் தேவியைக் குறித்துச் செய்யப்பட்ட ஸ்தோத்திரத்தின் கடைசியில்,

‘சரணம் த்வாம் ப்ரபத்யந்தே யே தேவி பரமேச்வரி |
ந தேஷாம் ஆபத: காச்சித் ஜாயந்தே க்வாபி ஸங்கட: ||’

என்று சொல்லப்பட்டது. ஆகவே, ஆபத்துக்காலத்தில் செய்ய வேண்டியது அம்பாளுடைய சரண த்யானமொன்றே யென்றும், அந்த ஸ்மரணையானது ப்ரம்ஹாதிகளையும் கிங்கரர்களாகச் செய்துவிடுகிறதென்றும் சொல்லப்படுகிறது.

‘ஆபதி கிம் கரணீயம் ஸ்மரணீயம் சரணயுகளம் அம்பாயா: |
தத் ஸ்மரணம் கிம் குருதே ப்ரம்ஹாதீநபி கிங்கரீகுருதே ||’

ஸ்வா

ஸ்வஸ்தா

(914)

சாஞ்சல்யமே இவ்லாதவன்.

1. அதாவது, துக்கத்தினால் எற்படும் சாஞ்சல்யம் யாதொன்றும் அம்பாளுக்குக் கிடையாதாகையால் இந்த நாமமேற்பட்டது.

2. அல்லது, தன்னிடமே நிலையுள்ளவன் என்றும் அந்தத் தம் சொல்லலாம்.

ஸ பகவ: கஸ்யிந் ப்ரதிஷ்டித இதி, ஸ்வே மஹிம்நீதி

ஹோவாச | ' [சூத்ரி]

3. ஸ்வ: என்றபதம் ஸ்வர்க்கத்தைக்குறிக்கும். அதற்கு அத்யகையாக (சுசுவரியாக) இருப்பவன் ஸ்வஸ்தா.

4. ஸு - சோபனமான, அஸ்தா-ஸ்திதியில்லாமலிருப்பது, அதாவது கதி. ஆகவே, சோபனமான கதியைக் கொடுப்பவன் ஸ்வஸ்தா.

ஸ்வாஸ்தா

ஸ்வபாவமதூரா

(915)

இயற்கையாகவே யாவராலும் விசும்பப்படுகிறவன்.

1. அதாவது, உபாதிகளின் சேர்க்கை யாதொன்றும் இல்லாதிருக்கும்போதே ஸகலமானவர்களுடைய விருப்பத்திற்கும் இடமாயிருப்பவன் என்று தாத்பர்யம். மதூரமென்ற பதத்திற்கு,

'மதூரம் ரஸவத் ஸ்வாது ப்ரியேஷு மதூரோ அந்யவத் |

மதூர சதபுஷ்பாயாம் மதூரீ நகரீபீதோ: ||'

என்ற விச்வகோச வசனத்தின்படி ரஸத்தோடிருப்பது, இனிப்பு, ப்ரியத்திற்கு ஸ்தானமாயிருப்பது முதலான அந்தத் தங்களுண்டு.

2. அல்லது, ஸ்வ - தன்னுடையதான, பாவ - அவஸ்தானம் (இருப்பிடம்) மதூரா - மதூரா நகரமாக உடையவன் ஸ்வபாவ மதூரா என்றும் சொல்லலாம். மீனாக்ஷிதேவீ விளங்கிக்கொண்டிருப்பதும், ஹாலாஸ்யக்ஷேத்ரமென்று பெயருடையதுமான (தக்ஷிண) மதூரா என்ற இடத்தில் நிவாஸமாயிருப்பவன். அல்லது அந்தக்ஷேத்ர ரூபமாயிருப்பவன் என்று தாத்பர்யம்.

3. ஸ்வ - தன்னுடைய, பா - ப்ரதிபையில், அவமா - முதன்மையானவர்களுடைய, துரா-பாரத்தைத் தாங்குகிறவள் ஸ்வபாவ மதுரா என்றும் சொல்லலாம். அதாவது ஆத்ம ஞானத்தில் உத்தமர்களாயிருப்பவர்களுடைய பொறுப்பெல்லாம் அப்பாள் ஏற்றுக்கொள்வதாகத் தாற்பரியம். எப்படி (தூ:) துகத்தடியானது வண்டியின் ஸர்வோத்தமமான அங்கமாக இருந்துகொண்டு அதின் ஸகல பாரத்தையும் தாங்கி நிற்கிற தோ, அம்மாதிரி ஆத்மஞானிகளின் பாரங்களுையெல்லாம் நிர்வாஹம் செய்கிறாள் என்று சொல்லப்பட்டது. [அவம என்ற பதமானது நிக்ருஷ்டமென்ற அர்த்தத்தோடு கூடியதுமட்டும் அல்ல, ப்ரதமமென்ற அர்த்தமும் அதற்கு உண்டு என்பதாக பாஷ்யத்தில் ச்ருதிவாக்யங்களிலிருந்து காட்டப்பட்டிருக்கிறது.

4. ஸ்வ பாம்-ஆத்ம ஞானத்தை, யே வமந்தி - யார் உண்டுபண்ணுகிறார்களோ (கிடைக்கச் செய்கிறார்களே), அவர்களுக்குள், தூ:-உத்தமமானவள், ஸ்வபா வம துரா என்றும் சொல்லலாம்.

5. ஸு-சோபனமான, அபாவா:-ஸ்வபாவா: ராகம், த்வேஷம், வைஷம்யம், நைர்க்ருண்யம் முதலியவைகளை பாவங்களென்று சொல்லப்படுவதால் அவைகளுக்கு எதிராக (சோபனமாய்) இருப்பவைகளுக்கு அபாவங்களென்று பெயர். அவைகளையே இங்கு ஸ்வபாவங்களென்று சொல்லியது. அவற்றால் மதுரமாயிருப்பவள் ஸ்வபாவமதுரா. [அபாவங்கள் சோபனங்களென்று சொல்லப்படுவதால், மேலே சொல்லிய பாவங்கள் அசோபனங்களென்று ஏற்படுகிறது.]

6. ஸ்வ-தன்னைச் சேர்ந்தவர்களிடத்தில் (தன் பக்தர்களிடத்தில்) பாவ-அவஸ்த்தானமாயிருப்பதால், மதுரா-மதுரமானவள், ஸ்வபாவமதுரா என்றும் சொல்லலாம்.

7. ஸ்வ-தன் பக்தர்களுடைய, பாவ-பக்தியினால், மது-உத்தமமான பலத்தைக் கொடுப்பவள் ஸ்வ பாவ மதுரா. ['சரந் வை மது விர்த்தி' என்ற ச்ருதிவாக்யத்தில் வரும் மது என்ற பதத்திற்கு இம்மாதிரி அர்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.]

8. மேலே சொல்லப்பட்டவை மாதிரி, பாவமென்ற பதத்திற்கு இருக்கும் அபிப்பிராயம், அவதாரம் முதலான

வேறு அர்த்தங்களையும் அதுஸரித்து இந்த நாம, அர்த்தம் சொல்லலாம்.

धीरा

தீரா

(916)

பண்டிதையாயிருப்பவள்.

1. அல்லது, தைர்யத்தையுடைவள் என்றும் சொல்லலாம்.

2. அல்லது, (அத்வைத) புத்தியைக் கொடுப்பதினால் தீரா என்று பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம். ஈசுவரனுடைய அனுக்ரஹத்தினால்தான் அத்வைத புத்தியானது ஏற்படுமென்பதாக அவதூத கீதையில்,

‘ஈசுவராநுக்ரஹாதேவ பும்ஸாம் அத்வைதவாஸநா |’

என்று சொல்லப்பட்டது.

3. அல்லது, புத்தியைக் கொடுப்பவளான இரா என்ற பெயருடைய தசமீதிதியோடு கூடியவள் தீரா என்றும் சொல்லலாம்.

धीरसमर्चिता

தீரஸமர்ச்சிதா

(917)

பண்டிதர்களால் நன்றாக அர்ச்சிக்கப்பட்டவள்.

1. தீரர்கள் ப்ரம்ஹத்தை உபாலிப்பதைப்பற்றி ‘தம் தீரண: கவய உந்நயந்தி’ என்பதாக ச்ருதியிலும் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

2. ‘பாதய வா பாதாளே ஸ்தாபய வா நிகிலலோக ஸாம் ராஜ்யே |’

மாதஸ்தவ பத்யுகளம் நாஹம் முஞ்சாமி நைவ முஞ்சாமி ||’

என்று கல்யாணசுரணன் தன்னைப்பற்றிச் சொன்னதுமாதிரி, உபாலக ச்ரேஷ்டர்கள் தங்களுக்கு எது நேரிட்டாலும் அதைப் பாராட்டாமல் அம்பாளுடைய சரணயுகளத்தைக் கெட்டியாகப் பிடித்துக்கொள்ளுவார்களாகையால் அவர்கள் தீரர்களென்று சொல்லப்பட்டார்கள்.

3. அல்லது, தீ-ஞானத்தோடு அபின்னமான, ரஸம்-ஆனந்தத்தையுத்தேசித்து, அர்ச்சிதா-உபாலிக்கப்படுகிறவள். தீரஸமர்ச்சிதா என்றும் சொல்லலாம்.

चैतन्याध्यसमाराध्या

சைதந்யார்க்ய ஸமாராத்யா

(918)

சித்ருபமான அர்க்யத்தால் நன்றாய் ஆராதிக்கப்பட்டதக்கவன்.

1. சைதன்யமென்பது சித்ருபம். ஆத்மசைதன்யமென்றால் ஆத்மாவின் சித்ருபம், சித்ருபமான ஆத்மா. அதையே ஆத்மா என்பதாக 'ஆத்மசைதன்யாத்மா' என்பதான சிவஸூத்ரத்தில் சொல்லப்பட்டது. அர்க்யம் என்பது பூஜைக்கு யேர்க்யமான ஜலம் முதலியவை. நிராதாரமென்று சொல்லப்படுகிற பூஜையானது சித் (ஞான)த்துடன் அபேத பாவனையுடையதாகிப் புகுந்து என்று சொல்லப்படும். இதையேதான் 'ஞானமர்க்யம்' என்று பாவநோபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்டது.

தந்த்ர ராஜததிலும்,

'ஞாதா ஸ்வாத்மா பவேத் ஞானம் அர்க்யம் சேயம் ஹவி:

ஸ்ரீசக்ர பூஜாம் தேஷாம் ஏகேகாண மீரிதம் ||' [ஸ்திதிம்]

என்று சொல்லப்பட்டது. ஸ்வாத்மா சைதன்யத்தினின்றும் வேறுகத்தோன்றும் ஞாத்ரு, ஞான, சேயங்களின் பேதருபத்தை அனுஸந்தானம் செய்யாமல், சின்மாத்ர ரூபமாக எல்லாவற்றையும் ஏகேகாணம்செய்து பாவனைசெய்வதை சைதந்யமர்க்யம் என்று சொல்லுகிறது. அவ்விதமான உபாஸனையினால் நன்றாய் ஆராதிக்கப்படத் தகுந்தவனென்பதாக இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது. இவ்விதமான உபாஸனையைப் பற்றி 'ஸோஹம் பாவேந பாவயேத்' என்றும் 'ஸோஹம் பாவேந பாவயேத்' என்றும் சொல்லப்பட்டது.

2. அல்லது, சைதன்ய-ஸ்வாத்மாவினுடைய (தன்னுடைய), அர்க்ய-ஞானத்தினால் (ஸ்வானுபூதியினால்), நன்கு ஆராதிக்கப்பட்டதக்கவன் என்றும் சொல்லலாம். இவ்விதம் ஸ்வானுபூதியினால் ஆரதிப்பதைப்பற்றி,

'ஸ்வாநு பூத்யா ஸ்வயம் ஸாக்ஷாத் ஸ்வாத்மபூதாம் மஹேச்

பூஜயேத் ஆதரேணேவ பூஜா ஸா புருஷார்த்ததா ||' [வரீம்]

என்பதாக ஸ்காந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. அர்க்ய மென்ற பதத்திற்கு,

'அர்க்ய: பூஜாவிதேன மூல்யேதப்பர்க்யோ வித்யாத்ருமூலயோ :||'

என்ற விசுவகோசவசனத்தின்படி வித்யை என்றும் அர்த்தமுண்டு. (பொதுவாக) மந்த்ரங்களென்று சொல்லப்படு

வதில் ஸ்திரீ தேவதையைப் பற்றியவைகளுக்கு வித்யை என்றும், புருஷதேவதையைப் பற்றியவைகளுக்கு மந்த்ரங்களென்றும் இரண்டு பேதங்களுண்டு.] ஆகவே, சைதன்யமென்ற பெயருடைய வித்யையினால் ஸமாராத்யா என்றும் இந்த மந்தத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லலாம். இது புஷனேச்வரீ மந்த்ரத்தைக் குறிக்கிறதென்பதாக,

‘ஐபீத்வா தசஸாஹஸ்ரம் மந்த்ரம் சைதன்யவாசகம் |

மஹாபாதக ஸங்கைச்ச முச்யதே பாதகாந்தரை :||’

என்ற ஸூத்ரம் ஹிதா ச்ரீலாகத்தில் வரும் சைதன்யமென்ற பதத்திற்கு ஸ்யாக்யானம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதினால் சைதன்யார்க்யவொன்ற பதமானது புஷனேச்வரீ மந்த்ரத்தை குறிப்பதாக ஏற்படுகிறது.

4. அல்லது, சைதன்யம் என்பது ஸர்வித்ருபமான ரஸம் என்று அர்த்தம்.

சேதநா ஸம்விதி ப்ரோக்தா வாச்யவத் ப்ராணிரி ஸ்ம்ருதா |’

(விச்வகோசம்)

அதிலே அர்க்யம் — பூஜாத்ரயம். தேவீ பூஜையில் சொல்லப்பட்ட ஸமாராத்யார்க்ய பாத்ரம், விசேஷார்க்ய பாத்ரம், இவையிரண்டில் விசேஷார்க்ய பாத்ரத்தில் ஆதாரிரப்பி ஸர்வகாரங்களால் பூஜாஹ்மகம் செய்து, அதினால் செய்யப்படுகிற தர்ப்பணம் முதலானவைகளால் ஆரதிக்கப்படுகிற ஸர்வ சைதன்யார்க்ய ஸமாராத்யா.

‘ஸம்விதாஸவயோர் மத்யே ஸம்விதேவ கரீயஸீ |’

(ருத்ரயாமளம்)

இதின் விபரங்களைப்பற்றி பரசுரா கல்பஸூத்ரம் முதலியவற்றில் பார்க்கவும்.

5. தாந்த்ரிகர்களால் குண்டகோளோத்பவமென்று சொல்லப்படும் பஞ்சமத்தின் ரஸத்திற்கு சைதன்யமென்று பெயர். (மேலே சொல்லப்பட்ட விச்வகோச வசனத்தின்படி) ப்ராணிகளிடமிருந்து அது ஏற்படுவதால் சைதன்யமென்று பெயர் ஏற்பட்டது. அதினால் ஸமாராத்யா என்றும் சொல்லலாம்.

चैतन्यकुसुमप्रिया

சைதன்ய குஸுமப்ரியா

(919)

(சித்) சைதன்யமாகிற புஷ்பத்தில் ப்ரியமுள்ளவள்.

1. 'ஐடாநாம் சைதன்ய ஸ்தபக மகரந்த ஸ்ருதி ஜ்ஜரி' (8)

என்று ஆசார்யான் 'ஹேனந்தர்ய லஹரி'யில் ப்ரியோகித்தது போல் சைதன்யத்தைப் புஷ்பமாகச் சொல்வது கவிகளின் ஸம்ப்ரதாயம். மஹத்தான பலத்தைக் கொடுப்பதால் உபமானம் பொருத்தமாக இருக்கிறது.

2. சைதன்ய குஸுமமென்று இங்கு சொல்லப்பட்டது அதுள்பட புஷ்பாஷ்டகமென்று சொல்லப்படும் எட்டுவித புஷ்பங்களைக் குறிக்கும்.

'அஹிம்ஸா ப்ரதமம் புஷ்பம் இந்த்ரியாணம் ச நிக்ரஹ: |

ஷாந்தி:புஷ்பம் தயாபுஷ்பம் ஞானபுஷ்பம் பரம் மதம் |

தப:புஷ்பம் ஸத்யபுஷ்பம் பாவபுஷ்ப மதாஷ்டமம் II'

இவற்றில் ஞானபுஷ்பத்தை (சைதன்யகுஸுமத்தை) பரமென்பதாகச் சொல்லப்பட்டது.

சதாதிதா

ஸதோதிதா

(920)

ஸதா உதயமாயிருப்பவள்.

1. அதாவது, அப்பான் ஸ்வப்ரகாசத்தோடிருப்பதால் நித்ய காலமும் உதயமாகி விளங்கிக்கொண்டிருப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

2. அல்லது, ஸஜ்ஜனங்களின் மனதில் பூர்ணமாய் பாவனென்றுச் சொல்லலாம்.

சதாதுஷா

ஸதா துஷ்டா

(921)

எப்போதும் ஸந்தோஷத்தோடு கூடியிருப்பவள்.

அல்லது, முந்திய நாமம் ச சொல்லப்பட்டபடி, ஸஜ்ஜனங்களிடத்தில் பூர்ணமான ராஷத்தோடிருப்பவளென்றுச் சொல்லலாம்.

தருணாதியபாடலா

தருணாதித்ய பாடலா

(922)

மத்யான்ஹ காலத்திய ஸூரியனைப்போல் பாடல வர்ணமாயிருப்பவள்.

1. பாடலமென்றால் (தற்பும் சிகர்பும் கலந்த ம...

2. இப்படிச் சொல்வதினால் கௌரீ, ச்யாமா என்று அம்பாளைச் சொல்வதற்கு விரோதம் யாதொன்றுமில்லை யென்பது கவனிக்கவேண்டிய விஷயம். அம்பாளுடைய ரூபத்தின் நிமிமானது மூர்த்திபேதங்களை யொட்டியும், த்யானபேதங்களை யொட்டியும், வெவ்வேறு விதமாயிருப்பதாகச் ஸ்ம்ருதியில் சொல்லப்படும். ,

'சாந்தா தவளவர்ணபா மோக்ஷதர்ம ப்ரகல்பநே |
ஸ்த்ரீவச்யே ராஜவச்யே ச ஜநவச்யே ச பாடலா ||
பீதா தநஸ்ய ஸம்பத்தௌ க்ருஷ்ண மாரணகர்மணி |
பப்ருர் வித்வேஷுணே ப்ரோக்தா ச்ருங்காரே பாடலாக்ருதி: |
ஸர்வவர்ண ஸர்வலாபே த்யேயா ஜ்யோதிர்மயீ பரா ||'

இப்படிப் பல வர்ணமாயிருப்பதைப்பற்றிச் ச்ருதியிலும்,
'தத் யதா மஹாஜநம் வாலோ யதா பாண்ட்வாஸிகம்
[யதேந்த்ரகோபம் |]'
என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. தருணாதித்யனென்பதற்கு மத்யாஹ காலத்து ஸூர்யனென்றுபாஸ்கரராயர் அர்த்தம் சொல்லியிருந்தாலும் அர்த்தப் பதமானது இளஞ்சூர்யனை (பாலார்க்களை) குறிக்கும்.

दक्षिणादक्षिणाराधया

தகஷிணாதகஷிணராத்யா

(923)

தகஷிண மார்கத்தினாலும் வாம மார்க ஆராதிக்கத்தக்கவள்.

1. அல்லது, தகஷிணையினால் (பூஜோபஹாரங்களால்) தகஷிணர்களால் (பண்டிதர்களால்) ஆராத்யா என்றும் சொல்லலாம்.

2. தகஷிணர்களென்றால் பண்டிதர்கள், ஸாமர்த்யசாலிகள். அதகஷிணர்களென்றால் மூர்க்கர்கள். இவ்விருவகையாராலும், அதாவது பண்டிதர்களாலும், பாமர்களாலும், ஆராதிக்கப்பட்டவள் என்றும் சொல்லலாம்.

3. அல்லது, கேவலம் கர்மாவை (கர்மமார்க்கத்தை) நட்பும் அறிய கிருந்தபுகிறவர்கள் (கைப்பிடிப்பவர்கள்) தகஷி

11,

ப்ரம்ஹஞானிகளென்றும் சொல்லலாம்.

இவ்விதமாக, ப்ரம்ஹஞானமில்லாதவர்களைத் தகஷிணர்களென்று,

‘வித்யயா ததாரோஹந்தி யத்ர காமா: பராகதா: |

ந தத்ர தக்ஷிண யந்தி நாவித்வாம்ஸஸ் தபஸ்விந: ||’

என்ற ச்ருதிவாக்யத்தின் வ்யாக்யானத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இவ்விருவிதமான உபாஸகர்களாலும் அம்பாள் ஆராதிக்கப்படுவது இந்த நாமத்தில் சொல்லப்பட்டது.

‘சதுர்விதா பஹந்தே மாம் ஜநா: ஸுக்ருதிநோஜர்ஜுந: |

ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாஸு: அத்தார்த்திஞாநீ ச பாதர்ஷப ||’

[கீதை]

தர்சனமுகாம்புஜா

தரஸ்மேரமுகாம்புஜா

(924)

கொஞ்சம் புன்சிரிப்போடு கூடிய முகாரவிந்தத்தையுடையவள்.

1. முகம், கரம், பாதம் இவற்றைத் தாமரஸ் புஷ்பத்திற்கு ஒப்பிடுவது கவிகளின் ஸம்பந்தாயம்.

‘கராரவிந்தேந பதாரவிந்தம் முகாரவிந்தே விரிவேசயந்தம் |

வடஸ்ய பத்ரஸ்ய புடே சயாகம் பாலம் முருந்தம்

[மகஸா ஸ்மராயி ||’

2. முகத்தையே (தாமரஸ்) புஷ்பமாக உடையது - அதாவது, முகமாகிற தாமரஸ் புஷ்பத்திற்கு அடிக்காம்புபோலிருப்பது கழுத்தி, அது தா - சங்கர்போல், ஸ்ரோமானாக - சோபிக்கிறதாக உடையவள் தரஸ்மேர முகாம்புஜா என்றும் சொல்லலாம். கழுத்தை இப்போதிரி சங்கத்திற்கு ஸ்வமாக ‘கம்புகண்ட’ முதலான பதங்களில் சொல்வது கவிகளின் வழக்கம்.

3. அல்லது, தரே - பயகாலத்திலும், ஸ்ரோமானான முகாம்புஜத்தையுடையவளென்றும் சொல்லலாம். அதாவது, கல்பாந்தம் (ப்ரளயம்) முதலான பயங்கரமான காலங்களில் பிறருடைய முகங்களில் பயத்தினால் வைவரண்யம் ஏற்படுகையில், அப்பாள் அப்போதும் புன்சிரிப்புடன் விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறாளென்பது தாத்பர்யம்.

4. தரே - (பத்தர்களே) ஆதரிக்கும் விஷயத்தில், ஸ்ரோமஸ்ரஸ்னமான, முகாம்புஜத்தையுடையவளென்று அந்தத் தம் சொல்லலாம்.

இதற்குத் தரஃபோல் வரும் பாதிச்ச்லோகமாகிய,

‘கௌலிநீ, கேவலா, ஶநர்க்ய, கைவல்ய பததாயிநீ |’

என்பதில் நானுராமங்கள் வருகின்றன, அவற்றில் மூன்று மூன்பே வந்தன.

‘குலாங்கநா குலாந்தஸ்த்தா கௌலிநீ குலயோகிநீ |’

‘க்லீம்காரீ கேவலா குஹ்யா கைவல்ய பததாயிநீ |’

ஆகவே, புனருத்தி என்ற தோஷத்தைப் போக்குவதற்காக இப்பற்றை சரியாகப் பிரித்தெண்ணிய அவசியம் ஏற்படுகிறது. அதற்காக சலாக்ஷர ஸுத்திரகாரர் இந்தப் பாதிச்ச்லோகத்தை ‘கௌலிநீ’, ‘கேவலா஽தர்க்ய கைவல்ய பததாயிநீ’ என்பதாக இரண்டு பாடங்களாகப் பிரித்திருக்கிறார். ஏற்கனவே ‘கௌலிநீ’ என்று வந்தவிடத் அவர் அதை ‘கௌலிநீ, குலயோகிநீ’ என்ற சேர்த்திருப்பதால் அவர் மதத்தினாடி பெளருத்தியை ஏற்படவில்லை. பிரபாஷாச்ச்லோககாரரான ஸ்ரீ ந்ருவயிர்ஹாணந்தாதர் இந்த சலாக்ஷர ஸுத்திரவிடாகத்தை அனுஸரிக்காமல், ‘கௌலிநீ கேவலா’ என்றும் ‘அதர்க்ய கைவல்ய பததாயிநீ’ என்பதாகப் பிரித்திருக்கிறார். ஏற்கனவே ‘கௌலிநீ’ என்பது வந்த இடத்தில் அதைத்தனி நாமமாகவும் ‘குலயோகிநீ’ என்பதைத் தனி நாமமாகவும் அவர் பிரித்திருப்பதினால் பாடங்களின் கணக்கு ஒன்றாகுட இருக்கவேண்டுமென்று தோன்றலாம். ஆயினும்,

‘ப்ரஸவிதீ ப்ரசண்டாக்ஞா ப்ரதிஷ்டா ப்ரகடாக்ருதி: |’

என்பதில் வரும் ‘ப்ரகடாக்ருதி:’ என்பதை சலாக்ஷர ஸுத்திரகாரர் ‘ப்ரகடா’, ‘ஆக்ருதி:’ என்று இரண்டாகப் பிரித்திருக்கையில், ஸ்ரீ ந்ருவயிர்ஹாணந்தாதர் அதை ஒரே நாமமாகச் சொல்லுவதால் கணக்கு சரியாகத்தானிருக்கிறது. பாஸ்கரராயர் தன் பாஷ்யத்தில் இந்த இரண்டு விபாகங்களுக்கும் காரணத்தைச் சொல்லிவிட்டுத் தன் குருசாஸ்திரைய மதப்படி பாடங்களைப் பிரித்து அர்த்தம் சொல்லியிருக்கிறார். அப்பித நாம விபாகத்தின் காரணத்தைப்பற்றித் தெரிந்துகொள்ள விரும்பினுந்தால் பாஷ்யத்தின் மூலத்தைப் பார்த்துக்கொள்ளக் கோரப்படுகிறது.

கௌலினிகேவல

கௌலிநீ கேவலா

(925)

கௌல தர்மத்தையும் கேவலமேன்ற ஞானத்தையுமுடையவன்

1. சுச்வா ஞானம் கேவலம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அன்னிதானான ப்ரயோகங்கள் அநேகம் அஐந் தந்த்ரங்களில் காணப்படுகின்றன.

2. அல்லது, காலதர்மங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டவள் (அதாவது, தர்மங்கள் யாதொன்றும் இல்லாதவள்) கேவலா என்றும் சொல்லலாம்.

3. அல்லது, ஸுக, துக்கங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டவள் கேவலா என்றும் சொல்லலாம். அவ்விதமான அர்த்தமானது 'தத் விமுக்திஸ்து கேவலீ' என்ற சிவஸூத்ரத்தில் கேவல பதத்திற்குச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. [இங்கு வரும் தத் என்ற பதமானது இதற்கு முந்திய ஸூத்ரமான 'ஸுகா ஸுகயோர் பஹிர் மனனம்' என்பதில் சொல்லப்பட்ட ஸுக துக்கங்களைக்குறிக்கும்.

4. கேவலமென்ற பதத்திற்கு,

'கேவலம் ஞானபேதே ஸ்யாத் கேவலவச்சைக க்ருதஸ்ஸ்யோ: |
நிர்ணீதே கேவலம் சோக்தம் கேவல: குஹநே க்வசித்!'

என்ற விச்வகோச வசனத்தின்படி ஏக (ஒன்றான), க்ருதஸ்ஸ (முற்றிலுமான), நிர்ணயிக்கப்பட்ட, என்ற அர்த்தங்களுண்டு. இவற்றை யொட்டியும் இங்கு அந்தப்பதத்திற்கு அர்த்தங்கள் சொல்லலாம். ஆயினும் இவற்றினால் ஏற்படுவது என்ன வென்றால் அப்பாள் கேவலம் கௌலதர்மத்தையே உடையவள் என்ற அர்த்தம் தான்.

5. அல்லது, கௌலீரிகள் (கௌலமதத்தை அனுஷ்டிக்கும் ஸ்த்ரீகள்) எவளால் ஞானவதிகளாக ஆகிறார்களோ, அவள் கௌலீரீ கேவலா என்றும், கௌலீரிகளால் நிர்ணயிக்கப்பட்டவள் கௌலீரீ கேவலா என்றும் சொல்லலாம்.

6. [இந்த நாமத்திற்கு 'காலீரீ கேவலா' என்ற பாடந் தரமிருப்பதாகச் சிலர் சொல்லுவார்கள். (பாஸ்கர ராயர் இதைத் சொல்லவில்லை.) அப்போது, காலதர்மஸ்வரூபினீ யாயும் ஒருவித தர்மமில்லாதவளாயிருப்பவள் என்று அர்த்தம் ஏற்படும். அல்லது காலநிர்ணய தேவதைகள் எவளால் கேவலிகளாய் (ஸாரமில்லாதவர்களாய்) இருக்கிறார்களோ அவள் காலீரீ கேவலா என்றும் சொல்லலாம். அதாவது, கால நிர்ணயத்திற்கு அதீதமாயிருப்பவள் என்று தாத்பர்யம்.]

अनर्थक्यव्यवदायिनी

அநர்க்ய கைவல்ய பத தாயிதீ

(926)

விலையற்றதான கைவல்ய பதத்தைக் கோடுப்பவள்.

1. அதாவது, அமூல்யமான - விலை மதிக்க முடியாத (அபரிச்சின்னமான) கைவல்யமென்ற ஐந்தாவது முக்தியைக் கொடுப்பவன் என்று தாத்தபர்யம்.

2. 'அனர்க் யா கைவல்ய பத தாயிரீ' என்ற பாடார் தரத்தில் ஆ (எங்கும் நிறைந்திருக்கும்) கைவல்ய பதமென்றும், அகைவல்ய (கைவல்யம் என்பது வேறு என்று இல்லாததான) பதமென்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம்.

स्तोत्रप्रिया

ஸ்தோத்ர ப்ரியா

(927)

ஸ்தோத்ரங்களில் ப்ரியமுள்ளவள்.

1. ஸ்தோத்ரமென்பது இவ்வகைப்படும். லௌகிகமான ஸ்தோத்ரமானது குணங்களைப்பற்றிச் சொல்வது. அது நமஸ்காரம், ஆர்வாதம், ஸித்தார்த்ததைச் சொல்வது, பராக்ரமத்தைச் சொல்லுவது, விபூதியைப்பற்றிச் சொல்லுவது, பரார்த்தனை செய்வது என்பதாக ஆறுவகைப்படும்.

நமஸ்காரஸ் ததாசீச்ச வித்தாரந்தோக்தி: பராக்ரம: |

விபூதி: பரார்த்தநா சேதி ஷட்விதம் ஸ்தோத்ரலக்ஷணம் ||

இவ்வகைகளை முறை த்ரிஜகத்வந்த்யா (627) ஸ்வஸ்தி மதி (448) மித்யாஜகத்திஷ்டாநா (735) பண்டாஸுரேந்த்ர நிர்முத்தசஸ்தா ப்ரத்யஸ்தா வர்ஷிணீ (79) இச்சாசக்தி ஞானசக்தி க்ரியாசக்தி ஸ்ரோத்ரிணீ (658) ஸார்பராஜ்யதாயிரீ (692) முதலியவைகளில் பார்க்கலாம். சொல்லப்படும் பந்தரத்தினால் பரார் நித்தக்கூடிய தெய்வத்தினிடத்திலிருக்கும் குணத்தைச் சொல்லுவது வைதிகமான ஸ்தோத்திரம். இவ்விபூதியைகையான ஸ்தோத்ரங்களுள் அம்பாளுக்குப் பிரியமென்பதாக (அதாவது அவற்றால் அம்பாளுக்குப் பிரியம் ஏற்படும் என்பதாக) இந்த ராத்தில் சொல்லப்பட்டது.

2. அப் என்ற பதமானது தேவர்கள், மனுஷ்யர்கள், நிதம்க்ருள், அணுார்கள் என்ற பாலுவகையானவர்களுையும் குறிக்கும். இதற்குப் பல ஆதாரங்கள் ச்முதியில் கிடைக்கப் பெறுகின்றன.

‘தாயிரீ வா ஏதாயிரீ சத்வார்ப்யம்பாம்ஸீ |

‘பஞ்சம்யாமா ஹுதாவாப: புருஷவசணோ பவந்தி |’

‘ஆபோ வா இதம் ஸர்வம் |’

இந்த அர்த்தத்தில், ஸ்தோத்திரம் செய்யும் தேவ மானுஷ்ய, பித்ரு அஸ்திரங்களிடத்தில் பிரியமுள்ளவன் என்று இந்த நாமத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லலாம்.

ஸ்துதிமதி

ஸ்துதிமதி

(928)

ஸ்துதியை உடைத்தாயிருப்பவள்.

அல்லது, எவ்வுடைய ஸ்துதியினால் மதி - ஞானமுள், ஈ - ஐஸ்வர்யமும் கிடைக்கப்படுமோ அவள் ஸ்துதிமதியென்றும் சொல்லலாம். அதாவது, எவ்நோ ஸ்தோத்திரம் செய்தால் ஞானம், ஐஸ்வர்யம் இரண்டும் கிடைக்குமோ அவள் என்று அர்த்தம்.

ஸ்துதிஸம்ஸ்துத வைபவா

ச்ருதிஸம்ஸ்துத வைபவா

(929)

ச்ருதிகளால் நன்றாக புகழப்பட்ட வைபவத்தையுடையவள்.

1. ஸ்துதி ஸம்ஸ்துத: 'ஸ்யாத் பரிசய:' என்ற கோச வசனத்தின்படி ஸம்ஸ்துதியென்றால் பரிசயம், அனுபவம் என்று அர்த்தம். அப்போது, ச்ருதிகளால் நன்றாக அனுபவிக்கப்பட்ட, அதாவது, நன்றாக அறியப்பட்ட புகழ் தையுடையவள் என்றும் சொல்லலாம்.

2. 'யுகாப்தயோமீர்தா: ச்ருதயச்சதஸர்:'

என்று சந்த: சூதாகத்தில் சொல்லப்பட்டபடி ச்ருதியென்ற பதமானது மூலம் என்று எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும். அதாவது, மான்குவிதமாக அனுபவிக்கப்பட்ட வைபவத்தையுடையவளெனது சொல்லலாம். அதாவது,

'சரீரபுருஷ: சந்த:புருஷோ வேதபுருஷோ மஹாபுருஷ: |'

என்று பஹ்ருசோபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்ட மூலம் ஸ்ரீ ஹ்ருபுராயிருப்பவள் என்பதாக தாம்ர்யம்.

3. அம்பிகையானவள் சார்தி, வித்யா, பாத்வித்யா, நிர்ருத்தியென்ற நானு ஸ்ரீ ஹ்ருபுராயிருப்பதாகவும், இவ்விதமான ஸ்ரீ ஹ்ருங்களால் சூழப்பட்ட மான்கு மூர்த்திகளாய் பாமகின் ஸ்ரீராத்நாந்தத்தை அனுபவிக்கக்கொண்டிருப்பதாகவும் கூறும் புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

'சதஸர்: சந்தயோ தேவ்யா: ஸ்வரூபத்வே வ்யவஸ்த்திதா: |

அதிஷ்டாந வசாத் தஸ்யா: ச்ருணுவம் முநிபுங்கவா: ||

சாந்திர்வியா ப்ரதிஷ்டா ச நிவ்ருத்திச்சேதி தா: ஸ்ம்ருதா: |
சதுர்வ்யூஹஸ் ததோ தேவ: ப்ரோச்யதே பரமேச்வர: ||
அநயா பரமோ தேவ: ஸ்வாத்மநந்தம் ஸமச்சுதே |
சதுர்ஷ்வபி ச தேவேஷு சதுர்மூர்த்திர் மஹேச்வர: ||

मनस्विनी

மநஸ்விநீ

(930)

மனதின் ஸ்வாதந்தர்யத்தோடு இருப்பவள்.

அர்ப்பிகையின் மனதானது பிறருக்கு ஆதினமானதல்ல
மெய்யாக, அர்ப்பிகை ஸ்வாதந்தரமான மனதோடு கூடியவ
ளென்றும் சாக்தர்களுடைய விரித்தாந்தம்.

मानवती

மாநவதீ

(931)

பெருந்தன்மையோடு கூடிய மனதையுடையவள்.

மானமென்றால் மனதினுடைய பெருந்தன்மை, ஆதரவு,
மக்தர்களுடைய அபாரதங்களை மன்னிப்பது, ப்ரமாணம்,
மெய்யான அர்த்தங்களுண்டு. அவையெல்லாம் அப்பாளிட
ம் ப்ரதாஸ் மானவதீ என்ற பெயர் ஏற்பட்டது.

महेशी

மஹேசீ

(932)

மஹேச்வரருடைய பத்னீ.

அர்ப்பிக்கு இத்தர்பெயர் ஏற்பட்டதற்குக்காரணங்கள்,
'மஹாதேவாத் ஸமுத்பந்நா மஹத்பிர் யத ஆத்ருதா |
மஹேசஸ்ய வதுர் யஸ்மாத் மஹேசீ தேந ஸா ஸ்ம்ருதா ||'
கலையாசுரதேவீபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

मङ्गलाकृतिः

மங்களாக்ருதி:

(933)

மங்களரூபமான ஆக்ருதியோடு கூடியவள்.

विश्वमाता

விச்வமாதா

(934)

லோகங்களுக்கெல்லாம் ஜநீயாயிருப்பவள்.

அல்லது, விச்வ: என்று விஷ்ணுவுக்குப் பெயராகையால், அவருடைய மாதா என்றும் சொல்லலாம். இதேமாதிரி ச்ருதியில் 'ஸோம: பவதே' என்று ஆரம்பித்து 'ஜநிதோத விஷ்ணோ:' என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அகத்தாதி

ஐகத்தாத்ரீ

(935)

ஐகத்தைத் தாங்குகிறவள்.

1. அதாவது, லகல ஐகத்திற்கும் ஆதாரமாக இருப்பவளென்று தாத்பர்யம்.

2. அல்லது, பூமிரூபமாக இருந்துகொண்டு ஐகத்தைத் தாங்குகிறவள் என்றும் சொல்லலாம்.

3. தாத்ரீ என்றால் உபமாதா, செவிவித்தாய் என்றும் அர்த்தமுண்டு. செவிவித்தாய்போல் ஐகத்தைப் பரிபாலித்துப் போஷித்துவருவதால் ஐகத்தாத்ரீ என்று பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

‘ஏஷ பூதபால ஏஷ னேதுர் விதரண ஏஷாம் லோகநாம்
அஸம்பேதாய |’ (காண்வ ச்ருதி)

4. அம்பாளுக்கு இந்தப்பெயர் ஏற்பட்டதற்குக் காரணம், ‘யஸ்யாத் தாரயதே லோகந் வருத்திமேஷாம் ததாதி |
தொஞ் தாரணே தாதூர் ஐகத்தாத்ரீ மதா புதை: ||’
என்று தேவீ புராணத்தில் சொல்லப்பட்டது.

விசாலாக்ஷி

விசாலாக்ஷி

(936)

விசாலமான கேத்திரங்களையுடையவள்.

1. ‘வாராணஸ்யாம் விசாலாக்ஷி’ என்ற பதம்புராண வசனப்படி வாராணஸியிலிருக்கும் அம்பிகைக்கு விசாலாக்ஷி என்று பெயராகையால் அந்த ரூபமாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

2. விசாலா என்ற பதமானது பதரிகாச்சரத்தைக் குறிக்கும். ஆயினும் அது ஹிமாச்சலத்திலிருப்பதால் அங்கிருக்கும் நேபாள பீடத்தையும் குறிக்கும். அம்பிகையைப் பீடரூபினியாக ந்யாஸம் செய்வதில் நேபாளபீடத்தை நேத்ரஸ்தானத்தில் ந்யாஸம் செய்வதென்பதாக பார் ஹாண்டக்

புராணம் முதலியவற்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதை அனுஸரித்து, விசால பீடத்தை ஆகஸ்தானமாக உடையவ் இந்த காமத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லலாம்.

விராணி

விராகிணி

(937)

வைராக்யத்தோடு கூடியவள்.

வைராக்யமென்றால் ராகம் (பற்றுதல்) இல்லாதிருப்பது.

प्रगल्भा

ப்ரகல்பா

(938)

துணிவோடிருப்பவள்.

தையம், பலம் இவற்றோடுக்கும் ஸ்திரீக்கு ப்ரகல்பா என்று பெயர். அம்பிகையானவள் ஸ்ருஷ்டி முதலான கர்மாக்கள் செய்வதில் பிரௌடையாயிருப்பதால் இந்தப்பெயர் ஏற்பட்டது.

परमोदारा

பரமோதாரா

(939)

உத்க்ருஷ்டமான ஓளதார்யத்தையுடையவள்.

1. உதாரமென்பது 'உதாரோ தாத்ரு மஹதோ:' என்ற அமரகோச வசனத்தின்படி கொடுப்பதில் தாராளமாயிருப்பதைத் தவிர, மஹத்தானதென்பதையும் குறிக்கும். அம்பிகையானவள் தேசம், காலம் இவற்றைக்குறித்து மஹதியாயிருப்பதால் பரமோதாரா என்று பெயர் ஏற்பட்டது. இதை 'ஆகாச வத் ஸர்வகதச்ச நித்ய:' என்று சூத்திரியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. அல்லது, (பர) மேலானதான (மோத) ஆனந்தத்தை (ஆரா) பூர்ணமாய் (ஸர்வ்வ்யாபகமாய் கொடுக்கிறாள்) என்றும் சொல்லலாம்.

3. அல்லது, பா - மிகவும் அதிகமான, உத - ஜலத்தோடு நிரம்பது, பரமோதாம் - ஸமுத்தர். அது இங்கு ஸம்ஸாரமாகிற ஸமுத்தரத்தைக்குறிக்கும். அதை காமம் செய்யும் அரா - ஆயுத விசேஷம் போன்றவள் பரமோதாரா என்றும் சொல்லலாம்.

4. இதை முநீர்நாமத்து அபரமோதாரா என்று பிரித்தும் சொல்லலாம். அப்போது, அப-போக்கடிப்பட்ட (இல்லாத), ரமா-ஸந்தோஷத்தையுடையவர்கள், அதாவது தரித்ரர்கள் அபரமாஃ, அவர்களிடத்தில் உதாரமாயிருப்பவன்-ஐசுவர்யத்தைக் கொடுப்பவன் அபரமோதாரா என்றும் சொல்லலாம்.

பராமோதா

பராமோதா

(940)

உத்க்ருஷ்டமான கிர்த்தியையுடையவள்.

1. ஆமோதமென்பது பரிபளத்தைக் குறிக்கும்படி கிர்த்தி என்று அர்த்தம்.

2. அல்லது. பர - உத்க்ருஷ்டமானதும், ஆ - எங்கும் பரவியிருப்பதுமான, மோதா — ஸந்தோஷத்தையுடையவள் என்றும் சொல்லலாம்.

மனோமயி

மனோமயி

(941)

மனதையே ரூபமாக உடையவள்.

1. அம்பாள் சிதாகாச ரூபமான சுத்த பிரஹ்மக்கு மனஃஸ்தானத்திலிருப்பதாக, அதாவது அதோடு அநேகமாய் அதின் ஸ்பந்த சக்தியாக அம்பாளிருப்பதாக மஹாவாஸிஷ்ட சாமாயணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஸ பைரவ:சிதாகாச: சிவ இத்யபித்யதே |

அநந்யம் தஸ்ய தாம் வித்தி ஸ்பந்தசக்திர் மனோமயி ||’

2. ‘மனஸைவாதத்ரஷ்டவ்யம்’ என்று, ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டபடி ஆத்மஞானம் ஏற்படுவதற்கு மனதுதான் பிரதானமாயிருக்கிறபடியால் மன:ப்ரதானையாயிருப்பவளென்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம்.

வ்யோமகேசி

வ்யோமகேசி

(942)

ஆகாசத்தைக் கேசங்களாக உடையவள்.

1. அம்பாளுடைய கிராட் ஸ்வரூபத்தில் வ்யோமமானது கோசமாக இருப்பதால் இந்தப்பெயர் ஏற்பட்டது.

2. சிவனுக்கும் வ்யோமமானது கேசமாக இருப்பதால் அவருக்கு வ்யோமகேசனென்று பெயர். ஆகவே அவருடைய பத்தினியாகிய அம்பாளுக்கு வ்யோமகேசு என்று பெயர் ஏற்படுகிறது.

3. ஒரு பதத்திற்கு க என்பதைச் சேர்த்தால் குறைவானது (சிறியது) என்று அர்த்தம் ஏற்படும். ஆகவே வ்யோமகமென்றால் அல்பமான, சிறியதான ஆகாசம் என்று அர்த்தம். அதற்கும் ஈசு என்றால் அங்கும்கூட வ்யாபித்திருப்பவனென்று அர்த்தம்.

4. வ்யோமகேசனான சிவனுக்குத் திக்குகள் பத்னீ என்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அவ்விதமான திக் ஸ்வரூபமாக இருப்பவனென்றும் சொல்லலாம்.

விமானஸ்தா

விமானஸ்தா

(943)

விமானத்தில் வீற்றிருப்பவள்.

1. விமானம் என்பது ஆகாசத்தில் போகும் வாஹனம். அதிலிருப்பவர்கள் விமானஸ்தர்கள்—தேவர்கள். அவர்களோடு அப்பான் அபின்னமாக இருப்பதால் அதே பெயர் ஏற்பட்டது.

2. அல்லது, வி - விசேஷமாக, மா - ஆதரிப்பதில், ஸ்தா - ஸ்திதியோடு இருப்பவள், அதாவது, பக்தர்களை ஆதரிப்பதில் விசேஷமான பற்றுதலையுடையவள் என்றும் சொல்லலாம்.

3. அல்லது, விசேஷமான மா - காந்தியோடுகூடியது விமர், அவ்விதமான அன: - சகடத்தோடுகூடியது கிரிசக்தர் முதலானவர்கள். அதில் இருப்பவள் விமானஸ்தா.

4. விமான - பரிமாணமில்லாத (அபரிச்சின்னமான) ப்ரஹ்மம். அதிலிருப்பவள் விமானஸ்தா.

5. மனஸ்தா என்றால் பரிமாணத்திலிருப்பவள். அதாவது பரிமாணத்தினால் அவச்சின்னமானவள் அது இல்லாதவள் விமானஸ்தா.

6. உண்மையான அறிவை (முடிவை) விசேஷமாய் ஏற்படுத்துவதால் வேதத்திற்கு விமானமென்று பெயர். அதிலிருப்பவள், அதாவது, அதில் ப்ரதிபாதிக்கப்படுகிறவள் விமானஸ்தா.

7. விமானங்களில் - வேதத்திற்கு விருத்தமில்லாத மானங்களில் (ப்ரமாணங்களில்), தர்ம ப்ரம்ஹ ரூபமாக அம்பாளிருப்பதால் விமானஸ்தா என்று பெயர்.

8. அல்லது, ---, ின் பற்றிய அறிவின்) ரூபமாயிருப்பதாகச் சொல்லப்படும் புராண, ந்யாய, மீமாம்ஸா முதலான பதினான்கு வித்யாஸ்தா னங்களிலிருப்பவள் விமானஸ்தா என்று சொல்லலாம்.

(944)

தந்த்ரனுடைய பத்னியான சசீ ரூபமாயிருப்பவள்.

1. அல்லது வஜ்ராயுதத்தைத் தரிப்பவளென்றும் சொல்லலாம்.

2. அல்லது, வஜ்ரங்கள் (வைரங்கள்) என்ற ரத்னங்களால் அலங்க்ருதமாயிருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

3. 'மஹத் பயம் வஜ்ரமுத்யதம்' என்று ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டபடி வஜ்ரமென்ற பத்மானது ப்ரஹ்மத்தைக் குறிக்கும். அதைப் பரிச்சின்னமாக (அளவுக்குட்பட்டதாக) செய்வதான ஸம்பந்தத்தோடு அம்பாளிருப்பதால் ப்ரஹ்மத் தையுடையவளென்று இங்கு சொல்லப்பட்டது.

வாமகேசரி

வாமகேச்வரீ

(945)

வாமகேச்வரமென்ற தந்த்ரத்தின் ரூபமாயிருப்பவள்.

1. அல்லது, அந்த தந்த்ரத்தினால் ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டவள் என்று சொல்லலாம்.

2. வாமமாரகத்தை அவலம்பித்திருப்பவர்கள் வாமர்கள் என்று சொல்லப்படுவார்கள். அவர்கள் பஞ்சயக்ருங்களை அவச்யமாகக் கருதுவதில்லையாதலால் அவர்களைக் கொஞ்சம் குறைவாக வாமகர்களென்று சொல்லது வழக்கம். அவர்களுக்கு சச்வரீ, அதாவது அவர்களால் உபாவிக்கப்பட்டவள் வாமகேச்வரீ.

3. ஜகத் ஸ்ருஷ்டி கர்த்தாக்களாகிய தக்ஷன் முதலிய ப்ராஜாபதிகள் வாமகர்களெனப்படுவார்கள். அவர்களுக்கு சச்வரீ என்றும் சொல்லலாம்.

பஞ்சயஜுர்வெதம்

பஞ்சயக்ஞப்பிரியா

(946)

பஞ்சயக்ஞங்களில் பிரியமுள்ளவள்.

1. பஞ்ச (ஐந்து) யக்ஞங்கள் என்ற பதமானது இன்னின்ன யக்ஞங்களென்று குறிப்பிட்டு ஏற்பட்டிருப்பதால் அவைகளை இந்தமாதிரி பஞ்சயக்ஞங்கள் என்ற பெயரால் சொல்லுவதுண்டு. ச்ருதியில்,

‘ஹ ஏஷ யக்ஞ: பஞ்சவிதோ஽க்நிஹோத்ரம்

தர்சபூர்ணமாமௌ சாதூர்மஸ்யாநி பசு: ஸோம: ||’

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஸ்ம்ருதியில் சொல்லப்பட்ட பஞ்ச (மஹா) யக்ஞங்கள் என்பவை தேவ, ப்ரம்ஹ, பித்ரு, பூத, மனுஷ்ய யக்ஞங்கள்.

2. அல்லது, அடியில் சொல்லப்படும் பூஜா ப்ரகாசகளை பஞ்சயக்ஞங்களென்றும் சொல்லப்படும் பாஞ்சராத்திர கமத்தில். அவை-அபிகமனம், உபாதானம், இஜ்யா, ஸ்வாத்யாயம், யோகம் என்பவை. குலாகமத்தில்,

‘கேவலோ யாமனோ மிசா: சக்ரயுக் வீரஸங்கர: |

இதி பஞ்சவிதாபூஜா ||’

என்ற ஐந்துவிதமான பூஜைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. நித்யாநந்த்ரத்தில்,

‘நேதிபிர் மத்யமா த்யம்ஸ்யாத் த்வித்யம் நவயோநிஷு |’

என்று ஆரம்பித்து,

‘இதி பஞ்சப்ரகாரார்ச்சாஃப்ரோக்தா ஸர்வார்த்தவித்திதா ||’

என்று ஐந்து ப்ரகாரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ப்ருஹத்தந்த்ர கௌமுதியிலும் அதையடுத்ததான மந்த்ரமேஹாததியிலும்,

‘ஆதூர் ஸௌதகி தெளர்போதீத்ரானீஸாதநா பாவரி |’

என்று ஐந்துவிதங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

3. இவை தவிர, அக்நிஹோத்ரத்தின்போது ஐந்துவிதமான குண்டங்களில் ஆஹுதிகள் செய்வதையும் பஞ்சயக்ஞங்களென்று சொல்லுவதுண்டு. இதைப்பற்றி சாந்தோக்ய உபநிஷத்தின் அர்த்தம்,

‘அக்நிஹோத்ரே ஹுத்யமாநா துக்தாதிரூபா ஆப:

ஸோம, த்யு, ப்ருத்வீ, புருஷ, யோஷித் ரூப குண்டபஞ்சகே

புக: புநர் ஹுத்யந்தே ததா தா ஏவாப: சரீரபாவம் பஹந்தி |’

என்பது முதலான பாஷ்ய வாக்யங்களில் ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

4. பஞ்ச என்றால் விஸ்தாரமென்றும் அர்த்தமாகையால் பஞ்சயக்ஞமென்பது விச்வஸ்ரஜாம் அயநம் முதலான வற்றையும் குறிக்கும்.

பு. ப்ரேதமஞ்சாதிசாயிநீ (947)

பஞ்சப்ரேதங்களாலாகிய மஞ்சத்தில் வீற்றிருப்பவன்.

ப்ரம் ஹா, விஷ்ணு, ருத்ரன், சுசுவரன், ஸதாசிவன் இந்த ஐவரும் வாமா முதலான தங்களுடைய சக்திகளோடு இல்லாதபோது அவரவர்கள் தங்கள் தங்கள் கார்யங்களைச் செய்ய முடியாமல் இருப்பார்களாகையால் அவர்கள் ப்ரேதங்கள் என்று சொல்லப்படுவார்கள். அவர்களாலான கட்டிலின்மீது காமேச்வரரும் அவருடைய வாமாங்கத்தில் காமேச்வரியும் இருப்பதாகச் சொல்லப்படும். அந்தக் கட்டிலுக்கு ப்ரம் ஹா, ருத்ரன், சுசுவரன், நக்ரல்வரும் கால்களாயும், ஸதாசிவனோடு பலகையாகவும் இருப்பதால் அதற்கு பஞ்சப்ரேத மஞ்சமென்று பெயர்.

‘சிவாத்மகே மஹாமஞ்சே மஹேசானோபபர்ஹணே |

ம்ருதகாச்ச சதுஷ்பாதா: கசிபுச்ச ஸதாசிவ: |

தத்ர சேதே மஹேசாநீ மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ ||’

[பைரவயாமளம்-பஹுரூபாஷ்டகப்ரஸ்தாரம்]

‘ஸதகஸ்யோபரி தாஸாம் ஸர்வாநந்தமய நாமகே பிந்தௌ |

பஞ்சப்ரம்ஹாகாரம் மஞ்சம் ப்ரணமாயி மணிகணுகீர்ணம் ||

... ..

பர்யங்கஸ்ய பஜாம: பாதாந் பிம்பாம்புதேந்நுஹேமருச: |

அஜஹரிருத்ரேசமயாந் அநலாஸூரமாருதேச

[கோணஸ்த்தாந் ||

பலகம் ஸதாசிவமயம் ப்ரணௌமி வீந்தூர ரேணு:

கிரணபம் ||’ [லலிதாஸ்தவரத்னம்]

‘கதாஸ்தே மஞ்சத்வம் த்ருஹிணஹரிருத்ரேச்வரா ப்ருத:

சிவ: ஸ்வச்சச்சாயா கடித கபட ப்ரச்சத பட: |’ [92]

[ஸௌந்தர்யலஹரி]

இந்த மஞ்சத்தைப்பற்றி விபரமாக லலிதோபாக்யானத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதைப் பார்க்கவும்.

பஞ்சமீ

பஞ்சமீ

(948)

ஸதாசிவனுடைய பத்நியாக இருப்பவள்.

1. ப்ரம்ஹா, விஷ்ணு, ருத்ரன், ஈச்வரன், ஸதாசிவன் என்ற ஐவரில் முதல் மூவருக்குள் ருத்ரன் மேலானவர் என்றும், அவரைவிட (மாயையோடு கூடிய சிவனான) ஈச்வரன் மேலானவரென்றும், அவரையுட்கிட ஸதாசிவன் மேலானவரென்றும் சொல்லப்பட்டிருப்பதால், அவர்களில் பஞ்சமரான (ஐந்தாவதாக) ஸதாசிவனுடைய பத்நியாகிய அம்பாளுக்கு பஞ்சமீ என்ற இந்த நாமம் ஏற்பட்டது.

‘த்ரிஷு ருத்ரோ வரிஷ்ட: ஸ்யாத் தேஷு மாயீ பர: சிவ: |
மாயாவிசிஷ்டாத் ஸர்வக்ஞாத் ஸாம்ப: ஸத்யாதி லக்ஷண: ||
ஸதாசிவோ வரிஷ்ட: ஸ்யாத் நாத்ர கார்யா விசாரணா ||’

[ஸூதகேத]

2. பஞ்சமீ என்ற வாராஹிக்குப் பெயராகையால் அவளுடைய ரூபமும் இருப்பவளென்றும் இந்த நாமத்திற்கு அந்தத் தம் சொல்லலாம். வாராஹியின் பெயர்கள் பின்வருமாறு:—

‘பஞ்சமீ தண்டநாதா ச ஸங்கேதா ஸமயேச்வரீ |
ததா ஸமயஸங்கேதா வாராஹீ போத்ரிணீ சிவா ||
வார்த்தாஸீ ச மஹாஸேநாப்யாக்ஞா சக்ரேச்வரீ ததா |
அரிகீரீ சேதி ஸம்ப்ரோகத்தம் நாம த்வாதசகம் முநே ||’

[லலிதோபாக்யானம்]

இந்தப் பெயமானது வாராஹியானவள் ப்ரம்ஹீ முதலான மாதாக்களில் ஐந்தாவதாயும், பஞ்சரத்ன தேவதைகளுக்குள் கடைசியாகவும், பஞ்சகோச தேவதைகளில் கடைசியாகவும் இருப்பதாகக் கணக்கிலிருந்து ஏற்பட்டாலும், வாராஹிக்கே பஞ்சமீ என்ற பெயர் இயற்கையாகவே இருப்பதாக ‘புஜ்யேத் பஞ்சமீஸுதம்’, ‘கடம் ஸ்ந்ருஷ்ட்வா ஹ்ருதி த்யாத்ஸா பஞ்சமீம் பரோத்மரீம்’, ‘பஞ்சமீம் சகடம் யந்த்ரம் த்ரிஷு லேமகேஷு நூர்லபம்’ என்பது முதலாக தக்ஷிண மூர்த்தி ஸம்ஹிதையிலும் மற்றும் பலவிதமான ப்ரயோகங்களிலிருந்தும் தெரிகிறது.

3. பஞ்சமீ காலங்களில் கடைசியானது ஆனந்த ரூபமாயிருப்பதால் அந்தரூபமாய் இருப்பவளென்றும் சொல்லலாம்.

‘ஆரந்தம் ப்ரம்ஹணோ ரூபம், தத் ச தேஹே வ்யவஸ்திதம் |
தஸ்யாபிவ்யஞ்ஜகா: பஞ்ச மகாரா: கைரதார்ச்சகம், ரூப்த்யா ||’
[பரசுராம கல்பஸூத்ரம்]

தவிர, பஞ்ச - ஐந்து, மா க்களுடைய - மகாரங்களுடைய
சேர்க்கையான ரூபமாயிருப்பவன் பஞ்சமீ என்றும் சொல்ல
லாம். இந்த பஞ்ச மகாரங்களைப்பற்றி த்ரைபுர ஸூக்தத்தில்,

‘பரிஸ்ருதம் சஷமாத்யம் பலம் ச
பக்தாநி யோநி: ஸுபரிஷ்க்ருதாநி |
நிவேதயந் தேவதாயை மஹத்யை
ஸ்வாத்மீக்ருத்ய ஸுக்ருதி லித்திமேதி ||’

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவற்றின் தானம், சுத்தி
முதலியவைகளைப்பற்றி குருமுகமாகத் தெரிந்துகொள்ள

4. அல்லது,

‘பஞ்சம்யாமாஹுதாவாப: புருஷவசஸோ பவந்தி |’

என்று ச்ருதிப்ரஸித்தமான யக்ஞமானது அங்கு சொல்லப்
பட்ட யக்ஞங்களில் ஐந்தாவதாக வருவதால் அதின் ரூபமாக
இருப்பதாகவும் அர்த்தம் சொல்லலாம். [இதைப்பற்றி 946
நாமத்தின் 3-வது குறிப்பில் பார்க்கவும்.]

5. அல்லது, கைவல்யமென்று சொல்லப்படும் ஐந்தாவது
தான முக்தியின் ரூபமாக இருப்பவனென்றும் சொல்லலாம்.

पञ्चभूतेशी

பஞ்சபூதேசீ

(949)

ப்ருத்வீ முதலான பஞ்சபூதங்களுக்கு ஈச்வரியாயிருப்பவன்.

1. ப்ருத்வீ முதலான பஞ்சபூதங்களின் ஸத்தா ரூபமாக
அம்பாநிருப்பதால் அவற்றிற்கு அதிகாரிணியாகச் சொல்லப்
பட்டது. [இதைப்பற்றி ஸ்ரீவித்யாரண்யாளுடைய பஞ்சதகி
யில் பஞ்சபூத விவேகத்தில் பார்க்கவும்.]

2. விஷ்ணுவின் வைஜயந்தீமாலையானது பஞ்சபூதாதிக
மாயிருப்பதாகச் சொல்லப்படுவதால் அதற்கு ஈச்வரீ அதா
வது, விஷ்ணுரூபினீ என்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம்.

பஞ்சரூபா து யா மாலா வைஜயந்தி கதாப்ருத: |

ஸா பூதஹேதுஸங்காதா பூதமாலா பவேத் த்விஜ ||’

[விஷ்ணுபுராணம்]

மேலும் அந்த மாலையானது முத்து, மாணிக்கர், மரகதம், இத்தரநீலம், வஜ்ரம் (வைரம்) இவற்றின் வர்ணத்தோடிருப்பதால் அதை பஞ்சரூபா என்று மேலே சொல்லப்பட்டது. இந்த வைரங்கள் பஞ்சபூதங்களிலிருந்துண்டானதால் வைஜயந்தியானது பஞ்சரத்தொகமென்று சொல்லப்படும்.

‘ப்ருதிவ்யாம் நீலஸம்ஞாகம் அதப்போ முக்தாபலாநி ச |

தேஜஸ: கௌஸ்துபோ ஜாத: வாயோர் வைரீய ஸம்ஞாகம் ||

புஷ்கராத் புஷ்பராகஸ்து வைஜயந்த்யா ஹரேரிமே ||’

[விஷ்ணு ஹம்யம்]

पञ्चसङ्ख्योपचारिणी

பஞ்சஸங்க்யோபசாரிணி

(950)

ஐந்து என்பதான எண்ணிக்கையோடு கூடிய உபசாரங்களை உடையவள்.

இவை - கந்த, பூஷா, தூப, தீப, கைஸேத்யம் - என்பவை. இவற்றைப் பஞ்சோபசாரங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றன.

शश्वती

சாச்வதீ

(951)

எப்போதும் இருப்பவள்.

1. ‘சாச்வதஸ்து த்ராவோ நித்ய:’ என்ற அமரகோச வசனத்தின்படி நித்யமாக இருப்பவள் சாச்வதீ.

‘தேஷாம் வீத்தி: சாச்வதீ நேதரேஷாம் |’

[சூக்தி]

2. சாச்வத் என்றால் திரும்பத்திரும்ப என்று அர்த்தமாகையால் திரும்பத்திரும்பத் தன்பக்தர்களால் உபாஸிக்கப்

शश्वतैश्वर्या

சாச்வதைசுவர்யா

(952)

நித்யமான ஐச்வர்யத்தையுடையவள்.

அல்லது, இந்த நாமத்தை முத்தியதிலிருந்து சசாச்வதைச் சுவர்யா என்றும் சொல்லலாம். அப்போது, சசு - ஜகதீச்வரர்களான பார்வா முதலானவர்கள் (பஞ்சப்பிரேதங்களாக இருக்கும்போது, அச்வதா - அச்வமாயிருப்பது (அதாவது வரஹனமாய் இருப்பது) ஆன ஐச்வர்யத்தையுடையவள் என்று அர்த்தம். அதாவது, பஞ்சப்பிரேதாஸுருடா என்று தாத்பர்யம்.

சர்மதா

(953)

ஸுகத்தைக் கொடுப்பவள்.

ஷ்ருமோहिनी

சம்பு,

(954)

சிவனை மோஹமடையச் செய்பவள்.

1. பக்தர்களுக்குக் கேஷமத்தைக் கொடுப்பதினால் பரமசிவனுக்கு சம்பு, சங்கரன் என்ற பெயர்களுண்டு.

2. பரமசிவன் ஜிதேந்த்ரியராயிருந்தபோதிலும் அம்பா லிடம் ஈடுபட்டு மோஹித்திருப்பதால் அம்பாளுக்கு இந்தப் பெயர் ஏற்பட்டது.

தரா

தரா

(955)

பஞ்சவீ துபமாயிருப்பவள்.

1. அல்லது, ஸகல ஜகத்தையும் தாக்குவதால் இந்தப் பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

2. அல்லது, ல என்ற அக்ஷரஸ்வரூபராயிருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம். லகாரமானது சைல, வன, கான எனக் களையுடையதும், ஐம்பத்தொரு பீடங்களையும் ஸகல தீர்த்தங் களையுடையதுமான ப்ருதிவீ தேவியைக் குறிக்கும்.

'லகார: ப்ருதிவீதேவீ ஸசைலவநகாநா |

பஞ்சாசத் பீடஸம்பநா ஸர்வதீர்த்தமயீ பரா ||'

[ஞானர்ணவம்]

தரஸுதா

தரஸுதா

(956)

(ஷ்ரிமவத்) பர்வதத்தின் புத்ரியாயிருப்பவள்.

தர்யா

தர்யா

(957)

க்குதார்த்தையாயிருப்பவள்.

1. அல்லது, தனத்தைக்கொடுப்பவள், தனத்தையுடையவள் என்ற அர்த்தங்களும் சொல்லலாம்.

2. அல்லது, 'மங்களா பிங்களா தன்யா' என்பதாக பாதிஷ சாஸ்த்ரத்தில் ப்ரவரித்தமான தன்யா என்ற யோகிநீ விசேஷ ரூபமாயிருப்பவன் என்றும் சொல்லலாம்.

3. சரீரத்திலிருந்து ஜீவன் பிரிவதாகிய கடைசிகாலத்தில் நான்கு விதமான சிந்தைகள் இருக்கக்கூடுமென்றும், அவற்றின் பெயர்கள் ஆர்த்த, ரௌத்ர, தன்ய, சுக்லங்க ளென்றும் பவிஷ்யோத்தர புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றில் தன்யா என்று சொல்லப்பட்ட த்யானரூபமாயிருப்பவனென்றும் சொல்லலாம்.

ஆர்த்தமென்பதின் லக்ஷணம்:—

'ராக்ஷோபபோக சயநாஸந ஸாதநேஷு

ஸ்தீர் கந்த மால்ய மணி வஸ்த்ர விபூஷணேஷு |

இச்சரபிலாஷம் அதிமாத்ரம் உதேதி மோஹாத்

த்யாநம் தத் ஆர்த்தமிதி ஸம்ப்ரவதந்தி தஜ்ஞா: ||' என்றும்

ரௌத்ரமென்பதின் லக்ஷணம்:—

'ஸஞ்சேதநைர் தஹந தாடந பீடநைச்ச

காத்ர ப்ரஹார தமநைர் விரிக்ருந்தநைச்ச ||

யஸ்யேஹ ராக உபயாதி ந சாநுகம்பா

த்யாநம் து ரௌத்ர மிதி தஸ்ய வதந்தி ஸந்த: ||' என்றும்,

தன்யமென்பது:—

'ஸூத்ரார்த்த மார்க்கண மஹாவ்ரத பாவநாநி

நிர்பந்த மோக்ஷ கமநாகதி ஹேது சிந்தா |

பஞ்சேந்த்ரியாத்யுபசமச்ச தயா ச பூதே

த்யாநம் து தந்யமிதி தத் ப்ரவதந்தி ஸந்த: ||' என்றும்,

சுக்லமென்பது:—

'யஸ்யேந்த்ரியாணி விஷயைர் ந விசர்ச்சிதாநி

ஸங்கல்ப நாசந விகல்ப விகாஸ யோகை: |

தத்வைக நிஷ்ட த்ருதியோக ப்ருதாந்தராத்மா

த்யாநம் து சுக்லமிதி தத் ப்ரவதந்தி ஸீத்தா: ||'

என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சுருககமாகச்சொல்லுகையில், ஸ்ரக், சந்தன, வனிதாதி மோகங்களில் ஆசையுடனிருப்பதை ஆர்த்தமென்றும், தான் கஷ்டங்களை அனுபவித்திருந்த போதிலும் மேலேசொல்லிய ஸ்ரக் சந்தனாதிகளில் உபேகை ஏற்படாமல் ஆசையாயிருப்பதை ரௌத்ரமென்றும், ஸூத்ரார்த்தங்களாலும், மஹாவ்ரதங்களாலும் ஏற்படுமா என்பதை யோடும், பாச மோக்ஷங்களைப் பற்றிய அறிவுடனும் இத்தியாதிகளின் சமனத்தோடும், ஸகல பூதங்களிடத்தில் தனா

யோடும், இருப்பதான த்யானத்திற்குத் தன்யமென்றும், விஷயங்களில் பற்றில்லாத இந்த்ரியங்களோடும், தத்வமொன்றிலேயே நிலையோடு கூடியதுமான த்யானத்திற்கு சுக்லமென்றும் பெயர். இவ்விதமான த்யான பேதங்களால் ஏற்படும் பலன்களைப்பற்றி,

‘ஆர்த்தே திர்யக் அதோகதிச்ச நியதா த்யானே ச ரௌத்தே தந்யா தேவகதி: சுபம் பலமதோ சுக்லே ச ஜந்மகூய: || ஸதா தஸ்மாத் ஜந்மருஜாபதேஹ ஹிததரே ஸம்ஸார நிர்வாஹகே த்யானே ச்வேததரே ரஜ: ப்ரமதநே ரூர்யாத் ப்ரயத்நம் புத: ||’

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது, ஆர்த்தத்தினால் (புல் பூண்டு, புகழ் முதலான) திர்யக் பிறப்பையும், ரௌத்ரத்தினால் அதற்கும் கீழான அதோகதியையும், தன்யமென்பதினால் தேவலோகத்தையும், சுக்லமென்பதினால் முக்தியையும் அடைவதாகச் சொல்லப்பட்டது.

धर्मिणी

(958)

தர்ம ஸ்வபாவத்தையுடையவள்.

அல்லது, ஆனந்தாதுபவம், ப்ரமதலான தர்மன் லோடிருப்பவளென்றும் சொல்லலாம்.

धर्मविनी

(959)

தர்மவர்த்தினி

தர்மத்தை வருத்தி செய்கிறவள்.

1. அர்ப்பிக்க தன் பக்தர்களுக்கு ஜிதேந்த்ரியத்வம், சௌசம், மாங்கல்யம், பக்தி முதலிய தர்மங்களை அதிகரிக்கச் செய்வதாக,

ஜிதேந்த்ரியத்வம் சௌசம் ச மாங்கல்யம் பக்திரேவ ச |

சங்கரே பாஸ்கரே தேவ்யாம் தர்மோதயம் மாநுஷ: ஸ்ம்ருத: ||

த்யாத: ஸாம்ப இமாந் தர்மாந் வருத்திம் நயதி தேஹிநாம் |

என்று வரபன புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. விரூத் என்ற தாதுவுக்குச் சேதனம் (துண்டாகச் செய்கிறது) என்ற அர்த்தமுண்டு. தர்மமென்பது ப்ரம்ஹமா அதிஷ்டானமாயிருக்கும் த்ருச்ய ஜாதம் (கண்ணுக்குப் புலப்படுகிறவை) எல்லாவற்றையும் குறிக்கும். அவற்றை அறுக்கிறாள் என்று அர்த்தம். அவை தர்மமாத்ரமாயிரும்

பதில் வித்யாஸத்தோடு இருப்பதாக அம்பாள் தோன்றச் செய்வதால் தர்மவர்த்திநீ என்று பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

ஸுகாதிதா

லோகாதீதா

(960)

லோகங்களுக்கெல்லாம் அப்பாலிருப்பவள்.

1. அதாவது, இந்தரலோகம் முதலாக விஷ்ணுலோகம் முடிய இருக்கும் லோகங்களுையெல்லாம் கடந்ததும், பரமசிவனுடைய ஸ்தானமானதும் மஹாகைலாஸமென்ற பெயருடையதுமான லோகத்திலிருப்பவள் என்று அர்த்தம். பரசிவபுரமானது ஸர்வலோகங்களுக்கும் அதீதமாயிருப்பது சிவதர்மோத்தரத்தில், கீழிருக்கும் லோகங்களை வர்ணித்துவிட்டு,

‘ஞேயம் விஷ்ணுபதாத் ஊர்த்வம் திவ்யம் சிவபுரம் மஹத் |’
என்று ஆரம்பித்து,

இத்யேதத் அபரம் ஸூப்யம் ப்ரோக்தம் சிவபுரம் மஹத் |
தேஹிநாம் கர்மநிஷ்டாநாம் புநராவர்த்தம் ஸ்ம்ருதம் ||’

என்பதாக கர்மடர்கள் அடைவதான சிவபுரத்தை வர்ணித்து விட்டு,

‘ஊர்த்வம் சிவபுராத் ஞேயம் ஸ்தாநத்ரயம் அநுத்தமம் |
நித்யம் பரமசுத்தம் ச ஸ்கந்தோமாசங்கராத்தமகம் ||’

என்று ஆரம்பித்து,

‘யே ஸம்ப்ராப்தா: பரஸ்த்தாநம் த்யாநயோக ரதா நரா: |
ந தேஷாம் புநராவ்ருத்தி: கோரே ஸம்ஸார ஸாகரே ||
ஸர்வக்ரூ: ஸர்வகா: சுத்தா: பரிபூர்ண மஹேஸ்வரா: |
சிவஹ்ய பலோபேதா: பரம் சிவபுரம் கதா: ||’

என்பதாக பரசிவபுரத்தை வர்ணித்து அங்கு போகிறவர்களுக்கெல்லாம் எழுந்தி கிடையாதென்பதாகச் சொல்லப்பட்டது.

2. அல்லது லோகங்களுக்கு - ஜீவன்களுக்கு, அதீதமான யிருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

ஸுநாதிதா

(961)

குணங்களுக்கு அதீதமாயிருப்பவள்.

ஸர்வாதிதா

ஸர்வாதீதா

(962)

ஸர்வத்திற்கும் அதீதமாயிருப்பவள்.

அல்லது, சப்தங்களுக்கெல்லாம் அதீதமாய் (அவற்றால் குறிக்கமுடியாதவளாய்) இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

‘சப்தாதிதம் பரம் ப்ரம்ஹ கணநா ரஹிதம் ஸதா |

ஆத்மஸ்வரூபம் ஜானீஹி

...

[ஞானநர்ணவம்]

शमामिका

சமா

(963)

சாந்த ஸ்வரூபமாயிருப்பவள்.

1. அல்லது, ப்ரபஞ்சத்தின் உபசமமே (சாந்தியே) ஸ்வரூபமாக உடையவள் என்றும் சொல்லலாம்.

ப்ரபஞ்சோபசமம் சிவம் சாந்தம் அத்வைதம்

சதுர்த்தம் மந்யந்தே |

[ந்ருணீம்ஹதாபரீயம்]

2. அல்லது, சம் - ஸுகத்தை ஆத்மாவாக உடையவள் என்றும் சொல்லலாம்.

बन्धुकुसुमप्रज्ञा

பந்துக குஸும ப்ரக்யா

(964)

பந்துஜீவ புஷ்பத்தின் காந்திபோன்ற காந்தியையுடையவள்.

பந்துக (பந்துஜீவ) மென்பது வங்கதேசத்தில் ப்ரஸித்தமான ஒரு மஹாவுருக்தம். அதின் புஷ்பமானது அதிகமான சிகப்பு நிறமாகையால் அவ்வித நிறத்தையுடையவள் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டது.

बाला

பாலா

(965)

குமாரி ஸ்வரூபமாயிருப்பவள்.

1. இவையே ச்ருதியில்,

‘தவம் குமார உத வா குமாரீ’

என்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. சமமென்போல் லீலையில்(விளையாட்டில்) ஆகைப்பாட்டிடுப்பதால் அப்பிகைக்கு பாலா என்று பெயர் என்பதாக,

‘பாலா லீலா விசிஷ்டத்வாத் பாலேதி கதிதா ப்ரியே |’

என்பதாக த்ரிபுராவலித்தாந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. அல்லது பாலாம்பிகா (பாலை) ஸ்வரூபமாயிருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம். பாலாம்பிகை எப்போதும்

ஒன்பது வயதுடையவளாய், அம்பாளைப்போன்ற ரூபத்தை யுடையவளாய், அம்பாளுடைய அத்யந்தமான ப்ரியத்திற்கு இருப்பிடமாய் இருப்பதாகச் சொல்லப்படும்.

‘குமாரீ லவிதாதேவ்யா: தஸ்யா நிகடவாஸிநீ |
ஸமஸ்த சக்தி சக்ராணாம் பூஜ்யா விக்ரமசாலினீ ||
லவிதாஸத்ருசாகாரா குமாரீ..... |
யா ஸதா நவவர்ஷைவ ஸர்வவித்யா மஹாகஸி: ||
பவாருண தருக்ரேணீ சோணவர்ண வபுர்லதா |
மஹாராக்ஸீ பாதபீடே நித்யமாஹித ஸந்நிதி: |
தஸ்யா பஹிச்சரா: ப்ராணா யா சதூர்த்தம் விலோசகம் ||’

[லவிதோபாக்யாநம்]

பாலாம்பிகை பண்டராஸுரனுடைய புத்ரர்களை வதம் செய்வதைப்பற்றி ஏற்கனவே எந்த 74-வது காமத்தில் பார்க்கவும். பாலாம்பிகையின் அனுகூலம் ஏற்பட்டால் அம்பாளுடைய அனுகூலமானது ஸுலபமாய் ஏற்பட்டுவிடுமென்பது உபாஸக சஹஸ்யம்.

லீலாவினோதிநி

லீலாவிநோதிநி

(966)

லீலைகளால் (விளையாட்டுக்களால்) ஸந்தோஷமடைகிறவள்.

1. இங்ஙனம் லீலையென்பது ப்ரபஞ்ச ஸம்பந்தமான ஸ்ரீவத்தி. (முதலானவை).

‘மந்வந்தரான்யஸங்க்யாஸி ஸர்க்க: ஸம்ஹார ஏவ ச |
கீரீடநிவைதத் குருதே பரமேஷ்ட புந:புந: ||’ [மனுஸ்மருதி]
‘லோகவத்னூலிகைவல்யம் |’ [ப்ரம்ஹஸூத்திரம்]

2. ஆல்லது லீலா என்பவளை, வி-விசேஷமாக, மோதிநி (ஸர்க்காராக்களில்) தாண்டுகிறவள் என்றும் சொல்லலாம். மோக வாவரிஷ்டத்தில் பத்மராஜனுடைய பார்வையான லீலா என்பவளைப்பற்றி விசேஷமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அனுகூலமாய் தாவரினால் ஸந்தோஷமடைந்த ஸகஸ்வதி தெவிடாமல் அவளுக்கு ஞானத்தைக்கொடுத்து அவளுடைய புகழ்வுடையும் உயிர்பெறச் செய்தாள் என்பதாக அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. (கன்னுடைய குழந்தைகளான ஜீவகோடிகளை) லாலஸா செய்வதினால் அம்பாளுக்கு லீலா என்று பெயர்

என்பதாக 'லக்ஷ்மீலாலாதோ லீலா' என்று தேவீ புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதை அனுஸரித்து இந்த நாமத்தை லீலா, விநோதினீ என்று இரண்டு நாமங்களாகவும் பிரித்துச் சொல்லலாம்.

சுமங்கலி

ஸுவாமங்கலீ

(967)

ஸுவாஸிநீ ரூபமாயிருப்பவள்.

1. ஸு—சோபனமான, மங்களத்தையுடையவள் ஸுமங்கலீ. ஜீவித்திருக்கும் பதியையுடையவளுக்கு ஸுமங்கலீ, ஸுவாவிலீ என்பதான பெயர்களுண்டு.

2. மங்களமென்ற பதமானது ப்ரம்ஹத்தைக் குறிக்குமாகையால் சோபனமான ப்ரம்ஹஸ்வரூபமாயிருப்பவளென்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம்.

‘அசுபாநி நிராசஷ்டே தநோதி சுபஸந்ததிம் |

ச்ருதிமாத்ரேண யத் பும்ஸாம் ப்ரம்ஹ தத் மங்களம் விது: ||’

(விஷ்ணுபுராணம்)

3. சரியான கார்யங்களைச் செய்வதும், தப்பான கார்யங்களைச் செய்யாதிருப்பதும் மங்களமென்பதாக,

‘ப்ரசஸ்த்தாசரணம் நித்யம் அப்ரசஸ்த விவரஜநம் |

ஏதத் ஹி மங்களம் ப்ரோக்தம் ரூஷிபிர் ப்ரம்ஹவாதிபி: ||’

என்று அத்ரி ஸ்மிருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஸு-

(968)

ஸுகத்தைச் செய்பவள்.

சுவேஷா

ஸுவேஷாட்யா

(969)

சோபனமான வேஷத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்டவள்.

வேஷமென்பது எஸ்தர், அலங்கார, மால்ய, சூஷண்திகளைக் குறிக்கும்.

சுவாசினி

ஸுவாஸிநீ

(970)

ஸுவாஸிநீ ரூபமாயிருப்பவள்.

1. ஜீவித்திருக்கும் பதியையுடையவன் ஸுவாவஸி.
எல்லா ஸுவாவஸினிகளோடு அம்பாள் அபின்னமாயிருப்பதால் இந்தப் பெயர் ஏற்பட்டது.

2. அம்பிகையின் புருஷனான பரமசிவனுக்குக் கல்பாந் தத்திலும், அழிவில்லையாதலால் அம்பிகையானவள் நித்ய (ஊர்வகாலமும்) ஸுவாவஸினியாக இருக்கிறாள். இதையே பூதிதாசாரியாள்,

‘விரிஞ்சி: பஞ்சத்வம் வ்ரஜதி ஹிராப்நோதி விரதம்
விநாசம் கீநாசோ பஜதி தநதோ யாதி நிதநம் |
விதந்தீ மாஹேந்தீ விதகிரபி ஸம்மீவித த்ருசா
மஹாஹாரேஜஸ்மிந் விஹரதி ஸதி த்வத் பதிரஸௌ II’ 36

சுவாஸின்யசேனபிரதா

ஸுவாஸி ந்யர்ச்சத ப்ரீதா (971)

ஸுவாஸிநிகளுடைய அர்ச்சனையினால் ப்ரீதியடைகிறவள்.

ஸுவாஸினிகளை அர்ச்சிப்பதினால் என்றும், ஸுவாஸினிகள் செய்யும் அர்ச்சனையினால் என்றும் இரண்டிவிதமான அர்த்தம் சொல்லலாம். ஸுவாஸிநீபூஜையென்பதற்குவிபூஜையின் பற்கம்பான அபிசங்களில் ஒன்றாகும்.

அசோமனா

ஆசோபநா (972)

பூணமன ஸௌந்தர்யத்தையுடையவள்.

சுதமானா

சுத்த மாநஸா (973)

சுத்தமான (நிரமலமான) மனதையுடையவள்.

விநுதர்பணசந்து

பிந்து கர்பண ஸந்தாஷ்டா (974)

பிந்து தர்பணத்தால் ஸந்தோஷமடைகிறவள்.

1. பிந்து என்பது ஸ்ரீசகரத்தின் மத்தியிலிருக்கும் ஸர்வானந்தமய சகரத்தைக்குறிக்கும். அதில் ப்ராயம் ஹைன் பந்த லான நான்ரு வர்ணத்தார்களால் கர்பமாக கநீர, ஆஜ்ய, க, ஆஸவ பிந்துக்களைக்கொண்டு செய்யப்படுகும் தர்ப்பணம் இங்கு சொல்லப்பட்டது. இதைப்பற்றி ‘லக்ஷ்மணதுதி’யில்

**‘விப்ரா: கோணிபுஜோ விசந்திதரே க்ரீராயமத்வாஸவை:
த்வாம் தேவி த்ரிபுரே பராவரமயீம் ஸந்தர்ப்ய பூஜாவிதௌ |
யாம் யாம் ப்ரார்த்தயதே மந: ஸ்த்திரதயா தேஷாம் த ஏதே
தாம் தாம் ஸித்திம் அவாப்நுவந்தி தரஸா [த்ருவம்**

[விக்ரைவிக்ரீ க்ருதா:]’

என்று சொல்லியிருக்கிறது. இதைப்பற்றிய விபரங்கள் அந்த ஸ்தோத்ரத்தின் வ்யாக்யானத்திலும் பரசுராம கல்ப ஸூத்திரத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

2. அல்லது, ‘பிந்துரிச்சு:’ என்பதில் சொல்லப்பட்ட பிந்துபதத்தை அறிந்தவர்களால் செய்யப்படும் தர்ப்பணத்தினால் ஸந்தோஷமடைகிறவள் என்றும் சொல்லலாம்.

பூர்வா

பூர்வஜா

(975)

(எல்லாவற்றிற்கும்) முதலாக ஜனித்தவள்.

1. ஸ்ருஷ்டியின் ஆரம்பத்தில் பரப்ரம்ஹத்தின் இச்சா ரூபினியாக அம்பாள் இருந்ததைப்பற்றி ச்ருதியிலும்,

‘இயமேவ ஸாயா ப்ரதமா வ்யௌச்சத் |’

என்றும்,

‘அஹமஸ்ய ப்ரதமஜா ருதஸ்ய |’

என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. அல்லது, அபுத்திபூர்வமானதும், குணதரயத்தின் ஸாய்வாவஸ்தையோடு கூடியதுமான மூலப்ரக்ருதி ரூபமானவளென்றும் சொல்லலாம்.

த்ரிபுராங்கா

த்ரிபுராம்பிகா

(976)

த்ரிபுராம்பிகா என்ற தேவியின் ரூபமாயிருப்பவள்.

1. ஸ்ரீசகரத்தின் எட்டாது சகரத்தின் அபிமானினியான தேவிக்கு த்ரிபுராம்பிகா என்று பெயர். அந்த தேவியோடு அபின்னமாயிருப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது.

2. அல்லது, ஜாக்ரத், ஸ்வப்ன, ஸுஷுப்திகளையெல்லாம் அவஸ்தைகளையும் உண்டாக்குகிறவளென்றும், அம்மூன்று அவஸ்தைகளையுடைய ஜீவனை உண்டாக்குகிறவளென்றும் சொல்லலாம்.

‘புரத்தேயே கரீடதி யச்ச ஜீவ: |’

[ச்ருதி]

‘யதாக்கே: க்ஷுத்ரா விஸ்ப்புவிங்கா வ்யுச்சரந்தி |’ [ச்ருதி]

3. அல்லது,

‘வாமாதீநாம் புராணம் து ஜநநீ த்ரிபுரம்பிகா |’

என்ற வசனத்தின்படி வாமாதி சக்திகளின் ஜனனீயென்றும் சொல்லலாம். வாமா, ஜ்யேஷ்டா, ரௌத்ரீ என்ற சக்திகள் மூவரும் புருஷரூபத்தில் முறையே ப்ரம்ஹா, விஷ்ணு, நுத்ரா களாகவும், அவர்களுடைய சக்திகளாகிய பாரதி, லக்ஷ்மீ நுத்ராணிகளாகவும், ஞான, இச்சா, க்ரியா என்ற சக்தி ரூபினிகளாகவும், ஸத்வ, ரஜஸ், தஸ், ப்ரதானைகளாகவும் இருப்பவர்களாகச் சொல்லப்படும். இவர்களுடைய ஜனனீ யாகிய அம்பாள் இவர்களுடைய ஸாஷ்டி ரூபமாகவும், சார்த என்ற சக்தி ரூபமாகவும், அம்பிகா என்ற பெயருடனிருப்பதாகவும் சொல்லப்படும். ஸ்ரீசகரத்திலிருக்கும் தேவதைகளாகச் சொல்லுகையில் இவர்கள் மூவரும் அஷ்டநாவரணத்திலிருக்கும் காரோச்வரீ, வஜ்ரேச்வரீ, பகாவலினீ என்ற தேவதைகளாயும், அம்பாள் அவாவரணமான பிந்துவிலிருக்கும் மஹாத்ரிபுரஸுந்தரியாகவும் இருப்பவர்களாகச் சொல்லப்படும்.

‘ஷா ணா பரமா சக்தி: ஏகைவ பரமேச்வரீ |

த்ரிபுரா த்ரிவிதா தேவி ப்ரம்ஹ விஷ்ணவீச ரூபினீ ||

ஞாநசக்தி: க்ரியாசக்தி: இச்சாசக்த்பாத்யிகா ப்ரியே |

த்ரைலோக்யம் ஸம்ஸ்ருஜத்யேஷா த்ரிபுரா பரிகீர்த்யதே ||’

[வாமகேச்வர தந்த்ரம்]

தசமுதாசமாராஷ்யா

தசமுத்ரா ஸமாராத்யா

(977)

பத்துவிதமான முத்ரைகளால் நன்றும் ஆரதிக்கப்பட்டவள்.

1. (௧) ஸைகளின் பெயர்கள்—ஸங்க்ஷாபண, த்ராவண, ஆகர்ஷண, வச்ய, உன்னாதன, மஹாங்குச, கேசரீ, பிஜ, யோனி, த்ரிகண்டா என்பவை. இவை பூஜாகாலத்தில் செய்யவேண்டியவை. இவற்றின் லக்ஷணங்கள் தந்த்ராஜம், வாமகேச்வர தந்த்ரம் முதலியவற்றில் சொல்லப்பட்டிருந்த போதிலும் அவைகளைப்பற்றியும், அவைகளை எப்படிச் செய்வது, எந்தெந்த ஸாதயங்களில் செய்வது என்பதைப்பற்றியும் குருமுகாராகவே தெரிந்து கொள்ளவேண்டியது அவச்யம். பொதுவாகச் சொல்லுகையில் இரு கைகளிலுமுள்ள விரல்

களெல்லாவற்றையும் உபயோகப்படுத்தி, இரு கைகளையும் சேர்த்தாற்போல் ஸமானரூபமாகப் ப்ரதிமுத்தரையையும் செய்ய வேண்டியது. ஒவ்வொரு கையிலுமுள்ள ஐந்து விரல்களும் பஞ்சபூதங்களைக் குறிக்குமென்றும், வலது கையும் (சரீரத்தின்) அந்தப் பக்கமுமே ப்ரகாசாய் சமான சிவஸ்வரூபமென்றும், இடது கையும், (சரீரத்தின்) அந்தப் பக்கமுமே விநாயகாய் சமான சக்தி ஸ்வரூபமென்றும், சொல்லப்பட்டிற். ஆகவே அந்தந்த முத்தரையில் கைகளைச் சேர்த்துக்காட்டுப்போது சிவ சக்தி ஸாமரஸ்ய ரூபமாக இருந்து அவர்கள் ஜகத்தைப்பற்றி செய்யும் ஸ்ரஷ்ட்யாதி க்ருத்யங்களுக்கு அடையாளமாயிருக்

2. லோகத்தில் ஜனங்கள் ஸம்பாஷிக்குப்போது அவர்கள் கைகளால் காட்டும் ஸம்னைகள் அவரவர்களுடைய மனோ பாவத்தை வெளிப்படுத்துவதை நாம் ஸாதாரணமாய் பார்த்துக் கிறோம். அதேமாதிரி முத்தரைகளைக் காட்டுவதால் தேவதைகளுக்கு அந்தந்த பாவமானது ஏற்பட்டு பக்தர்களிடத்தில் பூர்ணமான அனுக்ரஹமேற்படும். இவற்றை ஸரியாகச் செய்தால் தேவதைக்கு ஸந்தோஷம் ஏற்படுவதுபோல், தவறாகச் செய்தால் கோபம் ஏற்படுமென்றும் சொல்லப்படுவதால், அவற்றை ஸரியாகச் செய்வது மிகவும் கவனத்துடன் (குரு முகமாக) தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது. முதல் — ஸந்தோஷத்தை, ராதி—கொடுக்கிறது, உண்டுபண்ணுகிறது, என்பதாக முத்ரா—என்று பதம் ஏற்படுகிறது.

‘ஸ்வல்ப பேதாத் கோபஹர்ஷௌ ப்ராணிநாம் ஜநயத்யத: |

தேவைவ ஸர்வமுத்ரானாம் முத்ரா ஹர்ஷப்ரதா மதா |

பூஜா காலே தர்சனீயா முத்ராஸ்தா: ஸர்வதா சிவே ||’

[தந்த்ர ராஜம்]

3. முத்தரைகளுக்கு அதத்தின் ரசனை (செய்யாது), மந்த்ர, தத்வங்களையொட்டி ஸ்தூல, சூக்ஷ்ம, பாரா என்ற அந்தத் பேதங்களுண்டு.

முத்ரா: ஸ்யுஸ் த்ரிவீதா தேவி ரசநா மந்த்ர தத்வத: |

ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம பரா க்யாதா: தத்த்ரைவீத்யம்

ச்ருணு ப்ரியே ||’ [தந்த்ர ராஜம்]

அவற்றிற்குத் தனித்தனியான பீஜாக்ஷரங்களுமுண்டு.

4. ஸ்ரீசக்ரத்திய நவாவரண பூஜையின்போது அந்தந்த ஆவரண பூஜையின் கடைசியில் இம்முத்தரைகள் காட்டப்படு

வது வழக்கம். முதலாவது ஆவரணமாகிய த்ரையோக்ய மோஹன சக்ரபூஜையின் கடைசியில் ஸர்வஸம்சேஷாபினீ முத்ரையையும், அதிலிருந்து ஆரோஹணக்ரமத்தில் ஆவரணங்களைப் பூஜிப்பதில் ஸர்வவித்ராவினீ முதலாக இருக்கும் முத்ரையையும் க்ரமமாகக் காட்டவேண்டும். கடைசியாக ஸர்வானந்தமயசக்ரத்தின் பூஜையின் அர்த்தத்தில் யோநி முத்ரையைக் காட்டவேண்டும். இந்த ஒன்பது முத்ரையளின் ஸமஷ்டியான ரூபம் த்ரிகண்டா முத்ரை.

‘முத்ரா஽க்யா ஸா யதா ஸம்வித் அம்பிகா த்ரிகலாமயீ |

த்ரிகண்டா ரூபமாபந்நா ஸதா ஸந்தி காரினீ |

ஸர்வஸ்ய சக்ர ராஜஸ்ய வ்யாபிகா பரிகீர்த்திதா ||

[யோகிநி தந்த்ரம்]

நிரூபணம்

நிரூபணம் வசம்கரீ

(978)

நிரூபணம் தேவியைத் தன் வசப்படுத்துகிறவன்.

சக்ரத்தின் ஐந்தாவது சக்ரமாகிய ஸர்வார்த்தஸாதக சக்ரத்தின் அதிஷ்டான தேவதையின் பெயர் நிரூபணம்,

‘ஸர்வார்த்த ஸாதகாக்யே சக்ரே஽முஷ்யமிந் ஸமந்த பலதாதரீ |

நிரூபணம் மம குசலம் திசதாத் உத்தீர்ண யோகிநி ஸேவ்யா ||’

[லலிதாஸ்தவரந்தம்]

நானமுத்ரா

நானமுத்ரா

(979)

நானமுத்ரையின் ரூபமாய்கூப்பவன்.

1. நானமுத்ரையென்பது த்ரையோக்ய கடைசியில், ஆள்காட்டியில் இவற்றின் நான்களைச் சேர்ப்பதினால் ஏற்படுவது. ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தியை இந்த முத்ரையோடு ரூபமாக த்யானம் செய்வது வழக்கம்.

2. அல்லது, நானமுத்ரையை ஸ்தோதாஷ்த்தைக் கொடுப்பவன் என்றும் சொல்லலாம்.

3. அல்லது, நானமுத்ரையின் அம்சம், முதல்-ஆனந்தம் என்ற இவையிரண்டையும் அறக்கிறவன் என்றும் சொல்லலாம்.

நானமுத்ரா

நானமுத்ரா

(980)

நானமுத்ரையை அடையப்படுகிறவன்.

அம்பிகையினுடைய நிஷ்களமான ரூபமானது ஞானத்தினால் மட்டும் அடையப்பெறும் என்பதாக (அம்பிகையால்) கூர்மபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘யத் து மே நிஷ்களம் ரூபம் சிந்மாத்ரம் கேவலம் சிவம் |
ஸர்வோபாதி விரிமுத்தம் அகந்தம் அம்ருதம் பரம் ||
ஞானேகைகேந தல்லப்யம் க்லேசேந பரமம் பதம் |
ஞானமேவ ப்ரபச்யந்தோ மாமேவ ப்ரவிசந்தி தே ||’

ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी

நய ஸ்வரூபம்

(981)

ஞானம், ஞேயம் இவற்றின்

1. ஞானமென்பது அறிவு. ஞேயம் என்பது அறியப்படும் பொருள். இவ்விரண்டும் அப்பாளுடைய ரூபமென்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது. இதுவே த்ருக், த்ருச்யமென்றும் சொல்லப்படும்.

2. அல்லது, ஞான-ஞானத்தினால், ஞேய-அறியக்கூடிய ஸ்வரூபத்தை அடையவளென்றும் சொல்லாம்.

योनिमुद्रा

முத்ரா

(982)

யோனி முத்ரையின் ரூபமாயிருப்பவள்.

1. மேலே சொல்லப்பட்ட தச முத்ரைகளில் யோனி முத்ரையென்பது ஒன்பதாவது. இவையே முத்ரைகளில் ப்ரதமமென்று சொல்லப்படுகின்றன. இது அப்பாளுடைய ஸ்வரூபமென்றும் இதிலிருந்து மற்ற முத்ரைகள் உண்டாயினவென்றும்,

‘ஏகா சைஷா மஹாமுத்ரா யோநிமுத்ராத்வமாகதா |
தயா விபக்த: ஸ்வாத்மா து ஸமக்ஷோபாதி ப்ரபேதத: ||’

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விஷயத்தைப்பற்றி பாஸ்கரராயருடைய ஸேதுபந்தத்தில் பார்க்கவும்.

2. அல்லது, யோனியில் ஸந்தோஷத்தைக் கொடுப்பவள் என்று சொல்லலாம்.

3. அல்லது, யோனியையே ஆச்சாதிக்கையாக (மறைவாக) உடைய பிந்துவின் ரூபமாயிருப்பவளென்றும் சொல்லலாம்.

4. அல்லது, குதம், மேடாம் இவற்றின் நடுவுக்கு யோனியென்று பெயர். அந்த இடத்தின் ஸம்பந்தமாகச் செய்யப்படும் முத்தரையானது மந்த்ரங்களின் தோஷங்களைப் போக்குவதற்காகச் செய்வது. இதைப்பற்றி, குருமுகமாகத் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது.

விஷ்ணு

திரிகண்டேசீ

(983)

திரிகண்டா முத்தரையின் ஈச்வரியாக இருப்பவள்.

1. திரிகண்டா முத்தரையென்பது மேலே சொல்லிய தச முத்தரையில் பத்தாவது. இதிலே மஹாயோனி முத்தரையென்று சொல்லப்படும்.

‘கரிஷ்டாங்குஷ்ட ஸம்ச்லேஷா மஹாயோனீத் திரிகண்டிகா |’
(தந்த்ர ராஜம்)

2. அல்லது, பூதித்தையின் ஸோம, ஸூர்ய, அக்னிகண்டங்களென்ற மூன்று கண்டங்களின் அதிதேவதையென்றும் சொல்லலாம்.

விசுணு

திரிகுண

(984)

ஸத்வ, ரஜஸ், தமோ குணங்களோடு கூடியவள்.

1. அதாவது, அம்மூன்று குணங்கள் பொருந்தியதாய் ஸாங்க்யர்கள் சொல்லும் ப்ரகிருதி ரூபமாயிருப்பவள் என்று அர்த்தம். இந்த குணத்ரயத்தோடு ஸைவ சரீரங்களிலும் அம்பிகை வ்யாயித்திருப்பதைப்பற்றி,

‘யோகேச்வரீ சரீராணி கரோதி விகரோதி ச |
நாநாக்ருதி க்ரியா ரூப நாம வ்ருத்தி: ஸ்வலீலயா |
த்ரிதா யத் வர்த்ததே லோகே தஸ்மாத் ஸா த்ரிசுணோச்யதே ||’
என்று வாயுபுராணத்திலும்,

‘ஸர்வபுதேஷு ஸர்வாத்மந்யா சக்திரபரா தவ |
குணாச்யா நமஸ்தஸ்யை சாச்வதாயை ஸுரேச்வரீ ||’
என்று விஷ்ணுபுராணத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. விஷ்ணுவானவர் பவிசக்ரவர்த்தியை அடக்கி லோகங்களையெல்லாம் அளந்தது மூன்றடியாலாகையால் அவருக்கு

தீரிக்ராமனென்று பெயர். கங்கையானவள் ஸ்வர்கத்திலிருந்து பூமிக்கு வந்து அங்கிருந்து பாதாளத்திற்குப் போனதால் தீர்பதகா என்று பெயர். இவ்விருவரும் அம்பிகையின் ரூபமாயிருப்பதாலும், அம்பிகையானவள் ஸத்வாதி குணத்ரயங்களால் உத்பத்தி, ஸத்திதி வாசங்களைச் செய்வதாலும் தீரிகுண என்று பெயர் என்பதாக,

‘பதைஸ்திரிபிர்பலிபத்த: ஸ்வர்க்காதி தீர்பதந் கதா |

உத்பத்தி ஸத்திதி நரசைச்ச ஸத்வாத்யைஸ தீரிகுணோச்யதே ||
என்று தேவி புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

अम्बा

அம்பா

(985)

(மேலே சொல்லிய குணத்ரயத்திற்கும்) ஜனனியாயிருப்பவள்.

1. அதாவது, அவற்றின் காரணபூதையாயிருக்கிறாள் என்று தாத்பர்யம். இந்த ரூபமேதான் மந்தா ஜீவமென்று சொல்லப்படும்.

‘தேஜஸாம் சக்தி மூர்த்திகாம் ப்ரபஞ்சஸ்யாபி காரணம் |
குணத்ரயம் அமிஷாம் ச யத் காரணம் உதாஹ்ருதம் ||
தத் ஸ்வரூபநுஸந்தாந ஸீத்தி: ஸம்யக்த்வமீரிதம் |
தந்மந்த்ர ஸீர்யமுத்திஷ்டம் மந்த்ரானாம் ஜிவ சரித: ||

(தக்த்ர ராஜம்)

2. அல்லது, ஸகல பாக்ய ஜனனியாக இருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம்.

॥

(986)

யோனி சக்ரத்தை அடைந்திருப்பவள்.

ஸ்ரீ சக்ரத்தின் மத்தியிலிருக்கும் யோனி எக்ரமாகிய த்ரிகோணமே அம்பிகையின் ரூபமென்பதாகவும், பிந்துவானது சிவஸ்வரூபமென்றும்,

‘த்ரிகோணரூபினீ சக்தி: பிந்துரூப: பர: சிவ: ஸம்ருத: |

அவிநாபாவ ஸம்பந்த: தன்மாத் பிந்து த்ரிகோணயோ: ||’

என்பதாக ஸ்ரீ லலிதா த்ரிசுதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

अम्बा

அதகா

(987)

அகம் (பாபம், துக்கம்) யாதோன்மயில்லாதவள்.

अद्भुतचरित्रा

அத்புதசாரித்ரா

(988)

பயகரமான சரீரத்தீரங்களை உடையவள்.

1. இதனால் பண்ட ராஜம், அனங்கானுகர்ஜம் முதலான அம்பாருடைய லீலைகள் சொல்லப்பட்டன.

2. அல்லது, அத்புதங்களின்போது - பூகம்பம் முதலான உத்ராதங்கள் காரணமாக, சரிக்கும்-வெளிவரும், துஷ்ட பலன்களிலிருந்து த்ராணம் செங்கிறவள் (கரப்பாற்றுகிறவள்) என்றும் சொல்லலாம்.

वाञ्छितार्थप्रदायिनी

வாஞ்சிதார்த்த ப்ரதாயிநீ

(989)

(பக்தர்களால்) கோரப்பட்ட அர்த்தங்களை அபரிமிதமாய்க் கொடுப்பவள்.

இதர தேவதைகள் போலல்லாமல், அம்பிகையின் சாணங்களே பக்தர்களுடைய மனோரதங்களை விரும்புவதற்கு அதிகமாகக் கொடுக்கும் சக்திவாய்ந்தவை என்பதாய்,

‘த்வதந்ய: பாணிப்யம் அபயவரதோ தைவதகண:

த்வமேகா நைவாஸி ப்ரகடிதவராபீத்யபிநயா |

பயாத் த்ராநம் தாநம் பலமபி ச வாஞ்சாஸமதிகம்

சரண்யே லோகநாம் தவ ஹி சரணவேவ நிபுனௌ ||’ (4)

என்பதாக பூமிதாசார்யாள் ஸௌந்தர்யலஹரியில் வர்ணித்திருக்கிறார்கள்.

अभ्यासाविशयज्ञाता

அப்யாஸாதிசயக்ஞாதா

(990)

அப்யாஸத்தின் பெருக்கினால் அறியப்படுகிறவள்.

அதாவது, அடிக்கடி

‘ஆஸம்பதே: ஆம்ருதே: காலம் நயேத் வேதாந்த சிந்தயா |’

என்று சொன்னாடி செய்யப்பட்டுப் ப்ரஹாத்வமக்யாநுஸந்தரவத்தின் (தன் ஆத்யாஷம் ப்ரஹ்மம் ஒன்றாயிருப்பதைப் பற்றிய துட்பாஸையின்) ஆவ்ருத்தி அதிகரிக்க அதிகரிக்க, அர்பிகையைப்பற்றிய ஞானமானது மேலுக்குமேல் ஏற்படும் என்று தாத்தார்யர். இதவே தான்,

‘ஆவ்ருத்திரஸக்குத் உபதேசாத் |’

என்று வ்யாஸஸூத்ரம், கபிலஸூத்ரம் இவற்றில் சொல்லப் பட்டது. பரம்ஹாண்ட புராணத்திலும்,

‘த்யாகைக த்ருச்யா ஞானாங்கீ வித்யாத்மா ஹ்ருதயாஸ்பதா |
ஆத்மைக்யாத் வ்யக்திமாயாதி சிதாநுஷ்டாந கௌரவாத் ||’

என்று சொல்லப்படுகிறது.

ஐஷ்வாதிருபிணி

ஷடத்வா.

(991)

ஆயுவிதமான அத்வாக்களையும் கடந்தான சூபத்தையுடை யவன்.

1. அத்வா என்பது வழி, மார்க்கம். (அம்பிகையை) உபாலிப்பதில் ஆறு அத்வாக்களிருப்பனவாகச் சொல்லப் படுகின்றன. அவை, வர்ண, பத, மந்த்ர, கலா, தத்வ, புனை அத்வாக்கள்.

‘உத்தம் கலாத்வா தத்வாத்வா புவநாத்வேதி சத்ரயம் |’

வர்ணாத்வா ச பதாத்வா ச மந்த்ராத்வேத்யபரம் பரம் ||’

[சாரதாதிலகம்]

இவற்றில் அகராதி ஸ்கந்தாரந்தமான வர்ணங்களாலானது வர்ணாத்வா என்றும், வர்ணங்களின் சேர்க்கைகளான பதங் களாலானது பதாத்வா என்றும், மந்த்ரங்களாலானது மந்த் ராத்வா என்றும், கலைகளாலானது கலாத்வா என்றும், தத்து வங்களாலானது தத்வாத்வா என்றும், புனை (அல்லது, பு)ங் களாலானது புனாத்வா என்றும் சொல்லப்படுகின்றன.

‘நிவ்ருத்தரத்யா: கலா: பஞ்ச காலாத்வேதி ப்ரகீர்த்திதா: |

தத்வாத்வா பஹுதாபிந்ந: சிவாத்யாகம பேதத: ||

... ..

சநீதோ புவநாத்வேதி புவநாநி மநீஷிபி: ||

வர்ணாத்வேதி வதந்த்யர்ணந் ஆதி ஸ்நாந்தாந் மநீஷிண: |

வர்ணஸங்க: பதாத்வா ஸ்பாத் மந்த்ராத்வா மந்த்ர ராக்ய: ||’

[சாரதாதிலகம்]

2. இந்த ஆறு அத்வாக்களில் வர்ண, பத, மந்த்ர, அத் வாக்கள் மூன்றும் சப்தஸ்வரூபமாயிருப்பதால் விபரம்சாந்ரங் களாய் சக்தி பரமாயிருக்கின்றன. கலா, தத்வ, புனை அத் வாக்கள் மூன்றும் அர்த்தஸ்வரூபமாயிருப்பதால் ப்ரகாச அம்சங்களாய் சிவபாகமாய் இருக்கின்றன.

‘மந்த்ராத்வா ச பதாத்வா ச வர்ணாத்வா சேதி சப்தத: |

புவநாத்வா ச தத்வாத்வா கலாத்வாசார்த்தத: க்ரமாத் ||’

[வ்யவீபஸம்ஹிதை]

‘சப்த ஜாதம் அசேஷம் து தத்தே சங்கர வல்லபா |
அர்த்த ஸ்வரூபமஸிலம் தத்தே முக்தேந்நுசேகர: ||’

[வாயவியஸம்ஸிதை]

அவிமர்சஸ்ய ஏகார்ண: பத மந்த்ரார்ணாத்மகஸ் த்ரிதா பவதி |
புரதத்வ கலாத்மா஽ர்த்தோ தர்மிண இத்தம் ப்ரகாசஸ்ய ||’

[விருபாஷபஞ்சாசிகா]

)தைப்பற்றி மேலே சொல்லிய க்ரந்தங்களுடன் ஞானார்ண
வார் ப்ரபஞ்சஸாரம், தக்ஷிணமூர்த்தி ஸம்ஸிதை முதலியவற்
றையும் பார்க்கவும்.)

அம்பிகை இந்த அத்வாக்களுக்கு அதிதாநாயிருப்பதாக
இங்கு சொல்லப்பட்டது.

3. அல்லது சிவ, விஷ்ணு, துர்க்கா, ஸூர்யன், கணபதி,
இந்து என்ற ஆறு தேவதைகளின் உபாஸனைகளை ஷடத்வாக்க
களென்று சொல்லலாம். (இந்து உபாஸனை என்பது ஜன
தர்சனம்.) இந்த உபாஸனைகளினால் பூர்வ ஜன்மங்களில் சித்த
சுத்தியடைந்தவனுக்கு இந்த ஜன்மத்தில் அம்பிகையின் உபா
ஸதியானது கிடைக்கப்பெறுவதாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதால்
அந்த ஆறுவிதமான அத்வாக்களுக்கு அதிதாநாயிருப்பவள்
என்று சொல்லலாம்.

‘சைவ வைஷ்ணவ தெனர்கார்க காணுபத்யேந்நு ஸம்பலை: |
மந்த்ரார் விசுத்த சித்தஸ்ய குலஞாநம் ப்ரகாசதே ||’

[குலார்ணவம்]

अव्याकरुणामूर्तिः

அவ்யாஜகருணாமூர்த்தி:

(992)

அவ்யாஜமான கருணையை ஸ்வரூபமாயுடையவள்.

அவ்யாஜமென்றால் ரூது, காடு இல்லாத, அல்லது பக்ஷ
பாநாதற்ற என்று அர்த்தம். அம்பிகையின் கருணையைப்பற்றி
எல்லா பக்தர்களும் எத்தனைவிதமாகவோ புகழ்ந்திருக்
கிறார்கள்.

(ஜயதி கருண காசித் அருண, அருணம் கருணாத்ரங்கிதா கஃம்)

अज्ञानध्वान्तदीपिका

அக்ஞாந த்வாந்த தீபிகா

(993)

அக்ஞானமாசிற இருட்டைப்போக்கும் தீபம் போன்றவள்.

மேலே சொல்லியபடி அம்பிகை பரம கருணாருட்சிணி
யாய் இருப்பதால், ஜீவராசிகளைச் சூழ்ந்திருக்கும் அக்ஞான

மாகிற் அந்தகாரத்தை அகற்றி அவர்களுக்கு சேஷமத்தைக் கொடுக்கிறாள் என்று சொல்லப்பட்டது.

இதேமாதிரி கீதையில்,

தேஜாமேவா நுகம்பார்த்தம் அஹம் அக்ஞானஜம் தம: |

நாசயாம்யாதம்பாவஸ்த்தோ ஞாக தீபேந பாவ்வதா ||

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அவாலமோவிதிதா

ஆபால கோப விதிதா

(994)

குழந்தைகளாலும் இடையர்களாலும்கூட அறியப்படுகிறவள்.

1. அக்ஞானிகளுக்கு குழந்தைகளையும், இடையர்களையும் உதாஹரணமாகச் சொல்வது வழக்கம். அவர்கள்கூட அறியக்கூடிய ஸ்வரூபத்தை உடையவரென்று சொன்னதினால் அன்பாளுடைய ஸௌலப்யத்தின் அதிசயமானது சொல்லப்பட்டது.

2. அல்லது — பாலர்களான ப்ரம்ஹாதிகளைக் காப்பாற்றுகிறவர் பாலகோபர். இதனால் ஸதாசிவன் குறிப்பிடப்படுகிறார். திருப்புவர், பாலனாயர் கோபனாயுமிருப்பவர் பாலகோபன். விஷ்ணுவின் அவதாரமாகிய க்ருஷ்ணன். தவிர, பாலகோபனென்றால் இடையர்களின் சிறிய பையன் என்றும் அர்த்தம். ஆகவே ஆபாலகோபம் என்றால் ஸதாசிவன், க்ருஷ்ணன் முதலாக இடையர்களின் வளையில் யாவரும் என்று அர்த்தம். இடையர்களெல்லோராலும் அறியப்படுகிறவள் என்றால் ஹரிஹராதிகள் முதல் மாமரர்கள் வகையில் யாவரும் அப்பாளை அறிகிறார்கள் என்று தாற்பரியம்.

3. இதுவே தான், ஸகலர்களும் தான் என்ற பாவத்தினால் அப்பாளை அறிகிறார்கள் என்பதாக,

‘தாம் அஹம் ப்ரத்யய வ்யாஜாத் ஸர்வே ஜாநந்தி ஜந்தவ: |’

என்று ஸ்காந்தத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.

4. ஸாதாரணமாக லோக வழக்கத்தில் ஸமஸ்த ஜனங்களையும் குறிப்பதற்காக ‘ஆபால கோபாலம்’ என்று சொல்வதையும் பார்க்கிறோம்.

இவ்விதம் எல்லோரும் அறியக்கூடுதாயிருப்பதினால் ‘அதிபரிசயாத் அவக்ஞா’ என்றபடி அம்பாளிடத்தில் மர்யா

தைக் குறைவு ஏற்படக்கூடுமென்ற ஸ்ரீதேவியைப்பற்றி அடுத்த காமத்தினால் போக்கப்படுகிறது.

சர்வநுஜநிவாசனா

ஸர்வா நுல்லங்கய சாஸநா

(995)

யாவரும் மீறக்கூடாத கட்டளைகளுடையவள்.

அதாவது, அம்பாளுடைய ஆக்களுபை, பச்சம்மா, விஷ்ணு முதலானவர்களுடன் அதிக்ரமிக்கமுடியாதென்ற சொல்லப்பட்டது. இதே அபிப்பிராயத்தில் அம்பாளுடைய புருஷத்தின் அசைப்பினால் ஏற்படும் உத்தரவின்பேரில் ப்ரஹ்மா முதலானவர்கள் ஜகத்தினுடைய ஸ்ருஷ்டி முதலான பஞ்சக்ருத்யங்களைச் செய்கிறார்களென்று ஸ்ரீ மதாசாரியாள் 'ஸௌந்தர்யலஹரி'யில்,

‘ஐகத் ஸுதே தாதா ஹரீரவதி ருத்ர: க்ஷயபதே

திரஸுர்வங்கேதத் ஸ்வமபி வபுரீசஸ்திரயதி |

ஸதா பூர்வ: ஸர்வம் ததிதம் அனுக்ருண்ஹதி ச சிவ:

தவாக்ருாம் ஆலம்பய க்ஷணசந்தயேர்ப் ப்ருவதிகயோ: ||’ (29)

என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

பிச்சராஜநிலயா

ஸ்ரீசக்ரராஜ நிலயா

(996)

ஸ்ரீசக்ரத்தைத் தன்னுடைய

மனாக உடையவள்.

1. ‘ஸ்ரீ சக்ரம் ஸாயேயார் ஸபு:’ என்று ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் சதியில் சொல்லியபடி சக்ரமானது ஸ்வயங்கு என்பது அஸஸ் தானமாயிருக்கிறதோ, அவ்விதமாக ஸ்ரீ சக்ரமானது எவன், எத்தி இருவர்களுக்கும் இருப்பிடமாக இருக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டது.

2. சக்ரங்களுக்கெல்லாம் ப்ரேஷ்டமானதால் பிச்சுத்ரி கோஷங்களாகிய கவயேன்யாத்ரகாநன அம்பாளுடைய சக்ரத்தை ஸ்ரீசக்ரமென்றும், சக்ரராஜமென்றும், ஸ்ரீசக்ரராஜ மென்றும் சொல்வது வழக்கம்.

சிரிமதிபுரஸுந்தரி

ஸ்ரீமத் த்ரிபுரஸுந்தரி

(997)

ஸ்ரீமதியையும் பரமசிவனுடைய பார்வையையும்கூப்பவள்.

ப்ரம்ஹா, ஷக்ஷணு, சிவன் இராமலிங்களுடைய சரீரங்
களைத் த்ரிபுரங்களென்றும், அவற்றைத் தன்சரீரத்தின் பாகங்
களாக உடைத்தாயிருப்பதால் பராசிவனுக்கு த்ரிபுரென்று
பெயர் என்பதாக,

‘ப்ரதானேச்சாவசாத் சம்போ: சரீரம் அபவத் த்ரிதா |
தத்ரோர்த்வ பாக: ஸம்ஜாத: பஞ்சவக்த்ர: சதுர்புஜ: ||
பத்ம கேஸர கௌரங்க: காயோ ப்ராம்ஹோ மஹேச்வரே |
தன் மத்யபாகோ நீலாங்க: ஏகவக்த்ர: சதுர்புஜ: ||
சங்க சக்த்ர கதா பத்மபாணி: காய: ஸ வைஷ்ணவ: |
அபவத் தததோபாகே பஞ்சவக்த்ர: சதுர்புஜ: ||
ஸ்படிகாப்ரமய: சுக்ல: ஸ காயச்சாந்த்ரேசகர: |
ஏவம் த்ரிபி: புகார்யோகாத் த்ரிபுர: பரம: சிவ: ||’

என்று காலிகா புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவ்
ருடைய ஸுந்தரீ - பார்யை - த்ரிபுரஸுந்தரீ. அவளை ஸ்ரீ
யோடு பொருந்தியவளாய் இருப்பதால் ஸ்ரீமத் த்ரிபுரஸுந்தரீ
என்று பெயர்.

வா

(998)

ஸ்ரீயையுடைய சிவா.

அம்பிகை சிவனுடைய பத்னியாயிருப்பதுடன் அவ்ரோடு
அபெதமாயிருப்பதால் சிவா என்று பெயர். ஆகவே சிவ
னென்ற நாமத்திற்கு என்னென்ன விதமான அர்த்தங்களுண்
டோ அப்பா எல்லாம் சிவா என்ற நாமத்திற்கும் உண்டு.

शिवशक्त्यैक्यरूपिणी

சிவ சக்த்யைக்ய ரூபிணீ

(999)

சிவன், சக்தி இவர்களுடைய ஸாமரஸ்யத்தையே ரூபமாக
உடையவள்.

1. பரப்ரம்ஹ ரூபிணியான அர்பாளை தனியான சிவ
ஸ்வரூபமென்றுவது, சக்திஸ்வரூபமென்றுவது நினைக்காமல்
அவ்விருவருடைய (ஒன்றாகக் கலந்த) ஸாமரஸ்ய ரூபமாக
எண்ணவேண்டும் என்று தாத்பர்யம். இந்த பாஷ்த்திற்கு
அனேகவிதமான உபமானங்களுண்டு. திலத்தில் தைலம்
போலவும், சுந்தரனும் சுந்தரிகையுள் போலவும், ஸூரியனும்
உஷ்ணமும் போலவும், பலவிதமாக ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

‘பாவகஸ்யோஷ்ணதேவேயம் பாஸ்கரஸ்யேவ திதிதி: |
சந்த்ரஸ்ய சந்த்ரிகேவேயம் சிவஸ்ய ஸஹஜா சிவா ||’
‘சிவேச்சயா பராசக்தி: சிவ தத்வைகதாம் கதா |
தத: பரிஸ்புரத்யாதௌ ஸர்கே தைலம் திலாதிவ ||’

2. இவர்களுடைய ஸாமரஸ்யமென்பது இவர்கள் அத்
யந்தம் அபேதமாயிருப்பதைக் குறிக்கும்.

‘ப்ரம்ஹணோ஽பிந்ந சக்திஸ்து ப்ரம்ஹைவ கலு நாபரா |
ததாஸதி வ்ருதா ப்ரோக்தம் சக்திரித்யவிவேகிப: |
சக்தி சக்திமதோர் வித்வந் பேதாபேதஸ்து துர்கட: ||’

[ஸௌரஸம்ஹிதை]

‘யதைகம் பவநஸ்பந்தம் ஏகம் ஓளஷ்ண்யாநஸௌ யதா |
சிந்மாத்ரம் ஸ்பந்த சக்திச்ச ததைவேகாதம் ஸர்வதா ||’

[வாஸிஷ்ட ராமாயணம்]

3. அல்லது, ஸ்ரீசகரத்திலிருக்கும் சிவ சகரங்கள், சக்தி
சகரங்கள் இவற்றின் ஐக்கியத்தையே ரூபமாக உடையவன்
என்று சொல்லலாம். ஸ்ரீசகரத்திய ஒன்பது சகரங்களில்
மேல்நோக்கி இருக்கும் நான்கு சகரங்களைச் சிவசகரங்களென்
றும், கீழ்நோக்கி இருக்கும் ஐந்து சகரங்களைச் சக்தி சகரங்
களென்றும் சொல்லப்படும். இவற்றின் தத்வார்த்தங்களைப்
பற்றியும், இவற்றால் ஸ்ரீசகரம் அமையப்பெறுவதைப்பற்றி
யும் ஸ்ரீமதாசார்யாளுடைய ‘ஸௌந்தர்யலஹரி’யின் 11-வது
ச்லோகமாகிய ‘சதுர்பி: ஸ்ரீகண்டை:’ என்ற ச்லோகத்தையும்,
அதின் வியாக்யானத்தையும் பார்க்கவும்.

4. ஸ்ரீசகரத்தினுடைய அமைப்பைப்பற்றியும், அதின்
பாகங்கள் ஒன்றுக்குள் ஒன்று அவிநாபாவ ஸம்பந்தமாகப்
பொறுத்தி இருப்பதைப்பற்றியும், ஸ்ரீலலிதாத்ரிசதியில் பின்
வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘சதுர்பி: சிவசக்ரைச்ச சக்தி சக்ரைச்ச பஞ்சபி: |
நவ சக்ரைச்ச ஸம்ஸித்தம் ஸ்ரீசகரம் சிவயோர் வபு: ||
த்ரிகோணம் அஷ்டகோணம் ச தசகோண த்வயம் ததா |
சதுர்தசாரம் சைதாநி சக்தி சக்ராணி பஞ்ச ச ||
பிந்துச் சாஷ்டதளம் பத்மம் பத்மம் சோஷ்டச பத்ரகம் |
சதுர்த்ரம் ச சத்வாரி சிவ சக்ராண்யநுக்த்ரமாத் ||
த்ரிகோணே பைந்தவம் ச்லிஷ்டம் அஷ்டாரே஽ஷ்டதளம்
தசாரயோ: ஷோடசாரம் க்ருஹம் புவநாசர்கே || [புஜம்]

சைவநாமபி சாக்தநாம சக்ரானாம் ச பரஸ்பரம் |
 அவிநாபாவ ஸம்பந்தம் யோ ஜாநாதிஸ சக்ரவித் ||
 த்ரிகோண ரூபினீ சக்தி: பிந்துரூப: பர: சிவ: |
 அவிநாபாவ ஸம்பந்த: தன்மாத் பிந்துத்ரிகோணயோ: ||'

5. அல்லது, சிவ சக்திகளுடைய ஐக்யத்தைப் பரதிபாதிக்கும் ஹம்ஸ மந்த்ரத்தின் ரூபமாயிருப்பவள் என்றும் சொல்லலாம். இந்த மந்த்ரத்தைப்பற்றி ஸுதஸம்ஹிதை யக்ஞவைபலரில்,

‘சாந்தாந்தம் சக்திரஸ்யோக்தா ததந்தம் பீஜமுச்சயதே |
 வித்யா சக்திர் பவேத் பீஜம் சிவ ஏவ ந சாந்யதா ||
 தேநாயம் பரமோ மந்த்ர: சிவ சக்த்யாத்மக: ஸ்ம்ருத: ||’

என்று சொல்லப்பட்டது. [ஸ என்பதற்கு அந்தமானது ஷ. அதற்கு அந்தமானது ஸ. இதுதான் சாந்தாந்தம் என்றும் சக்தியென்றும் சொல்லப்பட்டது. அதற்குர் அந்தமானது ஹ. இதைப் பீஜமென்றும் சிவனென்றும் சொல்லிற்று. ஆகவே இவ்விரண்டின் சேர்க்கையான ஹம்ஸமந்த்ரமானது சிவசக்த்யாத்மகம் என்று ஏற்படுகிறது.]

6. அல்லது, சிவனுடைய சக்திகளாகிய தூமாவதீ முதலான ஐவர்களுடைய ஐக்யரூபமாக—ஸமஷ்டியான ரூபமாக, இருப்பவளென்றும் சொல்லலாம். அவர்கள் பெயர்—தூமாவதி, ஹ்லாதா, பாஸ்வதீ, ஸ்பந்தா, விப்வீ. தூமாவதீ திரோதானத்தையும், பாஸ்வதீ தெரியச் செய்வதையும், ஸ்பந்தா கேட்பணத்தையும், விப்வீ வ்யாபகத்தையும், ஹ்லாதா புஷ்டியையும், செய்யும் சக்திகள். தனிர, தூமாவதீ ப்ருதிஷி யிலும், ஹ்லாதா ஜலத்திலும், பாஸ்வதீ தேஜஸிலும், ஸ்பந்தா வாயுவினும், விப்வீ ஆகாசத்திலும் இருக்கும் சக்திகள். இவர்களால் ஜகத்தானது வ்யாபிக்கப்பட்டிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டது.

‘தூமாவதி திரோதௌ பாஸ்வத்யவபாஸநே ஷத்வநாம் சக்தி: |
 கேடாரே ஸ்பந்தா வ்யாப்தௌ விப்வீ ஹ்லாதா து புஷ்டௌ
 தூமாவதி ப்ருதிஷ்யாம் ஹ்லாதாப்ஸு சுசௌ து [மே ||
 வாயௌ ஸ்பந்தா விப்வீ நபஸி வ்யாப்தம் [பாஸ்வதி ப்ரததே |
 ஜகத் தாபி: ||’ [விருபாக்ஷ பஞ்சாசிகா]

இம்மாதிரி இதுவரையில் சொல்லப்பட்ட நாமங்களில் முதல் மூன்றாகிய “ஸ்ரீமாதா, ஸ்ரீமஹாநாக்ஸ்ரீ, ஸ்ரீமத் லலிதா ஹாஸனேச்வரீ” என்ற நாமங்களால் ஜகத்தைப்பற்றிய ஸ்ருஷ்டி, ஸ ஸம்ஹாரம் என்ற மூன்று காரியங்களையும்

செய்பவளாக அர்ப்பாளைச் சொல்லிவிட்டு, பாக்கி இரண்டு காரியங்களாகிய திரோதனம், அனுக்ரஹம் என்பவ்வை அநந்தமான விஷயங்களைப் பற்றியவையாகையால் “சிதக்னி குண்டஸம்பூதா” என்ற அடுத்த நாமம் முதல் இந்த நாமமாகிய “சிவசக்த்யைய்ய ரூபினி” என்பது முடிய வரப்பட்ட நாமங்களில் அந்த இரண்டு காரியங்களையும் பற்றிச் சொல்லி விட்டு, இவ்விதமான பஞ்சக்ருத்யங்களைச் செய்பவளான தேவதையை,)தர தேவதைகளுக்கு இல்லாததும், தேவதைக்கே உரித்தானதும், ஸர்வோத்தக்ருஷ்டமானதான மாரத்தால் அடுத்ததற்போல் சொல்லுகிறார்.

ஸலிதாமிகா அம்

லலிதாம்பிகா ஓம்:

(1000)

லலிதையாயும் அம்பிகையாயுமிருப்பவள்.

1. அர்ப்பிகா, அர்ப்பா, முதலிய பதங்கள் தாயாரைக் குறிக்குமாகையால் அர்ப்பாள் ஸகல லோக ஜனனி என்பதாக இங்கு அர்ப்பிகா என்பதினால் சொல்லப்பட்டது. அதோடு லலிதையாயுமிருப்பதால் லலிதாம்பிகா என்று சொல்லப் பட்டது.

2. லலனம் செய்வதால் லலிதா என்ற பெயர். லலனம் என்றால் சொல்லவாக விளையாடுவது. அர்ப்பாள் லோகாதிபதி மாய கீழிடித்துக்கொண்டிருப்பதால் லலிதா என்ற பெயர் ஏற்பட்டது என்பதாக,

‘லோகாந் அதீத்ய லலதே லலிதா தேந லோச்யதே |’

என்ற பதாபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டது. லோகங்கள் என்று இங்கு வந்த பதத்தினால் ஸரணங்கள், ஆதாரங்கள் ஆவரண தேவதைகள் குறிக்கப்படுவதால் அவர்களை அதிகாரமித்து, (ஸ்ரீசகாத்ரில்) அவர்களுடைய ஸ்தானங்களுக்குள்ளே லாம் லேல் பட்டதான பிந்தஸ்தானத்தில் அத்தாய்தமான சோபையோடு அர்ப்பிதை விளக்குவதால் இத்தப் பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

3. மனதிற்கு ஸ்தோதாஷங்கைக் கொடுக்கும் மனவாங்கனும் லலிதமென்ற பதத்தினால் குறிக்கப்படுகிற.

‘சோபா விலாஸோ மாதூர்யம் காமபீர்யம் ஸ்தைர்ய தேஹீ |
லலித்யம் ச ததௌதார்யம் இத்யஷ்டௌ பெளருஷாகுணா: ||’

என்ற அபியுக்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட அர்த்தங்களுண்டு. ‘ஸௌகுமார்யம் து லாலித்யம்’, ‘லலிதே ஸுந்தரம்’ என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பாவங்களில் லாம் அம்பாளிடமிருப்பதால் லலிதா என்ற பெயர் ஏற்பட்டது.

இப்படி இந்த மூர்த்தியைப் பற்றியதான ஸகலமும் லலிதமாயிருப்பதால் லலிதா என்ற பெயர் ஏற்பட்டது. பொருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது என்பதாக,

‘லலிதேதி நாம யுக்தம் தவ கில திவ்யா நவா வ்ருதய : |

தநுரைஷுவம் அஸ்த்ரான்யபி குஸுமாரி ததாகிலம் லலிதம்||’ என்றும் சொல்லப்பட்டது.

4. தவிர, ‘லலிதம் ரதிசேஷ்டிதம்’ என்றபடி லலிதமென்ற பதமானது ச்ருங்கார சேஷ்டைகளை (காமோத்தீபனமான பாவஹாவங்களை) குறிக்கும். ஆகவே இந்த நாமத்தினால் இங்கு உபாலிக்கப்படும் அர்ப்பிகையின் மூர்த்தியானது ச்ருங்கார ரஸப்ரதானை என்பதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டது.

5. பத்மபுராணத்தில் தேவியின் பிடங்களைப்பற்றிச் சொல்லுகையில்,

“ப்ரயாகே லலிதா தேவீ”

என்று சொன்னபடி ப்ரயாகையிலிருக்கும் அர்ப்பிகையின் ரூபத்திற்கு லலிதா என்று பெயர்.

சுபம்.

ஸ்ரீ லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்தர்யை நம:

ஸ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ர நாமம்.

உ த் த ர ப ர க ம் .

(பலச் ச்ருதிபாகம்)

அம்பாளுடைய ப்ரீதியையே முக்யமான பலகை உடைய கீர்த்தனத்திற்கு உபயோகப்படும் நாம ஸஹஸ்ரத்தை ஹயக்ரீவர் சொல்லிவிட்டு, திரும்பவும் அந்த ப்ரீதியின் மூலமாக கைலவிதங்களான பலன்களும் கிடைக்கக்கூடியதைப்பற்றியும், விசேஷ காம்ய ப்ரயோஜனத்திற்காக (விசேஷமான பலன்கள் கிடைப்பதற்காக) நாமகீர்த்தனம் செய்ய வேண்டிய முறைகளைப்பற்றியும் மேலே சொல்லுகிறார்.

इत्येवं नाम सहस्रं कथितं ते शोडश ।

॥ १ ॥

இத்யேவம் நாம ஸாஹஸ்ரம் கதितம் தே கடோத்பவ ॥(1)

இம்மாத்ரியாக இந்த நாம ஸஹஸ்ரமானது, கடோத்பவ! உனக்குச் சொல்லப்பட்டது.

1. இதி என்ற பதமானது நாமஸஹஸ்ரத்தின் முடிவைக் காட்டுவதுடன் அது ஆயிரம் என்ற எண்ணிக்கைக்குக் கூடவரவது குறையவரவது இல்லையென்பதையும் காட்டுகிறது.

2. ஏவம் - நான் சொன்ன ப்ரகாரம், ஆயிரம் நாமங்களடங்கியது (நாமஸஹஸ்ரம்) என்று பெயர் சொன்னபடி ஆயிரமுடையது. ஸரஸ்வதீ, கங்கா முதலிய ஸஹஸ்ரநாமங்களில் எண்ணிக்கையானது ஆயிரத்துக்குக் குறைவாக இருக்கிறபடியால், அவற்றிற்கு ஸஹஸ்ரநாமம் என்று பெயரிடுவது அர்த்தமற்றது, அல்லது கௌணமானது. இந்த நாம ஸஹஸ்ரத்திலோ அம்மாத்ரியான குறைவு யாதொன்றுந் கிடையாதாகையால் நாமஸஹஸ்ரம் என்ற பெயர் பொருத்தமானதென்று தாத்பர்யம்.

रहस्यानां रहस्यं च लिखिताप्रीतिदायकम्

अनेन सहस्रं स्तोत्रं न भूतं न भविष्यति ।

॥ २ ॥

ரஹஸ்யநாமம் ரஹஸ்யம் ச லலிதாப்ரீதி தாயகம் |

அநேந ஸத்ருசம் ஸ்தோத்ரம் ந பூதம் ந பவிஷ்யதி || (2)

ரஹஸ்யங்களுக்கெல்லாம் ரஹஸ்யமானதும், லலிதாப்ராளுக்குப் ப்ரீதியைக் கொடுப்பதுமான இதற்கு ஸமானமான ஸ்தோத்ரம் இருந்ததில்லை, இருக்கப் போவதில்லை.

1. தேவீஸஹஸ்ரநாமம் முதலியவைகள் (கார்புராணம் முதலியவற்றிலிருப்பவை) சரியாக ஆயிரம் நாமங்களோடும் புராணத்தால் இதற்கு ஸமானமாகுமே என்ற சங்கைக்கு இதில் ஸமாதானம் சொல்லப்படுகிறது. அது பின்வருமாறு:—

2. க்யானம், ஜபம் முதலான ரஹஸ்யங்களோடு இந்த காமஸஹஸ்ரமானது இருப்பதால் இது ரஹஸ்யமான ரஹஸ்யமாக—ரஹஸ்யதமமாக இருக்கிறது. அம்மாதிரியான ரஹஸ்யங்களோடு கங்கா ஸஹஸ்ரநாமம் முதலியவைகள் (ஸ்காந்த புராணம் முதலியவற்றிலிருப்பவை) பொருந்தியிருந்தாலும், இதற்கு அவைகளுக்கில்லாத ரஹஸ்யமான இன்னொரு விசேஷ லக்ஷணமிருக்கிறது.

3. அதாவது, இது லலிதாப்ரீதிதாயகம், அபையெல்லாம் லலிதாப்ராணையிட அபக்ருஷ்டமான (தாழ்ந்ததான) கங்கா முதலான தேவீ ரூபங்களுக்குப் ப்ரீதியைக் கொடுப்பவை. இது ஸர்வோத்தக்ருஷ்டமான தேவீரூபமான ஸ்ரீ லலிதாப்ராளுக்குப் ப்ரீதியை உண்டாக்குவதால் அபையெல்லாவற்றையுடனிட இது தான் உயர்ந்தது.

4. இம்மாதிரி விசேஷமான ஸ்தோத்ரம் (லலிதாப்ரீதிகையப்பற்றி) வேற இருக்கலாகாது என்ற ஸ்தோத்ரத்தை ‘அநேந..... பவிஷ்யதி’ என்பதினால் நிரூபிப்பண்ணுகிறார். இப்போது இல்லை என்பது ஏற்பட்டு விட்டது. இதற்கு முந்தியுமில்லை, இதற்கும் பின்பும் ஏற்படப்போவதில்லை என்பதினால் காலதரயத்திலும் இம்மாதிரி ரஹஸ்யதமமானதும் லலிதாப்ரீதிதாயகமான ஸ்தோத்ரம் கிடையாது என்று சொல்லப்பட்டது. இந்த இரண்டு விசேஷணம்

களில் சொல்லிய விஷயங்களைப்பற்றி மேலே வரும் ச்லோகங்களில் சொல்லப்படுகிறது. அவற்றில் ரஹஸ்யதமமாயிருப்பது அடுத்த இரண்டு ச்லோகங்களில் சொல்லப்படுகிறது. 'ப்ரயாஸ தாரதம்யாத் பலதாரதம்யம்' என்ற ந்யாயத்தின்படி அதிகமான பலன் கிடைப்பதானது அதிகமான ப்ரயாஸையின் பேரில் தான் ஏற்படுமென்பது ப்ரஸித்தமாயிருந்தாலும், ரஹஸ்யதமமென்பதினால் அனேகவிதமான பலன்களைக் கொடுப்பதுடன் அல்பாயாஸ ஸாத்யமானது (கொஞ்சம் ச்ரமம் எடுத்துக் கொண்டாலேயே செய்யக்கூடியது) என்றும் சொல்லப்பட்டது. இப்படி இந்த காமகீர்த்தனமானது அல்பாயாஸ ஸாத்யமானதென்பதை 'ரஹஸ்யாதாம் ரஹஸ்யம்' என்பதினால் ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லப்பட்டதினால், இனி அதினால் கிடைக்கக்கூடிய பல பூராவை (விசேஷமான பலன்களை)ப் பற்றி இனி சொல்லுகிறார்.

सर्वरोगप्रशमनं सर्वसंपत्प्रवर्धनम्

सर्वपितृशुभं कालमृत्युनिवारणम् ।

॥ ३ ॥

ஸர்வரோகப்ரசமநம் ஸர்வ ஸம்பத் ப்ரவர்த்தநம் |

ஸர்வாபம்ருத்யுசமநம் காலம்ருத்யு நிவாரணம் || (3)

(இந்த ஸ்தோத்ரமானது) ஸகல ரோகங்களையும் அடக்கி விடும். ஸம்ஸ்தமான ஸம்பத்துக்களையும் வ்ருத்தி பண்ணும். ஸகலவிதமான அகால ம்ருத்யுவையும் அடக்கி விடும். காலக்ரமத்தில் ஏற்படக்கூடிய மரணத்தையும் நீக்கி விடும்.

1. அஸாத்யமாய்ம் முதலான பேதங்களையுடைய ரோகங்களையெல்லாம், அதாவது தெனிய முடியாதென்று சொல்லப்படும் ரோகங்களைக்கூட போக்கடிக்குமென்று சொல்லப்பட்டது. தாரித்ரியம் என்பதும் ரோகத்திற்கு ஸமமாகச் சொல்லப்படுவதால் அதின் அபாவத்திற்கு அவச்யம் இருக்க வேண்டியதான ஸம்பத்தை (கொடுப்பதுடன் அதை) வ்ருத்தி செய்யுமென்று அடுத்தாற்போல 'ஸர்வ ஸம்பத் ப்ரவர்த்தநம்' என்று சொல்லப்பட்டது.

2. தகிரவுள், ஆரோக்யம், ஸம்பத்து இவையிரண்டும் ஸாதாரணமாய்ச் சேர்ந்து இருப்பது அரிதாகையால், ஆரோக்யமிருக்கும்டத்தில் தாரித்ரியம் அவச்யம் இருந்து

திருமே என்ற ஸந்தேஹத்தைப் போக்குவதற்காக, 'ஸர்வ ஸம்பத் ப்ரவர்த்தகம்' என்று 'ஸர்வரோக ப்ரசமனம்' என்பதற்கு அடுத்தாற்போல் சொல்லப்பட்டது. அதாவது இந்த நாமஸஹஸ்ரத்தைக் கீர்த்தனம் செய்தால் ஆரோக்யம், ஸம்பத்து இவையிரண்டும் ஒருங்கே ஏற்படும் என்று சொல்லப்பட்டது.

3. ஸர்வ ஸம்பத் என்பதினால் கஜ, துரகங்களின் ஸம்ருத்தி முதலான ஐச்வர்யத்தின் எல்லா பேதங்களும் சொல்லப்பட்டன.

4. அபம்ருத்யு என்பது அகாலம்ருத்யு, அதாவது, ஸர்ப்பம், புலி முதலானவைகளால் ஏற்படும் அகால மரணம். இம்மாதிரி இறப்பவர்கள் மிகச் சிலராகையாலும் அவ்வித மரணத்தைப் போக்குவது மிகவும் குறைவான பலனாகத் தோன்றப்போவதே என்பதற்காக அடுத்தாற்போல் 'காலம்ருத்யு நிவாரணம்' என்று சொல்லப்பட்டது. ஆயுளின் அளவு முடிந்தவுடன் (காலக்ராமத்தால்) ஏற்படும் மரணகாலம்ருத்யு என்று சொல்லப்படும். அவ்வித அளவு முடிவதற்குள்ளேயே ஏற்படும் மரணத்தைத் தான் அகாலம்ருத்யு, அபம்ருத்யு என்று சொல்லப்படும். எண்ணை, திரி இவைகளையுடைய தீபமானது தானாகவே எரிந்து அணைவது காலம்ருத்யுவுக்கு ஸமானம். அதுவே எண்ணை, திரி எல்லா மிகுக்கும்போதே பெருங்காற்று முதலான காரணங்களால் அணைந்துபோவது மாதிரியானது அபம்ருத்யு.

सर्वव्यर्तिशमनं दीर्घायुप्रदायकम्

புந்ரப்ரதம் அபுத்ரானாம் புருஷார்த்த ப்ரதாயகம் |

|| 8 ||

ஸர்வ ஜ்வரார்த்திசமனம் தீர்க்காயுஷ்ய ப்ரதாயகம் |
புத்ரப்ரதம் அபுத்ரானாம் புருஷார்த்த ப்ரதாயகம் || (4)

ஸகலவிதமான ஜ்வரங்களால் ஏற்படும் கஷ்டங்களை நீக்கி விடும். தீர்க்கமான ஆயுளைக்கொடுக்கும். பிள்ளை பில்லாதவர்களுக்கும் புத்ர ஸம்பத்தைக் கொடுக்கும். புருஷார்த்தத்தையும் கொடுக்கும்.

1. ஒரு நாளைய ஜ்வரம் முதல் ஸன்னிபாத ஜ்வரம் வரையிலுள்ள எல்லா ஜ்வர பேதங்களும் 'ஸர்வ ஜ்வர' என்று சொல்லப்பட்டன. அவைகளால் ஏற்படும் தலைவலி

முதலான உபத்ரவங்களை யெல்லாம் நாசம் செய்து விடுமென்று 'ஸ்ரீவ ஜ்வரார்த்தி சமனம்' என்பதால் சொல்லப்பட்டது. அல்லது "ஸ்ரீவ" என்று ஆரம்பித்து மேலே வந்த நாலு பதங்களிலும் 'ஸ்ரீவ' என்ற பதத்திற்கு எல்லாவிதமான என்பதற்கு பதிலாக எல்லோருடைய என்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம். ஸாதனம் ஒருவர் செய்வதால் பலனை மற்றொருவர் அடையலாம் என்ற நியாயத்தின்படி, அதாவது நாமகீர்த்தனம் ஒருவர் செய்தால் அதனால் பிறருக்கு இவ்விதமான பலன்கள் ஏற்படும்படிச் செய்யலாம் என்று தாற்பரியம்.

உதாரணமாக, வைச்வாநரேஷ்டி என்ற (த்வாதசக பாலங்களினால் ஸம்ஸ்காரம் செய்யப்பட்ட) இஷ்டி விசேஷத்தைத் தகப்பன் செய்த போதிலும் அதினுடைய பலத்தைப் பிறந்த குழந்தை அடைவதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. 'ஸ்ரீவரோக' எனப் பாலையே ஜ்வரங்களும் அவைகளால் ஏற்படும் உபத்ரவங்களும் அடங்கியிருக்கையில், இங்கு 'ஸ்ரீவ ஜ்வரார்த்திசமனம்' என்று தனியாகச் சொன்னதற்குக் காரணம் ரோகங்களில் ஜ்வரமானது விசேஷமானது (முக்யமானது) என்பதைக் காட்டுவதற்காக.

3. அல்லது பின்னால் சொல்லப்போகும் காம்ய ப்ரயோகங்களில் சொல்லியிருப்பதை அனுஸரித்து இங்கும் ஜ்வரத்தைப்பற்றித் தனியாகச் சொன்னதாகவும் சொல்லலாம். அங்கு ரோக சார்தி முதலிய நான்கு அவயவங்களையுடைய ஒரு (முக்யமான) பலனைக் கிடைக்கச் செய்யும் ப்ரயோகத்தைச் சொல்லிவிட்டு, அந்தந்த அவயவத்தை மட்டுமே பலனாக உடைய ப்ரயோகங்களைப்பற்றியும், ஜ்வர சமனத்தைச் செய்யும் ப்ரயோகத்தைப்பற்றியும் தனித்தனியாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதேமாதிரி 'தீர்க்காயுஷ்ய ப்ரதாயகம்' என்று தனியாகச் சொல்லப்பட்டதற்கும் ஸமாதானம் சொல்லவும்.

4. தீர்க்கமான ஆயுஸ் என்பது பூர்ணமான ஆயுஸ். அதாவது ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டபடி சதாயுஸ் (100-வயது). அதைக் கொடுப்பது என்றால் அதற்கு இடையூறுக இருக்கும் க்ரஹங்கள், விஷம் முதலிய கெடுதல்கள் யாதொன்றுச் இல்லாமல் செய்வது.

5. அல்லது (மேலே சொல்லிய பூர்ணமான) ஆயுளை தீர்க்கமாக இருக்கச் செய்யும் என்றும் சொல்லலாம். அதாவது, ச்ருதியின்படி ஆயுளானது 100 வருஷம் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தபோதிலும், அதற்கு மேற்பட்டுக்கூட இருக்கச் செய்யும்படியான மஹிமை இந்த நரமஸஹஸ்ரத்தின் கீர்த்தனத்திற்குச் சொல்லியிருக்கிறது. இவ்விதம் ஆயுளை நீடிக்கச் செய்வதானது குளிகை, ஒளஷதர், யோகம் இவைகளால் கிடைக்கப்பெறும் என்று சொல்லப்படுவது மாதிரி, இந்த நாமஸஹஸ்ர கீர்த்தனத்தினாலும் கிடைக்கப்பெறுமென்று சொல்லப்பட்டது. [இவ்வித பலனானது உடனே கிடைப்பதாகத் தெரிய வேறு இல்லாவிட்டாலும் அதைப் பின்னால் கொடுக்கக்கூடியதான அபூர்வம் என்று (மீமாம்ஸகர்களால்) சொல்லப்பட்டுப் பலனானது நாமகீர்த்தனம் செய்த உடனேயே கிடைப்பதாக தாத்பர்யம்.] ஆகவே இந்த நாம கீர்த்தனத்திற்கு காலம்ருத்யுவை நிவாரணம் செய்யும் பலன் மட்டுமல்ல, ஆயுளை (ச்ருதி வாக்யத்தினால் அதற்கு ஏற்படும் அளவை) நீடிக்கச்செய்யும் பலனுமுண்டு என்று ஏற்பட்டது.

6. 'அபுத்ராணம்' என்பதினால் புத்ரகாமனையுள்ளவர்களெல்லாரும் சொல்லப்பட்டார்கள். அனேகம் பிள்ளைகளுடையவர்களுக்கு ஸாதாரணமாக இன்னமும் பிள்ளை வேண்டுமென்ற ஆசையிருக்காதாகையிலும், ஸாமான்யமாக பிள்ளைகளில்லாதவர்களுக்குத்தான் அம்மாதிரியான ஆசையிருக்கும்படியாலும், இங்கு 'அபுத்ராணம்' என்று சொல்லப்பட்டது. ஆயினும் பிள்ளையுடையவர்களும் இன்னமும் பிள்ளை வேண்டுமென்று ஆசைப்பட்டால் அவர்களுக்கும் இந்த நாம கீர்த்தனத்தின் மூலமாகப் பிள்ளை உண்டாகும் என்பது தாத்பர்யம். [ஸ்ப்ருதிகளிலும் ஒரு புத்ரனையுடையவனையும், பிறந்த பிள்ளையை இழந்தவனையும் வந்தைய-பலடி என்ற பதத்தினால் குறிக்கப்படுவது காணப்படுகிறது.]

7. இது தவிர, அபுத்ரர்கள் புத்ரன் வேண்டுமென்ற காமனையோடில்லாவிட்டால் (மேலே சொல்லப்பட்டு) புத்ரகாமப்ரயோகம் அனுஷ்டிப்பதற்கு அவர்களுக்கு அதிகாரமில்லையென்பதும் இதிலிருந்து ஏற்படுகிறது. இதேமாதிரி மேலே சொல்லப்பட்டு காமப்ரயோகங்களைச் செய்வதில் அந்தந்தப் ப்ரயோகம் செய்வதினால் கிடைக்கக்கூடிய பலனை

விரும்புகிறவர்கள் தான் அவ்விதமான காமப் ப்ரயோகத்தைச் செய்வதற்கு அதிகாரிகள் என்பதும் ஏற்படுகிறது. ஒருவன் எல்லாவிதமான காமங்களையும் அபேக்ஷிப்பவனாக இருந்தால் மேலே சொல்லிய காரணத்தால் அவன் எல்லா ப்ரயோகங்களையும் செய்வதற்கு அதிகாரியாக இருக்கிறான். அப்போது அவன் எதை முதலில் செய்யவேண்டுமென்ற சங்கை ஏற்படக்கூடும். அப்போது தந்த்ர ந்யாயத்தின்படி அவன் ஸர்வ பலன்களையும் கொடுக்கக்கூடியதான ப்ரயோகம் ஒன்றையே செய்தால் போதும். [வெவ்வேறு விதமான பலன்கள் கிடைப்பதற்கு ஒரே விதமான ப்ரயோகம் சொல்லப்பட்டிருந்தால், அதைத் திரும்பத் திரும்பச் செய்யாமல் ஒரே தடவை செய்வதானது தந்த்ரமென்று சொல்லப்படும்.]

8. இவ்விதம் சொல்வது 'தந்த்ர ஸர்வோவிசேஷாத்' என்ற மீமாம்ஸா ஸூத்ரத்திற்கு விரோதமாகத் தோன்றும். அதாவது, அனேகவிதமான பலன்களைக் கொடுக்கக்கூடியதாக ஒரு கர்மாவைப்பற்றிச் சொல்லப்பட்டிருந்தால், ஒரு பலன் கிடைப்பதற்காக ஸங்கல்பம் செய்து அந்தக் கர்மாவைச் செய்தால் அந்த பலன்தான் கிடைக்கும். தர்ச, பூர்ணமாஸ, ஜ்யோதிஷ்டோமாதிரி யாகங்கள் ஸர்வ காமங்களையும் கொடுப்பவையென்றாலும் ஒரு யாகத்தை ஒருதடவை செய்தால் ஒரே பலன்தான் கிடைக்குமென்பது ஸித்தாந்தம். மேலே சொல்லப்பட்ட (மீமாம்ஸா) அதிகாணத்தில் வரும் (அம்பாநிர்யான) ந்யாயங்களெல்லாம் அல்பமான பலத்தைக்கொடுக்கும் கர்மாக்களைப் பற்றியனையே. தேவதையின் ப்ரீதியோ லோக விலக்ஷணமாய், கர்மால் எதிர்பார்க்கப்படுவதைவிட அதிகமான பலனைக் கொடுக்கக்கூடிய சக்தியுடையது. இதனால் தான் அம்பாளை 'லோகாதீதா, குணாதீதா, ஸர்வாதீதா' என்று இந்த காம ஸஹஸ்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

9. கர்மாக்களைப்பற்றியும் மேலே சொல்லப்பட்ட ந்யாயமானது இதர ரிஷிகளாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரே ப்ரயோகத்தில் பல கல காமங்களையும் விழுப்பிச் செய்யலாம். ப்ரயோகங்கள் பலவாறாக இருந்தால் ஒவ்வொன்றையும் ஒரோர் காமத்தை யுத்தேசத்துச் செய்யவேண்டும் என்பதாக ஹிரண்யகேசு ஸூத்ரத்தில்,

‘ஏக ப்ரயோகே ஸர்வாந் காமாந் காமயித,
ப்ரயோக ப்ருதக்த்வே ச ஏகைகம் |’

என்று சொல்லப்பட்டது.

10. விஷயங்களைப் பற்றிய காமனைகளில்லாதவர்களுந் கூட இந்த நாமகீர்த்தனத்தைச் செய்யலாம் என்பது ‘புருஷார்த்த ப்ரதாயகம்’ என்பதினால் சொல்லப்பட்டது. புருஷர்களால்—அதாவது, புத்திமான்களால்—விருப்பப்படுவது என்றால் மோக்ஷத்தைக் குறிக்கும். நிஷ்காமனயிருந்தாலும் மோக்ஷத்தைப் பலனாக உடைய ப்ரயோகத்தைச் செய்வதற்கு அதிகாரமுண்டு என்று தாத்பர்யம். வாஸ்தவத்தில் இந்தப் பதத்தினால் சதுர்விதமான புருஷார்த்தங்களும் கிடைக்கப்பெறும் என்பது சொல்லப்பட்டது. ஓரோர் தேவதையை உபாவித்தால் ஓரோர் பலனைத்தான் அடையலாமென்றும், அம்பாளை உபாவித்தால் சதுர்வர்க்குமும் (சதுர்வித புருஷார்த்தங்களும்) கிடைக்குமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘அத: பரம் ச தேவாநாம் அர்ச்சநம் காரயேத் புத: |

கணேசம் பூஜயேத் யஸ்து விக்னஸ் தஸ்ய ந பாததே ||

ஆரோக்யார்த்தேதூர்ச்சயேத் ஸூர்யம் தர்மமோக்ஷாய மாதவம்
சிவம் தர்மார்த்தமோக்ஷாய சதுர்வர்க்காய சண்டிகாமம் ||’

(பத்மபுராணம் புஷ்கரகண்டம் ஆன்ஹிகப்ரகரணம்)

इदं विशेषाच्छीदेव्याः स्तोत्रं प्रीतिविधायकम् ।

अपेक्षितं प्रयत्नेन ललितोपास्तित्वरः ॥

॥ ५ ॥

இதம் விசேஷாத் ஸ்ரீதேவ்யா: ஸ்தோத்ரம் ப்ரீதிவிதாயகம் |
ஜபேந்ரித்யம் ப்ரயத்நேந லலிதோபாஸ்திதத்வர: || (5)

இப்படி ஸ்ரீதேவியினுடைய ப்ரீதியை விசேஷமாகக் கொடுக்கும் இந்த ஸ்தோத்ரத்தை லலிதோபாஸ்தியில் சுடுபட்ட பக்தனானவன் தினந்தோறும் ஸர்வ ப்ரயத்னத் துடன் ஜபம் செய்யவேண்டும்.

1. பஹுபல ப்ரதத்வம் (அனேக பலன்களைக் கொடுப்பது), அல்பாயாஸ ஸாத்யத்வம் (கொஞ்சமான ப்ரயாஸையினாலேயே செய்யக்கூடியது) இவை மோலே சொல்லப்பட்ட ஒன்பது ஸஹஸ்ர நாமங்களிலுமிருப்பதுடன், லலிதாப்ரீதி ப்ரதத்வம் (லலிதாம்பாளுடைய ப்ரீதியைக் கொடுப்பது) என்

பதும், கங்கா, ச்யாமளா முதலானவர்களுடைய ப்ரீதி ஏற்படுவதின் மூலமாயும் கிடைக்கக்கூடும். தவிர, லலிதாம்பாளைப் பற்றியே இருக்கும் பஞ்சமீஸ்தவராஜம் முதலான ஸ்தோத்ரங்களாலும் லலிதாம்பாளுடைய ப்ரீதியை அளவற்ற விதமாக ஸம்பாதிக்கலாம். இப்படியிருக்கையில் அவைகளோவிட இந்த ஸ்தோத்ரத்திற்கு என்ன விசேஷ மஹிமை இருக்கிறதென்பதை இந்த ச்லோகத்தில் சொல்லுகிறார்.

2. லலிதாம்பாளுக்கு இதர ஸ்தோத்ரங்களினால் ஏற்படும் ப்ரீதியைவிட இந்த நாம ஸஹஸ்ரத்தைக் கீர்த்தனம் செய்தால் விசேஷமான ப்ரீதி ஏற்படும் என்பதை,

‘இதம் விசேஷாத் ஸ்ரீதேவ்யா: ஸ்தோத்ரம் ப்ரீதிவிதாயகம் |’

என்று சொல்லப்பட்டது. இவ்விதம் விசேஷமான ப்ரீதியைக் கொடுப்பதினால் ரஹஸ்யதாமாயிருப்பது இந்த ஸ்தோத்ரம் தான் என்பதும் ஏற்படுகிறது. அக்னீஹோத்ர, தர்சபூர்ணமாஸ, ஜ்யோதிஷ்டோம, விச்வஜித் முதலான கர்மாக்கள் எல்லாவற்றிற்கும் ஸ்வர்க்கம் என்பது பலனாக இருந்தாலும், அவற்றிற்குள் ப்ரயாஸ தாரதம்யமிருப்பதால் கிடைக்கும் ஸ்வர்க்கமானது ஒரே மாதிரியானது என்று சொல்லாமல், அவ்வித தாரதம்யத்தை அனுஸரித்து அந்தந்த கர்மாவினால் கிடைக்கும் ஸ்வர்க்கத்திலும் தாரதம்யம் இருப்பதாக மீமாம்ஸா சாஸ்த்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதே நியாயத்தையொட்டி தேவதையின் ப்ரீதி விஷயத்திலும், ப்ரீதியைக் கொடுக்கும் ஸ்தோத்ரங்களில் அந்தந்த ஸ்தோத்ரத்தினால் ஏற்படும் ப்ரீதியில் தாரதம்யமிருக்கும். அப்போது அவற்றில் எது விசேஷமானது என்று ஏற்படக்கூடிய கேள்விக்கு உத்தரமாக ‘இதம் விசேஷாத்’ என்று இங்கு சொல்லப்பட்டது.

3. இந்த ‘விசேஷ’பதம் இங்கு சொல்லப்பட்டதற்கு இன்னொரு காரணமும் சொல்லலாம். ப்ரயாஸையின் தாரதம்யத்தையொட்டி பலன் கிடைப்பதிலும் தாரதம்யம் உண்டென்று சொன்னால், இந்த நாமஸாஹஸ்ர கீர்த்தனத்தைச் சொல்வதிலிருக்கும் ப்ரயாஸையைவிட அதிகமான ப்ரயாஸையின்பேரில் வேறு கர்மாவைச் செய்தால் இதைவிட அதிகமான ப்ரீதியானது அம்பாளுக்கு ஏற்படக்கூடும் என்று சொல்வதற்கு இடமில்லையென்று காட்ட இந்த ‘விசேஷ’

பதத்தை உபயோகித்ததாகவும் சொல்லலாம். இந்தக் காரணத்தாலும் இது ரஹஸ்யதாமாஸ்தென்று ஏற்படுகிறது.

4. ஆகையினால் எப்பாடுபட்டாவது லலிதோபாஸகன் இந்த நாமஸஹஸ்ரத்தை உயிருள்ளவரையில் ஜபித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டுமென்று உத்தரார்த்தத்தில் சொல்லப்பட்டது.

அவ்விதம் ஜபம் செய்வதைப்பற்றிய க்ரமத்தைப்பற்றி மேலே சொல்லுகிறார்:—

प्रातः स्नात्वा विधानेन सन्ध्याकर्म समाप्य च ।

पूजागृहं ततो गत्वा चक्रराजं समर्चयेत् ॥

॥ ६ ॥

பிராத: ஸ்நாத்வா விதானேந ஸந்த்யாகர்ம ஸமாப்ய ச |
பூஜாக்ருஹம் ததோ கத்வா சக்ரராஜம் ஸமர்ச்சயேத் ॥(6)

காலையில் ஸ்நானம் செய்து, விதிப்படி ஸந்த்யாவந்தன கர்மாவை முடித்துக்கொண்டு, பிறகு பூஜாக்ருஹத் திற்குப் போய் ஸ்ரீசக்ரத்தை (நன்றாக) அர்ச்சனம் செய்யவேண்டும்.

1. 'விதானேந' என்பதினால் வைதிகர், தாந்த்ரிகமென்ற இரண்டு பிரகாரங்களின்படியும் என்று அர்த்தம். இந்த இரண்டுவிதமான பிரகாரங்கள் ஸ்நானத்திலும் ஸந்த்யாகர்மாவிலும் உண்டாகையால் இந்த 'விதானேந' என்ற பதமானது (காகாக்ஷி ந்யாயத்தின்படி) முந்தியும் பிந்தியும் இருக்கும் இரண்டு பதங்களுடனும் சேரும்.

2. 'பூஜாக்ருஹ கமனம்' என்பது த்வாரபூஜை முதலானவைகளைக் குறிக்கும்.

3. 'ஸமர்ச்சயேத்' என்பதைப் ப்ரயோஜக கர்த்தா (பிறருக்குப் பலன் கிடைப்பதற்காக ப்ரயோகத்தைச் செய்பவன்) மூலமாக பூஜை செய்வதையும் குறிக்கும். அதாவது தனக்காகப் பிறரைக்கொண்டும் ஸ்ரீசக்ரபூஜைத்தைச் செய்யச் சொல்லலாம் என்று அர்த்தம்.

विद्यां जपेत्सहस्रं वा विशतं शतमेव वा

रहस्यनामसाहस्रमिदं पश्चात्पठेन्नरः ॥

॥ ७ ॥

வித்யாம் ஜபேத் ஸஹஸ்ரம் வா த்ரிசதம் சதமேவ வா |
ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ரம் இதம் பச்சாத் பட்டேத் நர: 11 (7)

அம்பாளுடைய யைய ரம், அல்லது முந்
நூறு, அல்லது நூறு தடவையாவது ஜபம்செய்து, பிறகு
இந்த ரஹஸ்ய நாம ஸாஹஸ்ரத்தைப் படனம் செய்ய
வேண்டும்.

1. வித்யா என்பது ஸாதாரணமாய் ஸ்த்ரீ தேவதையைப்
பற்றிய மந்த்ரத்தைக் குறிப்பதாயிருந்த போதிலும் இங்கு
பஞ்சதீ, அல்லது ஷோடசீ என்று அர்த்தம்.

2. 'ஸஹஸ்ரம் வா . . . வா' என்பதினால் அஷ்டோத்தர
சதமும் சொல்லப்பட்டது. த்ரிசதம் என்றால் முன்னூறு
(நூற்றிழுன்று அல்ல).

3. ஜபத்தினுடைய ஸங்க்ய இவ்விதம் சொல்லப்பட்டிருப்பதில் இம்மூன்றும் ஒரேவிதமான பலனைக் கொடுப்பவையல்லவென்று காட்டுவதற்காக 'சதம் ஏவ' என்று சொல்லப்பட்டது. ஆயிரம் தடவை ஜபித்தால் அதிகமான பலன் உண்டு. முன்னூறு தடவை ஜபித்தால் அதற்கடுத்தபடியான பலன் உண்டு, என்பது முதலான தாத்தர்யமேற்படுவதற்காக, ஆயிரம் தடவை ஜபிக்கவேண்டும். அது முடியாவிட்டால் முன்னூறு தடவை ஜபிக்கவேண்டும், அதுவும் முடியாவிட்டால் நூறு தடவையாவது ஜபிக்கவேண்டும் என்பதாக,

:ஸஹஸ்ரம் வா த்ரிசதம் ஏவ வா'
என்று சொல்லப்பட்டது.

4. 'பச்சாத்' என்பதினால் நாமகீர்த்தனமானது வித்யா ஜபத்திற்குப் பிறகும், புஷ்பாஞ்ஜலி தானத்திற்கு முந்தியும், செய்யப்பட்டவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டது. இந்த முறையானது ஜபம், நாமகீர்த்தனம், புஷ்பாஞ்ஜலி என்ற மூன்றும் செய்தால் எது எதற்கு அடுத்தபடியாகச் செய்யவேண்டுமென்ற வரிசையைக் காட்டுகிறதே தவிர ஜபம் செய்தால் தான் நாமகீர்த்தனம் செய்யலாம் என்று அர்த்தமல்ல. (இதேமாதிரி வேத, வேதிகரணங்களுக்கு நடுவில் கூடாது மனமும், வேதாத்யயன, ஸ்ரானங்களுக்கு நடுவில் மீடார் ஸாத்யயனமும் செய்யவேண்டுமென்று அவைகளைச் சொல்லும் வாக்யங்களுக்கு மீடார்ஸையில் அர்த்தம் சொல்லும்

பட்டிருக்கிறது.) நாமகீர்த்தனத்தைத் தவிர மற்றவைகளைச் செய்வதைப்பற்றி இங்கு சொல்லப்பட்டதானது, வேறு விதிவாக்யங்களில் சொல்லியதை அனுவாதம் (ஏற்கனவே சொன்னதைத் திருப்பச் சொல்வது) செய்கிறதே தவிர வேறல்ல. அவைகளுடன் நாமகீர்த்தனத்தைச் சொல்வதானது அது செய்யவேண்டிய காலத்தைக் குறிப்பதற்காக மட்டும்தான். ஆகவே, ஜபம், நாமகீர்த்தனம் இவையிரண்டும் பரஸ்பரம் அங்க, அங்கி பாவமுடையவையல்ல. (அதாவது ஜபத்திற்கு நாமகீர்த்தனம் அங்கமென்றாவது, நாமகீர்த்தனத்திற்கு ஜபம் அங்கமென்றாவது இல்லை.) இரண்டிற்கும் வெவ்வேறான வாக்யங்களுக்குள் பலமிருப்பதாகச் சொல்லப்படுவதால் ‘தர்ச பூர்ண மாஸாப்யாம் இஷ்ட்வா ஸோமேகயஜேத்’ என்ற வாக்யத்தில் சொல்லப்பட்டமாதிரி, இங்கு அவையிரண்டும் செய்வதாயிருந்தால் எது முந்தியும், எது பிந்தியும் செய்யப்பட வேண்டுமென்ற காலத்தைப்பற்றிய வரிசைமட்டும் சொல்லப்பட்டது. ப்ரதான கர்ம பஞ்சகமான ப்ராத: ஸ்நானம், ஸந்த்யாகர்ம, ஸ்ரீசகர பூஜனம், வித்யாஜபம், நாமகீர்த்தனம் இவைகளை அடுத்தடுத்துச் சொல்வதினால் செய்யவேண்டிய க்ரமத்தின் விபரங்கள் சொல்லப்பட்டனவே தவிர, அவற்றில் ஒரு ப்ரதான கர்மாவைச் செய்யாவிட்டால் பாக்கி ப்ரதானங்களைச் செய்வதின் பலனானது பாதிக்கப்படும் என்ற சங்கையானது ‘அநபாயோ : காலஸா’ என்ற ந்யாயத்தினால் நிராகரிக்கப்பட்டது.

இல்லிதர் அம்பாளுடைய பிரீதியானது இதை ஸ்தோத்ரங்களைச் சொல்வதினால் ஏற்படுவதைவிட இந்த நாமஸாஹஸ்ர கீர்த்தனத்தினால் விசேஷமாக ஏற்படுமென்று சொல்லப்பட்டபோதிலும், அவ்விதமான விசேஷத்தைப் பற்றிய ஞானமில்லாவிட்டால் ஏற்படக்கூடியது எல்லாவென்றே தெரியாமல் போய்விடுமென்பதற்காக அந்த ‘விசேஷ’ பதத்தினால் குறிக்கப்பட்ட. (பிரீதியின்) அவாவை விடும். ச்லோகங்களில் சொல்லுகிறார்:—

जन्ममध्ये सकृच्चापि य एवं पठते सुधीः ।

तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये शृणु त्वं कुम्भसंभव ॥

॥ ८ ॥

ஜந்ம மத்யே ஸக்ருச்சாபி ய ஏவம் படதே ஸுதீ: |

தஸ்ய புண்யபலம் வக்ஷயே ச்ருணு த்வம் கும்பஸம்பவ|| (8)

கல்ல அறிவுடைய ஒருவன் தன் ஆயுசுக்குள் ஒரு தடவையாவது இம்மாதிரி கீர்த்தனம் செய்தால் அதினால் அவனுக்கு ஏற்படும் புண்ய பலனைச் சொல்லுகிறேன். ஹே சும்பஸர்பவ! கேள்.

1. மேலே சொல்லியபடி ஜன்ம மத்தியில் ஒரு தடவை இந்த நாமஸஹஸ்ரத்தைக் கீர்த்தனம் செய்தால், அப்போது, அதிலுள்ள ஒரு நாமத்தைச் சொல்வதினால் ஏற்படும் பலனை இனி சொல்லப்படப்போகிறது. அந்த ஒரு நாமத்திய பலனை ஆயிரம் மடங்கு பெருக்கினால் நாமஸஹஸ்ரத்தைச் சொல்வதின் பலன் கிடைக்கும். இது நாமஸஹஸ்ரத்தை ஒரு தடவை சொல்வதின் பலன். நாமஸஹஸ்ர கீர்த்தனத்தை உயிருள்ள வரையில் செய்தவந்தால், அதிலுடைய பலனை அந்த ஆவ்ருத்திகளின் மொத்த எண்ணிக்கையினால் ஒரு தடவை கீர்த்தனம் பண்ணுவதின் பலனைப் பெருக்கினால் கிடைக்கும். இந்த அளவாக அம்பாருடைய பீரீதியானது ஏற்படுமென்பது புத்திரான்களால் ஊஹரித்தறியலாமென்பதற்காக ஒரு நாமத்தை ஒரு தடவை சொல்வதினால் ஏற்படும் பலனைமட்டும் சொல்லப்போகிறார்.

2. அப்பாடிச் செய்வதையே மனதில் வாங்கிக்கொள்வது சரமமான காரியமாயிருக்குமாதலால் சிஷ்யரான அகஸ்த்யர் தான் சொல்லப்போவதை கவனத்துடன் கேட்கவேண்டுமென்பதற்காகத் தான் புண்யபலத்தைச் சொல்லப்போவதாக 'தஸ்ய புண்யபலம் வக்ஷ்யே' என்று எச்சரிக்கைசெய்து, அவர் அதை ஸாவதானமாகக் கேட்கவேண்டுமென்பதை 'ச்ருணுவம் சும்பஸர்பவ!' என்று சொல்லுகிறார்.

गङ्गादिसर्वतीर्थेषु यः स्नायात्कोटिजन्मसु

கங்காதி ஸர்வதீர்த்தேஷு ய: ஸ்நாயாத் கோடிஜந்மஸு |

கங்கை முதலான ஸகல புண்ய தீர்த்தங்களில் ஒருவன் கோடி ஜன்மங்களில் ஸ்நானம் செய்தாலும்,

1. கங்காதி தீர்த்தங்களென்பதினால் புஷ்கரம் முதலான தீர்த்தங்களும் சொல்லப்பட்டன. 'புஷ்கராத்யாரி தீர்த்தாரி' என்று ஸகல தீர்த்தங்களுக்கும் முதலாக பஷ்காத்

தைச் சொல்வது ப்ரவித்தமாயிருந்தாலும், அதற்கும் யாக (முந்தியதாக) கங்கையை இங்கு சொல்வதற்குக் காரணம்—கங்கையானது த்ரிலோகத்திலும் ப்ரவஹிப்பதால், அதை ஆதியாக உடைய ஸர்வதீர்த்தங்களென்றும் சொன்னால் ஸ்லாக, பூலோக, பாதாளங்களிலிருக்கும் ஸகல தீர்த்தங்களையும் குறிப்பதாக ஆகும். கங்கையானது ஸ்வர்க்கத்திலிருந்து பூமிக்கு வந்ததினால் தான் கங்கா என்ற பதமே ஏற்பட்டது என்பதாக,

யஸ்மாத் பகீரதோ தேவி ஸ்வர்க்காத் காம் த்வாமீஹநயத் |
அதஸ்த்வம் முநிபி: ஸர்வை: கங்கேதி பரிகீர்தயஸே ||

என்று பவித்ய்யோத்தா புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்க

இதர தீர்த்தங்களின் பெயரை ஆதியாகச் சொன்னால் பூலோகத்திலிருக்கும் தீர்த்தங்கள் குறிக்கப்படுமே தவிர (கங்கையை ஆதியாகச் சொன்னால் மேலே சொன்னபடி ஏற்படுவது மாதிரி) த்ரிலோகங்களிலிருக்கும் தீர்த்தங்கள் குறிக்கப்பட மாட்டா.

இங்கு சொல்லப்பட்டதிலும் இனி சொல்லப்படும் (இந்த பலனைப்பற்றிய) ச்லோகங்களிலும் பின்னால் 12-வது ச்லோகத்தில் சொல்லப்பட்ட “ப்ரதி தினம், ச்ரத்தயா பரமம், ஸஹஸ்ர பரிவத்ஸராம்” என்ற பதங்களைச் சேர்த்து அர்த்தம் செய்ய வேண்டும். அதாவது—இது ஸர்ப்பத்தமாகச் சொல்லப்படுகர்மாக்களைத் தினந்தோறும், பரம ச்ரத்தையுடன், பன்னிராயிரம் வருஷங்கள் செய்தால் ஏற்படக்கூடிய புண்யத்தை ஒரு எண்ணிக்கையாகச் சொல்லப்பட்டது. (பரிவத்ஸரமென்ற பதத்திற்கு 12-வது ச்லோகத்தில் அர்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.) அதே மாதிரி இங்கு சொல்லப்பட்ட “கோடி ஜன்மஸு” என்ற பதத்தை மற்ற இடங்களிலும் சேர்த்துச் சொல்லவேண்டும்.

3. ஆகவே, இந்தப் பதங்களைச் சேர்த்து இந்த கர்மாவக்கு அர்த்தம் கிழே சொல்லுவதுமாதிரி இது கர்மாக்களுக்குள் அர்த்தம் சொல்லவேண்டும். அதாவது—த்ரிலோகங்களிலும் இருக்கப்பட்ட கணக்கற்ற தீர்த்தங்களில் ஒரு தீர்த்தத்தில், ப்ரதி தினம், விதிப்படி, பரம ச்ரத்தையோடு ஸஹஸ்ர பரிவத்ஸரம் ஸ்கானம் செய்யவேண்டியது. இது ஒரு ஜன்மத்திய

தாகையால் கோடி ஜன்மங்களில் ஏற்படுவது இதைக் கோடியால் பெருக்கினால் வரும். இப்படி வருவது ஒரு தீர்த்தத் தைப்பற்றியதால் த்ரிலோகங்களிலுமுள்ள எண்ணிக்கையற்ற தீர்த்தங்களில் ஸ்நாகம் செய்வதினால் ஏற்படும் புண்யமானது அவற்றின் எண்ணிக்கையால் ஒரு தீர்த்தத்திய புண்யத்தைப் பெருக்கினால் வரும். (ப்ரதி தினம், விதிப்படி, பரம ச்ரத்தை யோடு தீர்த்த ஸ்நாகம் செய்வது X ஸஹஸ்ர பரிவத்ஸரம் X கோடி ஜன்ம X த்ரிலோகங்களிலுமுள்ள தீர்த்தங்கள்) இப்படி வரும் புண்ய ராசியானது ஒன்று.

कोटिर्लक्षणतिष्ठं तु यः कुर्यादविमुक्तके ।

॥ ९ ॥

கோடிலிங்க ப்ரதிஷ்டாம் து ய: குர்யாத் அவிமுக்தகே|| (9)

அவிமுக்த சேஷத்ரத்தில் ஒருவன் கோடி லிங்கங்களை ப்ரதிஷ்டை செய்தாலும்,

1. 'ஏகஸ்பிந் ஸ்தாபிதே லிங்கே விச்வம் ஸம்ஸ்தாபிதம்

பவேத் |'

என்றது முதலான வசனங்களின்படி இதர தேவதைகளை ப்ரதிஷ்டை செய்வதைவிட ஒரு லிங்கத்தை ப்ரதிஷ்டை செய்வதினால் அதிகமான பலன் ஏற்படுவதாகச் சொல்லப்படும். அவ்வாறு கோடி லிங்கங்களை, அதுவும் அவிமுக்த சேஷத்ரத்தில் (ப்ரதி தினம், சரத்தயாபரயா, ஸஹஸ்ர பரிவத்ஸரம், கோடி ஜன்மஸ்) ப்ரதிஷ்டை செய்வதினால் ஏற்படும் புண்ய ராசியானது இரண்டாவது.

2. காசியில்—காசி, வாராணஸீ, அவிமுக்தம், அந்தர்க்ருஹம்—என்று நாலு ஸ்தானங்கள் இருப்பனவாக ப்ருஹத் ஜபாலம் முதலியவைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவை காசிக்குள் வாராணஸீ, வாராணஸிக்குள் அவிமுக்தம் என்பதாக (தேஹத்திலிருக்கும் பஞ்ச கோசங்கள் மாதிரி) ஒன்றொன்றும் அதற்கு முந்தியதால் வ்யாபிக்கப்பட்டு ஒவ்வொன்றும் அதற்கு முந்தியதைவிட புண்யமானதாயிருப்பதாகச் சொல்லப்படும். ஆகவே அந்தர்க்ருஹம் என்பதான மற்ற எல்லாவற்றையும்விட உத்தரோத்தமமானது. அது பரமசிவனுடைய சரீரமே. சரீரம், சரீரீ (சரீரத்தையுடையவன்) இவ்விரண்டும் அபேதமாகையாலும், நித்யமாகையாலும் அதற்கு அவ்விதமான மஹிமை ஏற்பட்டது.

3. அவி என்ற பதமானது பாபங்களைக் குறிக்கும். பாபங்களைப் போக்கடிப்பதாலும், தான் எப்போதும் அங்கு இருப்பதாலும் அவிமுக்தம் என்று அந்தக்ஷேத்ரத்திற்குப் பெயர் ஏற்பட்டதென்று பரமசிவனால் சொல்லப்பட்டதாக,

‘அவி சப்தேந பாபாநி கத்யந்தே த்விலஸத்தம் |

தைர்முக்தம் ந மயா த்யக்தம் அவிமுக்தம் அத: ஸ்ம்ருதம் ||’

என்று விங்க புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

4. மேலே சொல்லப்பட்டபடி அந்தர்க்ருஹம்தான் உத்தமோத்தமமானது என்று ஏற்பட்டாலும், அதின் பெயரை இங்கு சொல்லாமல் அவிமுக்தத்தைச் சொன்னதற்குக் காரணம், அந்தர்க்ருஹத்தை வ்யாபித்து அவிமுக்தமிருப்பதாலும், அவிமுக்தமென்ற பதத்திற்கு மேலே சொல்லப்பட்ட அர்த்தமானது அந்தர்க்ருஹத்திற்குத்தான் விசேஷமாகப் பொருந்துமாதலாலும், பண்டிதர்களுக்கும் பாரமரிகளுக்கும் ஸாதாரணமாய் அந்தர்க்ருஹம்தான் முக்யமான அவிமுக்தம் என்று ஞானமில்லாபையாலும் “அவிமுக்தகே” என்ற பதத்திலுள்ள “க” என்பது தெரிந்து கொள்ளாமை என்ற அர்த்ததிலிருப்பதாலும், அறியப்படாததான அவிமுக்தம் என்றால் அந்தர்க்ருஹம்தான் சொல்லப்பட்டதாகும்.

அந்தர்க்ருஹம் என்பதின் பெயரைக் குறிக்காமல் அவிமுக்தமென்று சொன்னதினால், அந்த அவிமுக்தமென்ற பதத்திற்குச் சொன்ன அர்த்தத்தை ஞாபகப்படுத்தி அது மிகவும் புண்யமான ஸ்தானம் என்று குறிப்பிடப்பட்டது.

कुरुक्षेत्रे तु यो दद्यात्कोटिवारं रविग्रहे

कोटिं सौवर्णभाराणां श्रोत्रियेषु द्विजन्मसु ।

॥ १० ॥

குருக்ஷேத்ரே து யோ தத்யாத் கோடிவாரம் ரவித்ராஸ்தே ||

கோடிம் ஸௌவரணபாராணாம் ஸ்ரோத்ரியேஸு

த்விஜந்மஸு || (10)

குருக்ஷேத்ரத்தில் ஸூரிய க்ரஹணத்தின்போது கோடிவாரம் இடையுள்ள தங்கத்தை ஸ்ரோத்ரியர்களான ப்ராஹ்மணர்களுக்கு கொடித்தடவைகள் தானம் செய்தாலும்,

1. குருக்ஷேத்ரமென்பது - சந்தரவாசத்திலுண்டான குரு என்ற ஓர் அரசனால் செப்பாணிப்பட்ட ஒருக்ஷேத்ரம். தரத்துகம் அரத்துகம் என்ற தேசங்களின் விவரிப்பத.

பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் சேர்ந்து பாடிவந்தனர் செய்தவிடம். “குருக்ஷேத்ரம் தேவயஜநம்” என்று சதபத ச்ருதியிலும், “யத் அநு குருக்ஷேத்ரம் தேவாநாம் தேவயஜநம் ஸர்வோஷாம் பூதாநாம் ப்ரம்ஹஸ்தம்” என்று ஜாபால ச்ருதியிலும் பிரவரித்தமானது. ஸ்ம்ருதிகளிலும் தர்மக்ஷேத்ரமாக பிரவரித்தமானது.

2. தானம் செய்வதினால் கொடுப்பவனுக்கு எவ்வளவு புண்யம் ஏற்படுமோ, அவ்வளவு பாபம் தானம் வாங்குகிறவனுக்கு ஏற்படுகிறதென்றும், ஆகையால் தானம் வாங்குகிறவன் அதற்குத் தகுந்த ப்ராயச்சித்தம் செய்யவேண்டுமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதற்காக எல்லா தானங்களுக்கும் ப்ராயச்சித்தங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கையில் குருக்ஷேத்ரத்தில் ஸூர்யோபராகத்தின்போது (ஸூர்யகிருஹணத்தின்போது) ப்ரம்ஹணன் தானம் வாங்கினால் அதற்கு ப்ராயச்சித்தமே கிடையாதென்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

**ஸர்வத்ர ஸர்வதா ஸர்வம் க்ருண்ஹந் முச்யேத கர்ஹதித் |
உபராகே குருக்ஷேத்ரே க்ருண்ஹந் விப்ரோந முச்யதே ||**

தானம் வாங்குகிறதற்கு ப்ராயச்சித்தங்கள் எவ்வளவுக் கெவ்வளவு கடினமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனவோ, அவ்வளவுக்கவ்வளவு அந்த தானத்தைச் செய்கிறவனுக்கு புண்யம் அதிகமென்று சொல்லப்படுவதாலும், மேலே சொல்லியவிதமாக குருக்ஷேத்ரத்தில் தானம் வாங்கினால் ப்ராயச்சித்தம் கிடையவே கிடையாதென்று சொல்லப்படுவதாலும், அவ்விதமாக தானம் செய்தால் அளவற்ற புண்யமேற்படுமென்று வரித்திடுகிறது.

3. தானம் செய்யப்பட்டுப் பதார்த்தங்களில் ஸுவர்ண தானம்தான் உத்க்ருஷ்டமானதென்று சொல்லப்படுகிறது.

‘தர்ண்யாஹு: அதிதாநாநி கால: ப்ருத்வீ ஸரஸ்வதி |’

என்று ப்ருஹஸ்பதி ஸ்ம்ருதியில் சொல்லியபடி பசுக்கள், பூமி, வித்யை இந்த தானங்கள் மிகவும் ச்ரேஷ்டமான தானங்கள் என்று சொல்லப்பட்டபோதிலும், அவையெல்லாம் ஸுவர்ணத்தினால் (பணத்தினால்) ஏற்படக்கூடியவையாகையால் ஸுவர்ண தானமானது அவைகளையும்விட உயர்ந்ததென்று ஏற்படுகிறது.

4. ‘துலா ஸ்த்ரீயாம் பலசதம் பார: ஸ்யாத் விம்சதிஸ்துலா: |’ என்ற கோசுவசனத்தின்படி 100-பலம் 1-துலாம், 20-துலாம், 1-பாரம்.

5. 'திரிபி: ச்ரோத்ரிய உச்சயதே' என்ற ப்ரம்ஹவைவர்த வசனப்படி ஜன்ம, உபநயன, வித்யைகளால் ஸம்ஸ்காரமடைந்தவர்கள் ச்ரோத்ரியர்கள் என்று சொல்லப்படுவார்கள்.

6. தானங்களால் ஏற்படும் புண்யமானது தேச, கால பாத்ர, தேய (கொடுக்கும் வஸ்து), ச்ரத்தா, ஞான, ரஹஸ்யம் முதலியவைகளைப் பொருத்து மேலுக்கு மேல் அதிகமாக ஏற்படுமாகையால், அவையெல்லாம் இங்கு சொல்லப்படாவிட்டாலும், சேர்த்துத்தான் அர்த்தம் செய்துகொள்ள வேண்டும்.

7. குருக்ஷேத்தர்த்தில் ஸூர்ய க்ரஹணத்தின்போது மேலே சொல்லப்பட்ட ஸத்பாத்ரத்திற்கு கோடி ஸம்ஸாரபார தானம்—இதை கோடி தடவைசெய்வது—மற்றபடி இதை ஸஹஸ்ர பரிவத்ஸரங்களிலுள்ள தினங்களின் எண்ணிக்கையால் பெருக்கி திரும்பவும் அதை கோடி ஜன்மங்களால் பெருக்கி வரும் புண்ய ராகியானது முன்றாவது.

இதற்கடுத்த ச்லோகத்தின் இரண்டு பாதிகளில் முறையே இஷ்டா பூர்த்தங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. இஷ்டமென்பது யாகங்களைச் செய்வது, தானங்கள் செய்வது. பூர்த்தமென்பது பொதுஜன ஸௌகர்யத்திற்காக வாரி, கிணறு, குளம், கோவில், அன்னஸ்தரம், உத்யானம் முதலியவைகளை ஏற்படுத்துவது.

வாபீ கூப தடாகாதி தேவதாயதநாசி ச |

அந்நப்ரதாநமாநாமா: பூர்தம் அர்த்யா: ப்ரஸக்ஷதே !!

ஏகாக்ஷிகர்ம ஹவநம் த்ரேதாயாம் யச்ச ஹயதே |

அந்தர்வேத்யாம் ச யத்தாநம் இஷ்டம் தத் அபித்யதே !!'

यः कोटिं ह्यमेधानामाहोद्वाङ्मरोधसि

आचरेत्कूपकोटीर्यो निर्विले मरुमूतले ।

॥ ११ ॥

ய: கோடிம் ஹயமேதாநாம் ஆஹரேத் காங்கரோதஸி |

ஆசரேத் கூபகோடீர்யோ நிர்ஜலே மருமூதலே !! (11)

கண்கைக் கரையில் கொடி ஆர்வமேத யாகங்களை ஒடுவன் செய்தாலும், நிர்ஜலமாயிருக்கும் பாலைவன ப்ரதேசத்தில் கோடிக்கணக்கான கிணறுகளை வெட்டி வைத்தாலும்,

1. 'தரதி ப்ரஹ்மஹத்யாம் தரதி பாப்மானம் யோஜ்வ மேதேந யஜதே'

என்று ச்ருதிவாக்யத்தில் சொல்லப்பட்டபடி அச்வமேதர் என்ற க்ரது விசேஷமானது ப்ராஹ்மஹத்தி முதலான எட்டு பேர்ப்பட்ட பரபத்தையும் போக்கக்கூடியது.

2. கங்காதீரத்தில் ச்ரோத்ரியர்களான ரித்விக்குகளுடன் ஸாங்கமான அச்வமேத யாகங்கள் கோடி செய்வதினாலுண்டாகும் புண்யம்—அதை மேலே சொல்லிய தினங்கள், ஜன்மங்கள் இவைகளின் கணக்கினால் பெருக்கினால் வரும் புண்ய ராசியானது நான்காவது.

3. கடயர் (கிணறு) என்பதினால் வரபீ, தடாகம் முதலியவைகளும் குறிக்கப்பட்டன.

4. (ப்ராணிகள் உயிருடன் வாழமுடியாத) பாலைவனத் திற்கு மரு என்று பெயர். ஆகவே (அது ஸாதாரணமாய் ஜலமில்லாத பூமியாயிருந்தாலும்) இங்கு 'நிர்ஜலே' என்று சொன்னது அர்த்தமில்லாததல்ல.

5. அப்பேர்ப்பட்ட இடத்தில் கோடிக்கணக்கான கிணறு முதலியவைகள் வெட்டுவதினால் ஏற்படும் புண்யம்—அதை மேலே சொல்லிய தினங்கள், ஜன்மங்கள் இவைகளின் கணக்கினால் பெருக்கினால் வரும் புண்ய ராசியானது ஐந்தாவது.

दुर्भिक्षे यः प्रतिदिनं कोटिब्राह्मणभोजनम्

श्रद्धया परया कुर्यात्सहस्रपरिवत्सरान् ।

॥ १२ ॥

துர்பிஷே ய: ப்ரதிதிநம் கோடி ப்ராஹ்மண போஜநம் |

ச்ரத்தயா பரயா குர்யாத் ஸஹஸ்ர பரிவத்ஸரான் || (12)

கூதரம் காலத்தில் பரம் ச்ரத்தையுடன் தினந்தோறும் கோடி ப்ராஹ்மணர்களுக்கு போஜனம் போட்டு (அந்நாதிரி) பன்னீராயிரம் வருஷங்கள் செய்தாலும்,

1. ஸகல தேசங்களிலும் பிசைஷ துர்லபமாக இருக்கும் காலமானது துர்பிசைஷகாலமென்று சொல்லப்படும். அப்போது கோடிக்கணக்கான உத்தம ப்ராஹ்மணர்களுக்கு உத்தம ஷட்ரஸோபேதமான அன்னத்தைத் தானம் செய்வதினாலுண்டாகும் புண்யம்—அதை மேலே சொல்லிய தினங்கள், ஜன்மங்கள் இவைகளின் எண்ணிக்கையினால் பெருக்கினால் வரும் புண்ய ராசியானது ஆறாவது.

2. வ்ருஷங்களைப் பரப்ப முதல் சொல்லுகையில், பரப்ப முதலான பன்னிரண்டை ஸம்வத்ஸரமென்றும், பரப்பாதி முதலான பன்னிரண்டை பரிவத்ஸரமென்றும், கா முதலான பன்னிரண்டை இடாவத்ஸரமென்றும், ராகக்ஷஸ் முதலான பன்னிரண்டை அனுவத்ஸரமென்றும் சொல்லுது வழக்கம். அப்படியிருந்தபோதிலும், ஸாதாரணமாகப் பன்னிரண்டு வ்ருஷங்களைக் குறிப்பதாக 'பரிவத்ஸரம்' என்று இங்கு சொல்லப்பட்டது.

तत्पुण्यं कोटिगुणितं रुमेत्पुण्यमनुसमम्

रहस्यनामसाहस्ये नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तिनात् ।

॥ १३ ॥

தத் புண்யம் கோடி குணிதம் லபேத் புண்ய மநுத்தமம் ।

ரஹஸ்யநாம ஸாஹஸ்ரே நாமநோஜப்யேகஸ்ய

கீர்த்தநாத் 11 (13)

அந்தப் புண்யத்தின் கோடி மடங்கானதும், அனுத்தம்மானதுமான புண்யத்தை இந்த ரஹஸ்யநாம ஸாஹஸ்ரத்திலிருக்கும் ஒரு நாமத்தைச் சொன்னாலேயே அடையலாம்.

1. 'தத்புண்யம் கோடி குணிதம்' என்று சொன்னது மேலே சொல்லிய தீர்த்த ஸ்நான, லிங்கப்ரதிஷ்டை, ஸ்வர்ண தானம், அக்ஷரோதம், கூபகருடம், ப்ரார்ஹஸ்ய போஜனம் இவை ஒவ்வொன்றிற்கும் சொல்லப்பட்ட அளவு புண்யங்களை ஒன்றாகச் சேர்த்து அப்படி வ்ருஷத்தைக் கோடி க்கணக்காகப் பெருக்கி ஏற்படும் புண்யம் இந்த ஸஹஸ்ர நாமத்தின் ஒரு நாமம் சொன்னால்கூட வந்துவிடும் என்று அர்த்தம்.

2. ஒரு நாமத்திற்கே இப்படி அளவுகடந்த புண்யம் ஏற்படும்போது நாம ஸஹஸ்ரத்தைச் சொன்னால் எவ்வளவு ஏற்படும் என்பதை ஊவரித்துக்கொள்ளலாம்.

3. இவ்விதம் சொல்லப்பட்ட மஹத்தான புண்ய ராசியானது (முழு) ஸ்கோதா மடனத்திணடையாது என்று தோன்றக்கூடிய எண்ணம் அடுத்தாற்போல் 'நாமநோஜப்யேகஸ்ய' என்பதினால் போக்கடிக்கப்பட்டது. அதாவது, இவ்விதமான புண்யம் ஒரு நாமத்தைச் சொல்வதினாலேயே ஏற்படுவதாகச் சொல்லப்பட்டது.

இப்படி ஒரு நாமத்தைக் கீர்த்தனம் செய்வதினால் ஏற்படும் புண்ய ராசியைச் சொல்லிவிட்டு, அதேமாதிரி விஸ்தாரமாக, அதற்குப்பாபங்களைப் போக்கும் சக்தியிருப்பதைப்பற்றி மேலே சொல்லுகிறார்.

रहस्यनामसाहस्रे नामैकमपि यः पठेत् ।

तस्य पापानि नश्यन्ति महान्यपि न संशयः ॥

॥ १४ ॥

ரஹஸ்ய நாம ஸாஹஸ்ரே நாமைகமபி ய: படுத் |
தஸ்ய பாபாநி நச்யந்தி மஹாந்தயபி ந ஸம்சய: || (14)

யாராயினும் ஒருவன் இந்த ரஹஸ்ய நாம ஸஹஸ்ரத் தில் ஒரு நாமத்தைச் சொன்னாலும்கூட அதினால் அவனுடைய மஹத்தான பாபங்களும் நசித்துப்போகின்றன. அதில் ஸம்சயம் இல்லை.

மஹத்தான பாபங்களை (மஹாபாதகங்களை) போய் விடும்போது உபபாதகங்களைப்பற்றிச் சொல்லத் தேவையில்லை. யென்பதைக் காட்டுவதற்கு 'மஹாந்தயபி' என்று சொல்லப் பட்டது.

नित्यकर्मानुष्ठानाधिपिद्विकरणादपि ।

यत्पापं जायते पुंसां तत्सर्वं नश्यति द्रुतम् ॥

॥ १५ ॥

நித்யகர்ம அநுஷ்டானாத் நிஷித்த கரணாதபி |
யத்பாபம் ஜாயதே பும்ஸாம் தத் ஸர்வம் நச்யதி த்ருதம் || (15)

நித்ய கர்மாக்களை அனுஷ்டிக்காமலிருந்தாலும், நிஷித்தமான கர்மாக்களைச் செய்தாலும், அவற்றால் மனிதர்களுக்கு எந்த பாபம் ஏற்படுமோ அதெல்லாம் உடனே (வேறு பிராயச்சித்தத்தை அபேகியாமலே) நாசமடை

1. தினந்தோறும் அச்யம் செய்யப்படவேண்டிய கர்மாவை நித்ய கர்மா என்று சொல்லப்படும். இந்த கர்மாக்கள் அந்தந்த வர்ணசூரம பேதத்தை அனுஸரித்து ச்ருதி, ஸ்மருதி, தந்த்ரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவை ஸந்த்யாவந்தனம், அக்னிஹோத்ரம் முதலியவை. இவைகளைச் செய்யாவிட்டால் பாபம் ஏற்படுமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. நித்யகர்மாக்கள் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டது கைமத்திகுநான கர்மாக்களையும் குறிக்கும். (உதாஹரணம் க்ரஹணத்தின்போது ஸ்நானம் செய்வது.)

3. இவையெல்லாம் ச்ருதியில் விதிக்கப்பட்ட கர்மங்கள். ச்ருதியில் சில கர்மங்கள் (செய்யக்கூடாதென்று) நிஷேதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகளைச் செய்தால் பாயம் ஸம்பவிக்குமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. [உதாஹரணம் - ந களஞ்ஜம் பக்ஷயேத் - களஞ்ஜத்தை சாப்பிடாதே. களஞ்ஜ மென்றால் புகையிலைபோன்ற வஸ்து. ஆல்ஸது விஷம் தடவின ஆம்பினால் கொல்லப்பட்ட மிருகத்தின் மாம்ஸம் என்று அர்த்தம்.]

4. மேலே சொல்லப்பட்ட நித்ய கர்மாவைச் செய்யா விட்டாலும், நிஷேதிக்கப்பட்ட கர்மாவைச் செய்தாலும், பாயம் ஸம்பவிக்கும். அப்படி ஸம்பவித்தால், இந்த நாம ஸஹஸ்ரத்தின் ஒரு நாமத்தைச் சொன்னவுடனேயே அந்த பாபமெல்லாம் போய்விடுமென்று இங்கு சொல்லப்பட்டது. 'த்ருதம்' என்ற பதத்தினால் வேறுவிதமான ப்ராயச்சித்தத்தின் தேவையில்லாமல் இந்த நாம சீர்த்தனத்தினாலேயே போய் விடுவது சொல்லப்பட்டது.

5. மேலே சொல்லிய இரண்டுவிதமான பாபங்களைத் தவிர இந்திரிய நிக்ரஹமில்லாததினால் ஏற்படுவது மூன்றாவது விதமான பாபமென்பதாக,

'விஹிதஸ்ய அநநுஷ்டாநாத் நிந்திதஸ்ய ச லேவநாத் |

அநிக்ரஹாத்சேந்த்ரியாணாம் நர: பதநமருச்சதி ||'

என்று ஸ்ம்ருதிகளில் சொல்லப்பட்டபோதிலும், யோஜித்துப் பார்த்தால் மேலே சொல்லிய இருவகையான கர்மங்களில் அது அடங்கிப்போவதால், இங்கு பாபத்தை இரண்டுவிதமாகச் சொல்லப்பட்டது. இந்திரிய நிக்ரஹம் இருந்தால் தான் நித்ய கர்மாவை விடாமலும், நிஷித்த கர்மாவைச் செய்யாமலும் மிருக்கலாம். இந்திரிய நிக்ரஹமில்லாவிட்டால் தான் அவ்வி ரண்டு வகையிலும் ப்ரவர்த்தி ஏற்படக்கூடும்.

இந்த நாமஸாஹஸ்ர சீர்த்தனத்தினால் ஏற்படும் மஹத் தான புண்ய ராசியைப்போலவே அதினால் பாசமாகும் பாபத் தின் ராசியும் மஹத்தானது என்பது புத்திமான்களால்தான்

ஊஹித்தறியலாம் என்ற எண்ணத்துடன் சிஷ்யரான அகஸ்த்யர் தான் சொல்வதை ஸாவதானமாய்க் கேட்கவேண்டுமென்று மேலே எச்சரிக்கை செய்கிறார்.

बहुनात किमुक्तेन शृणु त्वं कलशिसुत

॥ १६ ॥

பஹுநாத்ர கிமுக்கேதந ச்ருணு த்வம் கலசீஸுத ! (16)

அதிகம் சொல்லுவானேன்? ஹே கலசீஸுத! நான் சொல்வதைக் கேள்.

अत्रैकान्तो या शक्तिः पातकानां निवर्तने ।

तत्रिवर्त्यमघं कर्तुं नालं लोकाश्वतुर्दश ॥

அத்ரைகநாம்நோ யா சக்தி: பாதகாநாம் நிவர்த்தநே |
தந்நிவர்த்தயம் அகம் கர்த்தும் நாலம் லோகாச்சதுர்தச ||

இதினுடைய ஒரு நாமத்திற்குக்கூடிய பாபஹரண சக்திக்குப் போதாமான பாபம் செய்ய பதினாலு லோகங்களிலும் முடியாது.

1. அதாவது, எவ்வளவு பாபத்தை ஒரு நாமத்தைச் சொன்னால் போக்கடிக்கலானோ, அவ்வளவு பாபத்தை பதினாலு லோகங்களிலிருக்கும் ப்ராணிகள் சேர்ந்து செய்தாலும் செய்யமுடியாது என்று சொல்லப்பட்டது.

2. ஸாஸ்த புவனங்களிலிருக்கும் ஸகல ப்ராணிகளும், இடைவிடாமலும், இறக்கும் வரையிலும், தங்களுடைய கோடி கோடி ஜன்மங்களிலும் செய்யக்கூடிய எல்லாவிதமான பாபங்களுடைய ராசிகூட ஒரு நாமத்தின் பாபஹரண சக்திக்குப் போதாதென்றால், இதிலிருக்கும் ஆயிர நாமங்களையும் சொன்னால் அவற்றிற்கிருக்கும் பாபஹரண சக்தியை மனதால்கூட அறிந்துகொள்வது அஸாத்யமான கார്യமென்று ஏற்படுகிறது.

यस्यक्त्वा नामसाहस्रं पापहानिमभीप्सति ।

स हि शीतनिवृत्त्यर्थं हिमशैलं निषेवते ॥

॥ १७ ॥

யஸ்த்யக்த்வா நாமஸாஹஸ்ரம் பாபஹாநிமபீப்ஸதி |

ஸ ஹி சீதநிவ்ருத்த்யர்த்தம் ஹிமசைலம் நிஷேவதே || (17)

எவனொருவன் இந்த நாமஸாஹஸ்ரத்தைத்
(வேறு உபாயத்தினால்) பாபத்தைப் போக்கடிக்க விரும்பு

), அவன் குளிர் நீங்குவதற்காக பனிக்கட்டி மலையை அடைவதுபோல் இருக்கிறான்.

1. குளிரைப் போக்குவதற்காகச் சூடான பதார்த்தங்களைத் தேடாமல் பனிக்கட்டிகளாலான மலையை அடைவது மிகவும் முட்டாள்தனமானதும், பரிஹஸிக்கத்தகுந்ததுமான காரியமல்லவா.

2. மேலும், ஸ்ரீவித்யோபாஸகனாயிருப்பான் (இர்ப்படி விசேஷமான பாபஹரண சக்தியையுடைய) நாமஸாஹஸ்ர கீர்த்தனம் செய்யாமல், ஸ்ம்ருதிகளில் சொல்லப்பட்ட ப்ராயச்சித்தங்களைச் செய்ய விருப்பினால், அவனுடைய கடமையாகிய இந்நாமஸாஹஸ்ர கீர்த்தனத்தை அபாரதாவு செய்வதினால் உண்டாகும் பாபராசியானது நீக்கமுடியாதவையாக ஏற்பட்டுவிடுமாதலால் இதர ப்ராயச்சித்தங்கள் செய்தாலும் அவனுடைய பாபமானது போய்விடாது. தேவருக்குப் பயந்து ஒடுகிற ஒருவன் தன்னைக் காப்பாற்றிகொள்வதற்காக கோபங் கொண்ட ஸர்ப்பத்தின் வாயில் அகப்பட்டுக்கொள்வது மாதிரி

ஆனால் இதர ப்ராயச்சித்தங்களைச் சொல்லும் சாஸ்த்ரங்கள் அர்த்தமற்றவையா என்ற ஸந்தேஹத்தைப் போக்குவதற்காக இந்த நாமஸாஹஸ்ர கீர்த்தனத்தினால் ஏற்படக்கூடிய அம்பாளுடைய ப்ரீதி விசேஷத்தைப்பற்றித் திரும்பவும் சொல்லுகிறார்.

भक्तो यः कीर्तयेन्नित्यमिदं नामसहस्रकम् ।

तस्मै श्रीललितादेवी प्रीताभीष्टं प्रयच्छति

॥ १८ ॥

பக்தோ ய: கீர்த்தயேந்நித்யம் இதம் நாமஸஹஸ்ரகம் ;
தஸ்மை ஸ்ரீலலிதாதேவீ ப்ரீதா அபீஷ்டம் ப்ரயச்சதி || (18)

எந்த பக்தனானவன் இந்த நாமஸஹஸ்ரத்தை தினந்தோறும் கீர்த்தனப்பண்ணுகிறானோ அவனிடம் ஸ்ரீலலிதா தேவியானவள் ஸந்தோஷமடைந்து அவன் விருப்பிய வற்றையெல்லாம் கொடுக்கிறாள்.

1. பக்தன்—உபாஸகன். நித்யம்—உயிருள்ளவரையில். “இதம்” என்பதினால் இதுவரையில் விபரமாக வர்ணிக்கப்பட்டிருப்பதினால் மனதிலிருக்கக் கூடியது என்பதைக் குறிக்கப்பட்டது. “ப்ரீதா” என்பதினால் அம்பாள் விசேஷமான ப்ரீதி

யடைவது சொல்லப்பட்டது. “அபீஷ்டம்” என்பது மேலே சொல்லப்பட்ட புண்ய ராசியை அடைவதும், பாபராசியைப் போக்குவதுமான இருவகை அபீஷ்டங்களையும் குறிக்கும்.

2. இந்த நாமஸஹஸ்ரத்தைச் சொல்வதினால் அம்பா னுடைய ப்ரீதியானது விசேஷமாக ஏற்படுகிறது என்பதை,

‘இதம் விசேஷாத் ஸ்ரீதேவ்யா: ஸ்தோத்ரம் ப்ரீதிவிதாயகம்!’ என்று ஆரம்பித்துச் சொல்லியதில் நாமகீர்த்தனம் செய்வதைப்பற்றிய விசேஷணங்கள் நாலு சொல்லப்பட்டன. அதாவது, உபாஸகனால் அவச்யம் செய்யப்படவேண்டியது, ஸ்தோத்ரத்தை ஸம்பூர்ணமாகச் சொல்வது, உயிருள்ளவரையில் செய்யவேண்டியது, ப்ராத:ஸ்நானம் முதலான நாலு ப்ராதான கர்மாக்களுடன் சேர்த்துச் செய்வது. இப்படி உபக்ரமத்தில் (ஆரம்பத்தில்) சொல்லப்பட்ட இந்த நாலு விசேஷணங்களும் இந்த உபஸம்ஹார (முடிவான) ச்லோகத்திலும் சொல்லப்பட்டன. [ஏதாவது ஒரு விஷயத்தைப்பற்றிச் சொல்லும்போது உபக்ரமத்தில் எது சொல்லப்பட்டதோ, அதுவே உபஸம்ஹாரத்திலும் சொல்லப்படவேண்டுமென்று ஒரு நியாயம் உண்டு.]

3. இந்த நாலு விசேஷணங்களில் முதலாவதினால் ப்ராயச்சித்த சாஸ்த்ரங்கள் வ்யர்த்தமா என்ற ஸந்தேஹமானது நீக்கப்பட்டது. அவையெல்லாம் உபாஸகர்களைத்தவிர மற்றவர்களுக்கு மட்டுமே ஏற்பட்டிருப்பதால், அவர்கள் அவற்றைச் செய்யலாமென்றும், உபாஸகனைப்பற்றியவரையில் இந்த நாமகீர்த்தனமே எவ்விதமான ப்ராயச்சித்தத்திற்காகவும், மற்ற எந்தக் காரணத்திற்காகவும் அவச்யம் செய்யப்படவேண்டுமென்றும் ஏற்பட்டது. அதை இங்கு ‘பக்த:’ என்பதினால் குறிக்கப்பட்டது.

4. ‘நாமஸஹஸ்ரகம்’ — என்பதினால் ஸம்பூர்ணமான ஸ்தோத்ரத்தையும் கீர்த்தனம் செய்யவேண்டுமென்று ஏற்படுவதால், ஒரு நாமத்தைமட்டும் சொல்லிவிட்டுக்ருதக்ருத்யாக நினைத்துக்கொள்வது கூடாது என்பது ஏற்படுகிறது. ஒரு நாமத்தைமட்டும் சொல்வது என்பதான ப்ரயோகந்யாதொன்றும் சொல்லப்படவில்லை. அவ்விதம் ஒரு நாமத்தைச் சொன்னாலும் நாம ஸஹஸ்ரத்தைச் சொல்வதினால் ஏற்படும் புண்யத்தினனவு ஏற்படாது. ஆயினும் ‘நாமகே ர்யேகஸ்ய கீர்த்

தநாத்', 'நாமகமபி ய: பதேத்' என்பது முதலான வாக்யங் களில் ஒரு நாமத்தைக் கீர்த்தனம் செய்வதைப்பற்றிச் சொல் லப்பட்டு இருந்தாலும், அவைகளிலிருந்து ஏகநாமகீர்த்தனம் என்பதான ப்ரயோகம் சொல்லப்பட்டதாக ஏற்படாது. உப க்ரமிக்கப்பட்ட விஷயமும், உபஸம்ஹாரம் செய்யப்பட்ட விஷயமும், ஒன்றாகவே இருக்கவேண்டுமென்று ந்யாயமான தாலும், இங்கு நாமஸாஹஸ்ரத்தின் கீர்த்தனமே இங்கு சொல்லப்பட்ட விஷயமாகையாலும், 'நடுவில் ஒரோர் நாமத் தின் கீர்த்தனத்தைப்பற்றிய மஹிமையைப்பற்றிய வாக்யங் களெல்லாம் நாமஸாஹஸ்ரத்தையும் கீர்த்தனம் செய்வதின் மஹிமையை ஏற்படுத்துமே தவிர, வேறல்ல. 'நாமநோபி, நாமகமபி' என்ற வார்த்தைகளில் வரும் ஆபி என்ற பதத் தினால் ஒருநாமத்தைச் சொன்னாலேயே அவ்விதமான விசேஷ பலன் ஏற்படுமென்று சொல்லப்பட்டாலும், அது (ஒரு நாமத்தைச் சொன்னாலேயே இவ்விதமான பலன் ஏற்படும் போது) ஆபிரம் நாமங்களைச் சொன்னால் இன்னம் அதிகமான பலன் ஏற்படும் என்று காட்டுமே தவிர, ஒரு நாமத்தைமட் டும் சொல்வது என்பதான ப்ரயோகத்தை ஏற்படுத்தாது. இது தவிர அக்ஷரங்களின் கணக்கை வெவ்வேறாக உடைய நாமங்களெல்லாம் ஸமமான பலனையுடையவை என்று சொல் வதும் சரியல்ல.

5. 'நித்யம்' என்று ப்ரதிதினமும், உயிர்முள்ள வரையிலும் செய்யப்படவேண்டியதென்று சொல்லப்பட்டதினால், நாம ஸாஹஸ்ர கீர்த்தனத்திற்கு இதுவரையில் சொல்லப் பட்ட பலனை, அதை நியமமில்லாமலும், சிற்சில தினங்களில் மட்டும் செய்வதினால் அடையமுடியுமா என்ற ஸந்தேஹமானது நீக்கப்பட்டது. ஆபினும்,

'ஐம் மத்யே ஸக்ருத் சாபி ய ஏவம் படதே ஸுதி: |'

என்பது முதலான வாக்யங்களில் நாமஸாஹஸ்ரத்தை ஒரு தடவை கீர்த்தனம் செய்வதினால் உண்டாகக்கூடிய பலனைப் பற்றிச் சொல்லப்பட்டாலும், அவைகளும் (மேலே சொல்லிய ஏக நாமகீர்த்தனத்தைப்பற்றிய வாக்யங்களைப் போலவே) நித்யம் கீர்த்தனம் செய்வதின் மஹிமையைக் குறிப்பவையே தவிர, ஒரு தடவை கீர்த்தனம் செய்வதோடு நின்றுவிடலா மென்பதைச் சொல்பவையல்ல.)

6. 'சீர்த்தயேத்' என்பதினால் மேலே சொல்லியபடி ப்ராத:ஸ்யாகாம், ஸர்த்யாகாம், சக்ரராஜர்ச்சனம், ஸ்ரீவித்யா ஜாம் இவைகளுடன் சேர்த்துச் செய்யவேண்டியது என்றும், அப்படியுக்கில்லாவிட்டால் பலன் இல்லையென்றும் சொல்லப் பட்டது. இதோமாதிரி, தர்சபூர்ணமாஸங்களில் ஆக்னேயாதி ஆறு கர்மாக்கள் சொல்லப்பட்டிருப்பதில் அவை ஆறும் செய்தால்தான் பலன் ஏற்படுமென்றும், அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று செய்யாமலிருந்தாலும் பலன் ஏற்படாது என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆயினும் இவ்விரண்டிற்கும் ஒரு முக்கியமான வித்யாஸமிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது. தர்சபூர்ண மாஸங்களைப்பற்றிய வாக்யத்தில் ஆக்னேயாதி கர்மாக்கள் சேர்த்துச் சொல்லப்பட்டு அவைகளுக்கெல்லாம் சேர்த்தேஒரு பலன் சொல்லப்பட்டிருப்பதால், அவற்றில் ஒன்று குறைந்தாலும் (செய்யப்படாமலிருந்தாலும்) பலனானது ஏற்படவேமாட்டாது. இவ்விடத்திலே ஹஸ்யராம சீர்த்தனம் செய்யா விட்டாலும், பாக்கி சொல்லப்பட்ட ப்ரதான கர்மாக்கள் செய்தால் அதற்குச் சொல்லப்பட்ட பலன்கள் ஏற்படும். அப்படியிருக்கையில் அவைகளுடன் சேர்ந்து செய்யாமல் மாம சீர்த்தனத்தைமட்டும் செய்தால், நிஷ்பலமானது என்று எப்படிச் சொல்லலாமென்றால் — இவ்விதமான ப்ரயோகத்தினால் ஏற்படக்கூடிய பலன் ஏற்படாதென்று சொல்லப்பட்டதே தவிர, மாம ஸ்மரணத்தினால் ஏற்படுவதாக இதர வாக்யங்களில் சொல்லப்பட்ட இதர பலன்கள் கிடைக்காதென்று அர்த்தமல்ல.

இனி, மாமசீர்த்தனமானது உபாஸனையின் பாகமாகவே இருப்பதாலும் அவச்யம் செய்யப்படவேண்டியது என்பதைச் சொல்லுகிறார்.

अकीर्तयन्त्रिं स्तोत्रं कथं भक्तो भविष्यति ।

॥ १९ ॥

அகீர்த்தயந் இதம் ஸ்தோத்ரம் கதம் பக்தோ பவிஷ்யதி ॥ (19)

இந்த ஸ்தோத்ரத்தைச் சொல்லாமல் ஒருவன் எப்படி பக்தனாக ஆகக்கூடும்.

1. அதாவது, ஆகமுடியாது என்று அர்த்தம். உபாஸகர்களுக்கு, உபாலவிக்கப்படும் தேவதையின் ப்ரீதியை உண்டு பண்ணுவதைவிட உயர்த்ததான புருஷார்த்தம் கிடையாதாகை

யால, கமாக ப்ரீதியை உண்டுபண்ணும். கர்மா அநாதரவாக இருந்தால் அது பக்தியாகுமோ? (அம்பா ஞடைய) பக்தனுக்கு அம்பாளுடைய ப்ரீதி அவச்யமானதாலும், அந்த ப்ரீதியானது இந்த நாமஸாஹஸ்ர கீர்த்தனத் தினால் விசேஷமாக ஏற்படுவதாலும், இதைக் கீர்த்தனம் செய்யாதவன் பக்தனாக ஏற்படமாட்டான் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டது.

2. ஈச்வரனை பஜிக்கிறவர்கள் நாலுவகையானவர்களென்பதாக,

‘சதுர்விதா பஜந்தே’மாம் ஜநா: ஸுக்ருதிநோ஽ர்ஜுந |

ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாஸு: அர்த்தார்த்தி ஞானீ ச பரதர்ஷப ||’

என்று கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்நால்வருக்கும் நாமகீர்த்தனம் எப்படி அவச்யமென்றால்:—

ஆர்த்தனென்பவன் கஷ்டப்படுகிறவன், பாபங்களால் பிடிக்கப் படுகிறவன், அவனுக்கு பாப நிவாரணத்திற்காக இது அவச்யம்.

ஜிக்ஞாஸு என்பவன் ஞானம் அடைய விரும்புகிறவன். அவன் யாதொரு காமனையுமில்லாதிருந்தாலும், இந்த நாமகீர்த்தனத்தினால் அவனுக்கு சித்தசத்தி ஏற்படு மாகையால் அவச்யமானது.

அர்த்தார்த்தி என்பவன் பொருள், இன்பம் முதலியவைகளை யடைய விரும்புகிறவன். இவை இந்த நாமகீர்த்தனத் தின் மூலமாக யதேஷ்டம் ஏற்படுமாகையால் அவனுக் கும் அவச்யமானது.

ஞானீ என்பவன் ஆத்ம ஞானம் ஏற்பட்டவன். அவன் இதைக் கீர்த்தனம்செய்வது “இந்த கீர்த்தனம் செய்தால் கேஷமம் உண்டாகு”மென்று உலகத்தாருக்குக் காட்டுவதற்காக. ஆதலால் அவனுக்கும் இது அவச்யமானது.

ஆகவே இந்த நான்கு வகையான பக்தர்களுக்கும் நாம கீர்த்தனமானது அவச்யமென்று ஏற்படுகிறது. இந்த விஷ யத்தைப்பற்றி பக்தி மீமாம்ஸா பாஷ்யத்தில் விபரமாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதைப் பார்க்கவும்.

மேலே சொல்லிய நாலு விசேஷணங்களில் நித்யமும் நாமகீர்த்தனம் செய்வது என்பது முடியாதவனுக்கு அதற்

கடுத்தபடியாகச் செய்யக்கூடிய விதத்தைப்பற்றி மேலே சொல்லுகிறார்:—

नित्यं संकीर्तनाशक्तः कीर्तयेत्पुण्यवासरे ।

संकान्तौ विषुवे चैव स्वजन्मव्रितयेऽयने ।

॥ २० ॥

नवस्थां वा चतुर्दश्यां सितायां शुक्रवासरे

॥ २१ ॥

நித்யம் ஸம்கீர்த்தநா சக்த: கீர்த்தயேத் புண்யவாஸரே ।
ஸம்க்ராந்தௌ விஷுவே சைவ ஸ்வஜந்மவ்ரீதயேயபநே ||
(20)

நவம்யாம் வா சதுர்தச்யாம் ஸிதாயாம் சக்ரவாஸரே I (21)

நித்யம் கீர்த்தனம் செய்யமுடியாதவன் புண்யதினங் களிலும், ஸங்க்ராந்தியிலும், விஷுவிலும், ஜன்மத்ரிதய மாகிற மூன்றாம் தினங்களிலும், அயனங்களிலும், சுகல் பக்ஷத்திய வாசி, சதுர்தி திதிகளிலும், சக்ரவாரத் திலும் இவைகளிலாவது கீர்த்தனம் செய்யவேண்டும்.

1. 'புண்யவாஸாம்' என்பது கபிலாஷஷ்டி, அர்த்தோ தயம் முதலான தினங்களைக்குறிக்கும். அல்லது, அடுத்தாற் போல் சொல்லப்படும் ஸங்க்ராந்தி முதலான நாட்களைப் பொறுத்த இப்படிச் சொன்னதாகவும் சொல்லலாம்.

2. விஷுவ என்பது மேசராசி, துலாரசிகளில் ஸூர் யன் பரஸூரிக்குள் தினம்.

3. 'ஸ்வ ஜன்மத்ரிதயம்' என்பது தன்னுடையது, தன் பார்வையுடையது, தன் புத்ரனுடையதுமான ஜன்ம பக்ஷத் தாங்களுள்ள தினங்களைக் குறிக்கும். அல்லது, தன் ஜன்ம பக்ஷத்தாம், அதற்கு முந்தியதுப் பிந்தியதுமான பக்ஷத்தாங் களுள்ள தினங்களென்றும் சொல்லலாம். அல்லது, தன் ஜன்ம பக்ஷத்தாம், அதிலிருந்து பத்தாவது பக்ஷத்தாமாம். பத் தொன்பதாவது பக்ஷத்தாங்களுமுள்ள தினங்கள் என்றும் சொல்லலாம். அல்லது தான் பிறந்ததினம், தினக்ஷயடைந்த தினம், பூர்ணரிஷேகபடைந்த தினம் இம் மூன்றாமென்றும் சொல்லலாம். இப்படிப் பலவிதமாக அர்த்தம் செய்யமுடியு மாகையால்,

'தந்த்ரானும் பஹுரூபத்வாத் கர்த்தவ்யம் குருஸம்மதம் ।'

என்றபடி குருவினால் உபதேசிக்கப்பட்ட ஸம்பரதாயத்தை யனுஸரித்து எந்தமூன்று தினங்களென்று நிர்ணயிக்கவேண்டும்

4. அயனமென்பது ஸூர்யனுனவன் கடகராசி, மகர ராசி இவைகளில் ப்ரவேசிக்கும் தினங்கள்.

5. ஸங்க்ரந்தியைப்பற்றிச் சொன்னதினாலேயே விஷு, அயனம் முதலியவை அடங்கியிருக்கும்போது, அவற்றைத் ந்யாய'

அவைகள் மிகவும் புண்யமான தினங்களென்றும், அந்தக் காரணத்தினால் அவற்றின்போது நாமகீர்த்தனம் அவச்யம் செய்யப்படவேண்டுமென்றும் குறிப்பிடப்பட்டது. அந்தந்த ஸங்க்ரமணத்திற்கு முந்தியுள்ள சில நாட்களை அந்தந்த அயனங்களென்று ஜ்யோதி:சாஸ்த்ரத்தில் சொல்லப்படுவதால் அவைகளை இங்கு அயனமென்ற பதத்தினால் குறிப்பிட்டதாகவும் சொல்லலாம்.

6. 'நவம்யாம் வா' என்பது சொல்லப்பட்டது.

7. 'வலிதாயாம்'-சுக்லபக்ஷத்திய-என்பது நவமீ, சதுர்தசீ, சுக்ரவாரம் என்ற மூன்று தினங்களுக்கும் விசேஷணமானது, அல்லது சதுர்தசிக்கு மட்டும் 'விசேஷணமென்பதாகவும் சொல்லலாம்.

8. இரண்டாவது அடியில் வரும் 'சு' என்பதினால் உயிருள்ளவரையில் தினந்தோறும் கீர்த்தனம் செய்யமுடியாதவன் ஸங்க்ரந்தி, விஷு, ஸ்வஜன்மத்ரிதயம், அயனம் இந்த தினங்களிலாவது விடாமல் கீர்த்தனம் செய்யவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டது. அதுவும் முடியாதவன் ஏதாவது ஒன்றை விட்டுவிடலாம் என்பதைக் காட்டுவதற்காக அடுத்த அடியில் 'வா' என்ற பதம் உபயோகிக்கப்பட்டது.

அப்படி விடப்படும் நாள்கள் எவையாக இருந்தாலும் பெளர்ணமி தினத்தன்று நாமகீர்த்தனம் செய்வதை விடக் கூடாது என்று மேலே சொல்லுகிறார்:—

कीर्तयेन्नामसाहस्रं पौर्णमास्यां विशेषतः ।

கீர்த்தயேந் நாம ஸாஹஸ்ரம் பெளர்ணமாஸ்யாம் விசேஷத:॥

விசேஷமாக (விடாமல், கட்டாயம்) பெளர்ணமியில்

இந்த நாமஹஸ்ரத்தைக் கீர்த்தனம் செய்யவேண்டும்.

1. இவ்விதம் சொல்லப்பட்ட நவமீ முதலான திதிகளில் ஜன்ம பக்ஷத்தாம், ஸங்கராந்தி, சக்ரவாரம் முதலியவைகளும் ஏற்பட்டால் அப்போது தந்தர ந்யாயத்தின்படி ஒரு தடவை ஸஹஸ்ரகாம கீர்த்தனம் செய்தால் போதுமானது.

இம்மாதிரி இதுவரையில் இந்த ஸஹஸ்ரகாமமானது ரஹஸ்யதாமராயுர், லலிதாம்பாளுக்கு ப்ரீதியைக் கொடுப்பதாயுர் இருப்பதைச் சொல்லிவிட்டு, இனியும் அவ்விரண்டு விசேஷணங்களை விவரித்துச் சொல்லுகிறார். அவற்றில் ரஹஸ்யதாமனென்ற விசேஷணத்தைப்பற்றி முன் சொல்லுகையில் சரீர ஸௌக்யத்தைக் கொடுக்கும் பலன்களில் ரோக ப்ரசமனம் முதலியவைகளைப்பற்றி முதலில் சொல்லப்பட்டதால், அதேவிதமாக இங்கும் ரோக ப்ரசமனம் முதலான நான்கு விதமான பலன்களைக் கொடுக்கும் காரிய ப்ரயோகத்தைப்பற்றி முதலில் சொல்லுகிறார்:—

பौर्णमास्यां चन्द्रविम्बे ध्यात्वा श्रीलலिताम्बिकाम् ।

पञ्चोपचारैः संपूज्य पठेन्नामसहस्रकम् ।

பௌர்ணமாஸ்யாம் சந்த்ரபிம்பே த்யாத்வா ஸ்ரீலலிதாம்பிகாம் |
பஞ்சோபசாரை: ஸம்பூஜ்ய படேன் நாம ஸஹஸ்ரகம் 11 (22)

பௌர்ணமாஸ்யையில் சந்த்ரபிம்பத்தில் ஸ்ரீலலிதாம்பிகையை த்யானம்செய்து, பஞ்சோபசாரங்களால் பூஜித்து, இந்த நாமஸஹஸ்ரத்தைக் கீர்த்தனம் செய்ய வேண்டும்.

1. பௌர்ணமாஸ்யா என்பது 'தர்சாத்ருஷ்டா' என்ற அநுஸாகத்தில் சொல்லப்பட்டபடி சக்லபக்ஷத்திய கடைசிராத்ரீயைக் குறிக்கும். ஆகையால் இந்த ப்ரயோகம் ராத்ரீயில் வ்யாபித்திருக்கும் பௌர்ணமாஸ்யை திதியில் செய்ய வேண்டியது என்று ஏற்படுகிறது.

‘கர்மனோ யஸ்ய ய: கால: தத்கால வ்யாபிதீ திதி: |’

இந்த ப்ரயோகம் செய்யவேண்டிய காலத்தின் நிர்ணயத்தைப்பற்றி அதிகம் தெரிய விரும்புவோர்கள் பாஷ்யத்தின் மூலத்தைப் பார்த்துத் தெரிந்துகொள்ளவும்.

2. சந்த்ரபிம்பம் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டது-சந்த்ரனுடைய பூர்ணமான மண்டலம். அப்போது அதில் வளர்வு,

குறைவு, இவையில்லாமல் எப்போதும் இருப்பதும் ஸ்ரீ தரிபுர ஸுந்தரீ ரூபமானதுமான ஸாதா என்ற கலையானது இருப்பதாகச் சொல்லப்படும். பாக்கியான பதினைந்து கலைகளும் வளர்வு, குறைவுகளுடையவை. அவை காடேஸ்வரீ முதலாகவும் சித்ரா கடைசியாகவுமுள்ள திதி நித்யா தேவதைகள் பதினைந்து பேருடைய ஸ்வரூபமாயிருப்பவை.

‘தர்சாத்யா: பூர்ணிமாந்தாச்ச கலா: பஞ்சதசைவ து |

ஷோடசீ து கலா ஷோயா ஸச்சிதாநந்தருபினீ ||’

ஆகவே, அந்தக் கலைகளெல்லாம் பரிபூர்ணமாயிருக்கும்போது சந்த்ரமண்டலத்தில் ஷோடச நிகையையும், அவர்களுடைய கிரண ரூபமான தேவதைகளான அணிமாதிகளும், ஒருங்கே சேர்ந்திருப்பதால் அதுவே ப்ரத்யக்ஷமான ஸ்ரீசக்ரமாக இருக்கிறது. இதனுடைய அம்பாளுக்கு ‘சந்த்ரமண்டல மத்யகா’ என்பது முதலான பெயர்கள் உண்டு.

3. சாலக்ராமம், பாணம் முதலியவைகளில் முறையே விஷ்ணுவும், சிவனும் அத்யந்தமாகவும், இடைவிடாமலும் ஸான்னித்யத்தோடிருப்பதால் அவற்றில் அவர்களை ஆவாஹனம் செய்யவேண்டியது அவச்யமில்லை. அதேமாதிரி, மேலே சொல்லப்பட்டபடி தரிபுரஸுந்தரியானவள் சந்த்ரமண்டலத்தில் எக்காலமும் ஸான்னித்யத்தோடிருப்பதால், ஆவாஹனமும் அதற்கான முத்ரைகளும் செய்யத் தேவை

4. ‘த்யாத்வா ஸ்ரீலலிதாம்பிகாந்’-ஸ்ரீலலிதாம்பிகையை ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட அவரான விசேஷணங்களோடும், ஆவரண தேவதைகளோடும், லோகாதீதராயும் இருப்பதாக த்யானம்செய்து என்று அர்த்தம். [லலிதாம்பிகா என்ற பதமே கூட சொல்லப்பட்டதால், பாதம் முதலானவையில் அந்தப்பதத்திற்குச் சொல்லப்பட்ட அர்த்தங்களை அணுகித்து த்யானம் செய்யவேண்டும்.]

5. பஞ்சோபசாரம் என்பது கந்த, பஞ்சா, ஆபா, ம, வைவேத்யங்களான ஐந்து உபசாரங்கள்.

6. ‘ஸம்பூஜ்ய’ என்பதினால்,

‘தத் யோஜநம் ஸோஜஸௌ, யோஜஸௌ ஸோஜநம்,
தத் த்வமேவ த்வமேவ கக் |’

என்பது முதலான ச்ருதிவாக்யங்களில் சொல்லப்பட்டபடி, தானும் தான் உபாஸிக்கும் தேவதையும் ஐக்யமாக இருப்பதாகப் பாவனைசெய்து பூஜிப்பது சொல்லப்பட்டது. இவ்விதமான ஐக்ய பாவனை செய்து பூஜிப்பதே உபசாரங்களைவிட மீதானமானது. அந்தப் பூஜைக்கு இந்த உபசாரங்களெல்லாம் அங்கங்களாகையால், சொல்லப்படும் பலனெல்லாம் அங்கியாகிய ஐக்ய பாவனையோடு கூடிய பூஜைக்குத்தான்,

‘அச்வமேத ஸஹஸ்ராணி வாஜபேய சதாநி ச |
லவிதா பூஜநஸ்யதே லக்ஷாம்சேநாபி நோ ஸமா: ||
ஸி தரதா ஸ முனிர்யஷ்டா ஸ தபஸ்வீ ஸ தீர்த்தக: |
ய: ஸதா பூஜயேத் தேவிம் கந்தபுஷ்பாநுலேபகை: ||’

இதனால், தான் ‘கந்த புஷ்பாநு லேபகை:’, ‘பஞ்சோபசாரை:’ என்று (அவைகளால், அவைகளைக்கொண்டு என்று) சொல்லப்பட்டது.

7. உபசாரங்களுக்கே பலனிறுப்பதாக சில வாக்யங்கள் காணப்படுகின்றன.

கந்தானுலேபனம் க்ருத்வா த்யோதிஷ்டோமபலம் லபேத் |
‘சந்தநா கருகர்ப்பூரை: ஸுகீழ்ம பிஷ்டை: ஸுருங்குமை: |
ஆவிப்ப லவிதாம் லோகே கல்பகோடர் வஸேத் நர: ||’

இவையெல்லாம் அங்கியான பூஜையின் பிரசம்ஸையையே சொல்லும் அர்த்தவாதங்களாகவும், அல்லது ஓரோர் விசேஷ பலனைக்கொடுப்பதாக ஓரோர் உபசாரமான அங்கத்தைப் பற்றிச் சொல்லி அதை அங்கமாக உடைய பூஜையின் மஹிமையைச் சொல்லும் வாக்யங்களே தவிர வேறல்ல. அவைகளுக்கு விசேஷ பலன் சொல்லப்பட்டதால் பூஜையின்போது செய்யப்படும் அங்கங்களாயிருக்குமேபோதுதான் அவற்றிற்கு அவ்வித பலன் உண்டு. தனியாகச் செய்தால் ஏற்படாது.

8. அல்லது,

‘அந்தர்யாக பஹிர்யாகௌ க்ருஹஸ்த்த: ஸர்வதாசரேத் |’

என்று பூஜையானது அந்தர்யாகம், பஹிர்யாகம் என்ற இருவிதமானவற்றின் சொல்லப்படுவதில் ஐக்ய பாவனையே அந்தர்யாகமென்று சொல்லப்படும். பஹிர்யாகம் (பாஹ்ய பூஜை) என்பது கந்த புஷ்பாதிகளை நிவேதனம் செய்வது என்பதான மானஸ ஸங்கல்பம். அவ்வித நிவேதனத்திற்கு அவை காரணங்களாயிருப்பதால் புஷ்பாதிகள் அங்கங்களாயிடுக்கின்றன.

‘த்யாத்வா’ என்பதற்கு பிறகு கடைசியில் ‘படேத்’ என்று வருவதால் அவ்விதமாக செய்யப்பட்ட த்யானம் செய்து கொண்டே படனமும் செய்யவேண்டுமென்று தாத்பர்யம்.

सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति दीर्घमायुश्च विन्दति ।

अयमायुष्करो नाम प्रयोगः कल्पनोदितः ॥

ஸர்வே ரோகா: ப்ரணச்யந்தி தீர்க்கமாயுச்ச விந்ததி |
அயமாயுஷ்கரோ நாம ப்ரயோக: கல்பனோதித: || (23)

(அதினால்) ஸகல ரோகங்களும் கசித்துப்போகின்றன. தீர்க்கமான ஆயுளும் பெறுவான். ‘ஆயுஷ்கரம்’ என்று பெயருடைய இந்த ப்ரயோகமானது கல்பஸூத்ரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

1. ‘ப்ரணச்யந்தி’ என்பதினால் ரோகங்கள் ஏற்பட்டிருந்தால் கசித்துப்போவதும் தவிர, ரோகங்களை ஏற்படாமலிருக்கச் செய்வதும் குறிப்பிடப்பட்டது.

2. ‘தீர்க்கமாயுஷ்யம்’ என்பது அபம்ருத்யு, காலம்ருத்யு இவ்விரண்டும் ஏற்படாமல் தீர்க்கமான ஆயுள் என்று அர்த்தம்.

3. ‘தீர்க்கமாயு:’ என்பதற்குப் பிறகு வரும் ‘ச’ என்பதினால் ஸகல்விதமான ஸம்பத்துகளும் சேர்த்துச் சொல்லப்பட்டன.

4. ஆகவே, ரோகங்கள் நீங்கப்பெற்று, ஸகல ஸம்பத்துக்களுடன் கூடிய சிரஞ்ஜீவிதவம் (சிரஞ்ஜீவியாயிருப்பது) என்பது இந்தப் ப்ரயோகத்தில் உத்தேசித்துச் செய்யப்படுவதாகவும், அதனால் கிடைப்பதுமான ப்ரயோஜனமாகவுமாகிறது. மேலும் ரோகிகளுக்கு இதைச் செய்வதில் அதிகாரமிருப்பதுபோல், ரோகமில்லாதவர்களும் தங்களுக்கு ரோகங்களை ஏற்படாமலிருப்பதற்காக இந்தப் ப்ரயோகத்தைச் செய்வதற்கு அதிகாரமுண்டென்றும் ஏற்படுகிறது.

5. ஸங்கல்பம் முதலியவைகளில் இந்தப் ப்ரயோகத்தை எப்படிச் சொல்வதென்பதற்காக இதன் பெயர் ‘ஆயுஷ்கரம்’ என்று சொல்லப்பட்டது. ‘ஆயுஷ்கரோ நாம’ என்பதினால் அது அந்தப் பெயரால் குறிக்கப்படுவதுடன், அந்தப் பெயரோடு ப்ரஸித்தமாக இருப்பதும் சொல்லப்பட்டது.

6. ‘கல்பனோதித:’—கல்பத்தில் (கல்பஸூத்ரத்தில், அதாவது பரகராம கல்பஸூத்ரத்தில்) கோடிகாட்டப்

பட்டது என்று அர்த்தம். வெவ்வேறு சாகைகளில் சொல்லப் பட்ட க்ரியைகளின் அங்கங்கையெல்லாம் ஒன்று சேர்த்துப் பரகல்பித்து யோகவிதிகளாகக் கல்பித்துச் சொல்வதினால் கல்ப ஸூத்ரங்கள் என்று பெயர். ஆகையால் அவற்றில் (நித்யார்ச் சனம் முதலான சில ப்ரயோகங்கள் மட்டும் சொல்லப்பட்டு) இந்த ப்ரயோகம் ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லப்படாவிட்டாலும் அவற்றில் கோடி காட்டப்பட்டிருப்பதாக தாத்பர்யம்.

7. அல்லது, கல்பஸூத்ரங்களுக்கு ஸமமான தந்த்ரங் களில் வெகு ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றும் சொல்லலாம்.

8. அல்லது, பரவ்யம் (கிடைக்கவேண்டியது), கரணம் (அதற்கு ஸாதனமாயிருப்பது) இவைகளின் கல்பனையினால்— அதாவது, கார்ய, காரண பாவங்களைப்பற்றிய கல்பனையினால்— ஏற்படுத்தப்பட்டது என்றும் சொல்லலாம்.

9. அல்லது, கல்பத்திலும் (அதாவது, ப்ரளயகாலத் திலும்) கூடச் செய்யவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டது என்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம். ப்ரளயத்திற்கு முந்திய காலத் திலிருந்த ஸாதகர்கள் வரப்போகும் ப்ரளயத்தில் ஏற்படக் கூடிய மரணத்தைத்தடுத்து தீர்க்கமான ஆயுளைப்பெறவேண்டு மென்ற எண்ணத்துடன் இந்த ப்ரயோகத்தைச் செய்தார்களா னால், அதினின்றும் ரக்ஷிக்கப்படுவார்களென்றும் தாத்பர்யம்.

10. இந்த ப்ரயோகத்தை இன்னவிதமாகச் செய்வது என்பது பாவ்யத்தின் மூலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது தன்னை உத்தேசித்தார் செய்யலாம், பிறருக்காகவும் செய்யலாம். தேவையுள்ள ஆவ்ருத்திகள் செய்யலாம். இதி லும் மற்ற ப்ரயோகங்கள் செய்வதிலும் கவனிக்கவேண்டிய முக்யமான விஷயம் என்னவென்றால்—நித்யகர்மாக்களைச் செய்கிறவர்கள் தான் கைமித்திகமான கர்மாக்களைச் செய்ய லாம். இரண்டையும் செய்கிறவர்கள்தான் இம்மாதிரியான கார்ய கர்மாக்களைச் செய்ய அதிகாரமுடையவர்கள். இது இதர தந்த்ரங்களிலிருந்து ஏற்பட்ட லித்தார்தமாகையால் மறந்துவிடக் கூடாது.

இவ்விதம் ஆதியில் சொல்லப்பட்ட,

‘ஸர்வரோக ப்ரசமநம் ஸர்வணம்பத் ப்ரவர்த்தாம் |

ஸர்வாபய்மருத்ய சமநம் காலமருத்ய நிவரணம் ||’

என்ற ஈராலு விசேஷணங்களைப்பற்றிய ப்ரயோகத்தைச் சொல்லிவிட்டு, அடுத்தாற்போல் சொல்லப்பட்ட ஸர்வ ஜ்வரார்த்திசாஸனம் என்பதைப்பற்றிய ப்ரயோகத்தை மேலே

वरातं शिरसि स्पृष्ट्वा पञ्चामसहस्रकम् ।

तक्षणात्प्रशमं याति शिरस्तोदो ज्वरोऽपिच ॥

ஜ்வரார்த்தம் சிரஸி ஸ்ப்ருஷ்ட்வா பட்டேத் நாம ஸஹஸ்ரகம் | தக்கூணாத் ப்ரசமம்யாதி சிரஸ்தோதோ ஜ்வரோ஽பி ச || (24)

ஜ்வரத்தினால் பீடிக்கப்பட்டவனுடைய தலையில் கையை வைத்துக்கொண்டு இந்த ஸஹஸ்ரநாமத்தைச் சொன்னால், அந்த க்ஷணத்திலேயே ஜ்வரமும் (அதனாலுண்டான) தலைவலியும் போய்விடும்.

1. சிரஸ்தோதம் (தலைவலி) என்பதினால் ஜ்வரத்தினால் ஏற்பட்ட ஸகல விதமான துன்பங்களுந் குறிக்கப்பட்டன.

2. இதின் ப்ரயோகமும் பாவ்யத்தின் மூலத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் கையுள்ளவர்கள் அங்கு பார்த்துக் கொள்ளவும்.

3. பூர்வபாகத்தைச் சொல்லிய பிறகு, நாமங்களடங்கிய பாகத்தைச் சொல்லுகையில் தன் வஸ்துகையை ஜ்வரத்தோடு ஸ்ப்ருஷ்டவனுடைய சிரவின்மேல் வைத்துக்கொண்டு சொல்லிவிட்டு, பிறகு கையை எடுத்துவிட்டு பலஸ்ப்ருதிபாகத்தைச் சொல்லவேண்டும். தனக்கே ஜ்வாமாயிருந்தால் தன் கையையே தன் சிரவின்மேல் வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். ஸம்ப்ரதாயத்தின்படிக்கும், ப்ரம்ஹ மீமாம்ஸா சாஸ்தரத்தில் 'ஆவ்ருத்திரஸக்ருது பதேசாத்' என்ற அதிகாரணத்தில் சொல்லப்பட்டபடிக்கும், பலன் ஏற்படும் வரையில் ஆவ்ருத்தி செய்ய வேண்டும். அப்போது, சிரவில் கையை வைத்துக்கொண்டு நாமங்களடங்கிய பாகத்தை வேண்டிய அளவு ஆவ்ருத்திகள் செய்யவேண்டும். இதேமாதிரி இனி சொல்லப்படும் ப்ரயோகங்களிலும் ஆவ்ருத்திகள் செய்ய வேண்டியிருந்தால் செய்யவேண்டும்.

இதற்குமேல், பொதுவாக ஜ்வரம் முதலான வ்யாதிகள் தீருவதற்காகச் செய்யவேண்டிய ப்ரயோகத்தைப்பற்றிச் சொல்லுகிறார்:—

सर्वव्याधिविवृत्यथं सृष्ट्वा भस्म जपेदिदम् ।

तद्वस्मधारणादेव नश्यन्ति व्याधयः क्षणात् ॥

ஸர்வ வ்யாதி நிவ்ருத்யர்த்தம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா பஸ்ய

ஜபேதிதம் ।

தத் பஸ்ய தாரணாதேவ நச்யந்தி வ்யாதய: கூறணத் 11 (25)

ஸகல வ்யாதிகளையும் போக்கடிப்பதற்காக விபூதியைத் தொட்டுக்கொண்டு இதை (இந்த நாமஸாஹஸ்ரத்தை) கிர்த்தனம் பண்ணவேண்டும். அந்த பஸ்யத்தைத் தரிப்பதினாலேயே வ்யாதிகளெல்லாம் ஒருக்ஷணத்தில் போய் விடு

1. 'ஸர்வ வ்யாதி' என்றால் எல்லா வ்யாதிகள், அலலது, (தான் உண்ட) எல்லோருடைய வ்யாதிகள் என்று அர்த்தம் சொல்லலாம்.

2. 'ஸ்ப்ருஷ்ட்வா'—முந்திய ப்ரயோகத்திற்குச் சொன்ன படி நாமங்கடங்கிய பாகத்தைச் சொல்லும்போதெல்லாம் ஜலதுகையால் விபூதியைத் தொட்டுக்கொண்டிருக்கவேண்டும்.

3. தாரணம் என்றால் உத்தாளனம், தெளித்துக்கொள்வது, பூசிக்கொள்வது.

இனி, ஏற்கனவே அடுத்தபடியாகச் சொல்லப்பட்ட "தீர்க்காயஷ்டா ப்ரதாயகம்" என்பதான ப்ரயோகத்தைப் பற்றிச் சொல்லுகையில் துஷ்ட க்ரஹங்களுடைய உபத்ரவத்தை நீக்குவதற்கான ப்ரயோகத்தை முதலில் சொல்லிவிட்டுப் பிறகு விஷங்களைப் போக்குவதற்கான ப்ரயோகத்தைச் சொல்லுகிறார்:—

जलं संमन्त्र्य कुम्भस्थं नामसाहस्रतो मुने ।

अभिषिञ्चेद्बृहस्पतान्ग्रहा नश्यन्ति तत्क्षणात् ॥

ஜலம் ஸம்மந்த்ரய கும்பஸ்த்தம் நாமஸாஹஸ்ரதோ முனே!

அபிஷிஞ்சேத் க்ரஹ க்ரஸ்தாந் க்ரஹா நச்யந்தி தத்

கூறணத் 11 (26)

குடத்திலிருக்கும் ஜலத்தை இந்த நாமஸாஹஸ்ரத்தினால் மந்த்ரிதமாகச் செய்து, ஹே முனே! க்ரஹங்களின் வசப்பட்டுவார்கள்மீது (அதை) அபிஷேகம் செய்ய

வேண்டும். அந்த கண்ணிய க்ரஹங்கள் நாசமடைந்துவிடும்.

1. முந்திய ப்ரயோகத்தில் சொல்லிய மாதிரி, குட்பத்தின் முகத்தில் (வாயின்மேல்) கையைவைத்துக்கொண்டு நாமங்களடங்கிய பாகத்தைச் சொல்லவேண்டும்.

2. க்ரஹங்கள் என்பது பால க்ரஹங்கள் முதலியவை, பிசாசங்கள், துஷ்ட (கெடுதலான) ஸ்தானங்களிலிருக்கும் க்ரஹங்கள் என்று அர்த்தம். அவைகளால் க்ரஹத்தையிருப்பவர்களென்றால் அவைகளால் ஏற்படும் பீடையினால் ப்ராணனை விடும்படியான தகையில் இருப்பவர்கள்.

सुधासागरमध्यस्थां ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम् ।

यः पठेन्नामसाहस्रं विषं तस्य विनश्यति ॥

ஸுதா ஸாகர மத்யஸ்த்தாம் த்யாத்வா ஸ்ரீலலிதாம்பிகாம் ।
ய: படேன் நாமஸாஹஸ்ரம் விஷம் தஸ்ய விநச்யதி ॥ (27)

ஸ்ரீலலிதாம்பிகையை ஸுதா . . . நடுவில் இருப்பவளாக த்யானித்து எவனொருவன் இந்த நாம ஹஸ்ரத்தைக் கீர்த்தனம் செய்கிறானோ, அவனுடைய (அவனைப் பிடிக்கும்) விஷமானது நாசமடைகிறது.

1. ஸ்ரீபுரம் எங்கெங்கு இருக்கிறதோ அங்கங்கு ஒரு ஸுதாஸாகரம் (அம்ருத ஸமுத்தரம்) இருப்பதாகச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. ஸகுண ப்ரம்ஹேஸ்வரனை செய்தவர்கள் அடைவதாகச் சொல்லப்படும் அபராஜிதமென்ற க்ரஹத்தில் அரமென்றும் ண்யமென்றும் இரண்டு ஸமுத்தரங்களிருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ப்ரம்ஹரந்தரத்திலும் ஒன்று இருக்கிறது. அவற்றின் நடுவில் அம்ப்ரானுடைய ஸ்ரீபுரமிருப்பதால் அவரவர்கள் அதிகாரியாயிருப்பதற்குத் தக்கவாறு இருக்கும் ஸுதாஸாகரத்தின் நடுவில் அம்ப்ரமிருப்பதாக த்யானம்செய்து மனதால் அர்ச்சித்து (அந்த த்யானத்துடன்) இந்த ப்ரயோகத்தைச் செய்யவேண்டும்.

2. விஷம் என்பது ஸ்தாவர வஸ்துக்களால் ஏற்படுவதும், ஜங்கம ப்ராணிகளால் ஏற்படுவதுமான இருவகையான விஷங்களையும் குறிக்கும்.

3. இந்த ப்ரயோகமானது ஸாதாரணமாக மலையில்லா திருக்கமட்டாது.

இதற்குமேல், முன்பு அடுத்தபடியாகச் சொல்லப்பட்ட 'புத்ரப்ரதாந் அபுத்ராணாம்' என்பதான ப்ரயோகத்தைப் பற்றிச் சொல்லுகிறார்:—

वन्ध्यानां पुत्रलाभाय नामसाहसमन्त्रितम् ।

नवनीतं प्रदद्यात् पुत्रलाभो भवेद्भवम् ॥

வந்த்யாநாம் புத்ரலாபாய நாமஸாஹஸ்ர மந்த்ரிதம் |
நவநீதம் ப்ரதத்த்யாத் து புத்ரலாபோ பவேத் த்ருவம் 11(28)

மலடியாயிருப்பவர்களுக்கு (பிள்ளை இல்லாதவர்களுக்கு) பிள்ளை கிடைப்பதற்காக இந்த நாமஸாஹஸ்ரத்தால் மந்த்ரிதமான வெண்ணையைக் கொடுத்தால் கட்டாயம் புத்ரலாபம் ஏற்படும்.

1. வந்த்யா என்ற பதமானது குழந்தையே பெறுதவள், குழந்தைபெற்று இழந்தவள். பெண் குழந்தையையே பெறுகிறவள், ஒரே பிள்ளையைப் பெற்றவள் (அப்ரஜா, ம்ருதப்ரஜா, ஸ்த்ரீப்ரஜா, காகவந்த்யா) என்ற நான்குவிதமான மலடிகளையும் குறிக்கும்.

2. 'புத்ர லாபாய' என்றால் பொதுவாகக் குழந்தைக்கவெண்டியதற்காக என்று அர்த்தமே தவிர, பிள்ளைக் குழந்தை கிடைப்பதற்காக என்று மட்டும் அர்த்தமில்லை. ஆகவே பெண்குழந்தையை விரும்புகிறவர்களுக்கும் இந்த ப்ரயோகத்தில் அதிகாரமுண்டு.

3. மந்த்ரிதமான வெண்ணையை வந்த்யையிடம் கொடுப்பதென்பதால் அப்படிக் கொடுத்ததை அவள் சாப்பிடவேண்டுமென்பது சொல்லப்பட்டது.

4. வந்த்யையாயிருப்பவள் உபாஸையுள்ளவளானால் அவளே இதில் சொல்லியபடி வெண்ணையை மந்த்ரித்துச் சாப்பிடலாம்.

5. 'புத்ரலாபோ பவேத் த்ருவம்' என்பதினால் பிள்ளை, பெண் என்ற இருவிதமான ஸந்தான ஸம்பத்துந் நிச்சயமாக ஏற்படும் என்று சொல்லப்பட்டது.

இவ்விரும்பு முப்பத்தைந்து ச்லோகங்களில், மேலே அடுத்த படியாகச் சொல்லப்பட்ட 'புருஷார்த்த ப்ரதாயகம்' என்ற ப்ரயோகத்தைச் சொல்லுகிறார். அதில், முதல் மூன்றாக

வாக்கமென்று சொல்லப்படும் தர்ம, அர்த்த, காமாகளில் காமமென்பது கடைசியாக இருந்தாலும், தற்போது (இதின் முந்திய ச்லோகத்தில்) புத்ர ப்ரதமான ப்ரயோகத்தைப் பற்றிச் சொல்லப்பட்டிருப்பதாலும் அது ஸ்த்ரீயின் மூலமாக தான் ஏற்படக் கூடுமாகையாலும், அடுத்தாற்போல் ஸ்த்ரீ வச்யத்தைப்பற்றிய ப்ரயோகத்தைச் சொல்லுகிறார்.

देव्याः पाशेन संवद्धामाकुष्ठामकुशेन च ।

ध्यात्वामीष्टां स्त्रियं रात्रौ पठेन्नामसहस्रकम् ॥

தேவ்யா: பாசேந ஸம்பத்தாம் ஆக்ருஷ்டாம் அங்குசேந ச |
த்யாத்வாமிஷ்டாம் ஸ்த்ரீயம் ராத்ரௌ படேத்

நாமஸஹஸ்ரகம் || (29)

இரவில் (ஸாதகனுடன்) தனக்கு இஷ்டப்பட்ட ஸ்த்ரீயை தேவியினுடைய பாசத்தினால் நன்கு கட்டி பட்டவளாகவும், (தேவியினுடைய) அங்குசத்தினால் இழுக்கப்பட்டவளாகவும் த்யானித்து இந்த காமஸஹஸ்ரத்தைக் கீர்த்தனம் செய்யவேண்டும்.

1. அதாவது, தான் கிறும்பும் ஸ்த்ரீயை அம்பாள் தன்னுடைய பாசத்தினால் கட்டி அங்குசத்தினால் இழுப்பதாக (அம்பாளே) த்யானம் செய்துகொண்டு காமஸஹஸ்ரத்தைச் சொல்லவேண்டுமென்று தாற்பார்யம். மந்த்ரத்தை ஜயிக்கும் போது அதினுடைய தேவதையை த்யானிப்பதுதான் அவச்யமானதாகையால் இங்கு சொல்லப்பட்ட 'த்யா த்வா' என்ற பதமானது அம்பாளேயேற்றியதே தவிர அபிஷ்டமான ஸ்த்ரீயைப்பற்றியதல்ல.

2. 'ராத்ரௌ'—ராத்ரீ முழுவுதும், 'படேத்'—ஆங்குத்தி செய்யவேண்டும். அப்படி இரவு முழுவதும் காமஸஹஸ்ரத்தைத் திறும்பத் திறும்பக் கீர்த்தனம் செய்துகொண்டிருந்தால் உற்படும் பலம் என்னவென்றால்,

आयाति स्वसमीपं सा यवप्यन्तःपुरं गता ।

ஆயாதி ஸ்வஸமீபம் ஸா யத்யப்யந்த:புரம் கதா | (30)

(அப்போது) அந்த ஸ்த்ரீயானவள் அந்த:புரத்திலிருந்தபோதிலும் தன்னுடைய (உபாஸகனுடைய) ஸமீபம் வருவாள்.

அந்த புரம் என்பது வேறு புருஷர்கள் போகக் கூடாத (சாஜக்ருஹத்திலிருக்கும்) இடம். அப்பேர்ப்பட்ட இடத்தில் அந்த ஸ்திரீ இருந்தாலும் இந்த ப்ரயோகத்தினால் ஆகர்ஷணம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது (இழுக்கப்பட்டு) உபாஸகனிடம் வந்து சேருவாள் என்று சொல்லப்பட்டது.

இனிமேல், த்ரிவர்க்கத்தில் காமத்திற்கு அடுத்தாற்போல் முந்தியதான அர்த்ததொன்பதைக் கொடுக்கும் ப்ரயோகங்களை உற்றிச்சொல்ல ஆரம்பித்து, அவற்றில் முக்யமானதான ராஜா கர்ஷணமான (ராஜாவை வசயப்படுத்துவர்) ப்ரயோகத்தைப் பற்றித் தாற்போல் சொல்லுகிறார்:—

राजाकर्षणकामश्चद्राजावसथदिङ्मुखः ।

त्रिरात्रं यः पठेदेतस्त्रீदेवीध्यानतत्परः ॥

ராஜா கர்ஷண காமச்சேத் ராஜாவஸததிங்முக: ॥

த்ரிராத்ரம் ய: படேத் ஏதத் ஸ்ரீதேவீ த்யாந தத்பர: | (31)

ராஜாவை ஆகர்ஷணம் (தன்னிடம் இழுத்து வசயப்படுத்துவது) செய்ய விரும்பினால், அந்த ராஜா இருக்குமிடத்தின் திக்கைகளோக்கி ஸ்ரீதேவியின் த்யானத்தில் ஈடுபட்டு, மூன்று ராத்ரி இதை எவனாவது கீர்த்தனம் செய்வானேயாகில்,

स राजा पारवश्येन तुरंगं वा मतङ्गवन् ।

आरुह्य याति निकटं दासवत्प्रणिपत्य च ।

तस्मै राज्यं च कोशं च दद्यादेव वशगतः ॥

ஸ ராஜா பாரவச்சேந துரங்கம் வா மதங்கவம் ॥

ஆருஹ்ய யாதி நிகடம் தாஸவத் ப்ரணீபத்ய ச |

தஸ்மை ராஜ்யம் ச கோசம் ச தத்யாதேவ ந ஸம்சய: ॥(32)

அந்த ராஜா இவனுக்கு வசயப்பட்டு குதிரையையோ, யானையையோ ஏறிக்கொண்டு அருகில்வந்து தாஸன் போல் வணங்கித் தன்னுடைய ராஜ்யத்தையும், பொக்கிஷத்தையும் கொடுத்தே தீருவான். அதில் ஸந்தேஹமே கில்லை.

1. 'ராஜாகர்ஷண காமச்சேத்' என்பதினால் ராஜாவை தன் வசப்படுத்த வேண்டுமென்ற கிருப்பமுடையவன் தான்

இந்த ப்ரயோகத்தைச் செய்யலாமென்று சொல்லப்பட்டது. இதன் பிறகு மேலே சொல்லப்போகும் ஆறு ப்ரயோகங்களோவென்றால் அந்தந்த பலனை உத்தேசித்துச் செய்தால் விரித்தியைக்கொடுப்பதும் தவிர, உத்தேசமில்லாமல் செய்தாலும் விரித்தியைக் கொடுப்பவைகளாக இருக்கின்றன.

2. 'ராஜா வஸத திங்முக:'-தாணிருக்குமிடத்திலிருந்து ராஜா இருக்குமிடம் எந்த திக்கிலிருக்கிறதோ அந்தப் பக்கமாகத் திரும்பிக்கொண்டு என்று அர்த்தம்.

3. 'திரிராத்ரம்'-மூன்று நாள் இடைவிடாமல் அடேஹா ராத்ரமாக (பகல் இரவு எல்லாம்) என்று அர்த்தம். இது விருந்து, நித்யகர்மாளை சுருக்கிக்கொண்டு, லௌகிக கர்மாவையும் அவச்யமான அளவுமட்டும் செய்துகொண்டு, இடைவிடாமல் இந்த நாமகீர்த்தனத்தை இருபத்திராலு யாமி நேசமும் செய்யவேண்டுமென்பது சொல்லப்பட்டது. அதினால் தான், இத்தனை ஆவ்ருத்தி நாமகீர்த்தனம் செய்யவேண்டுமென்பது சொல்லப்படவில்லை.

4. 'ஸ்ரீதேவீ த்யாக தத்பர:'-தன்வசப்படுத்த விரும்பிய ராஜாவை அம்பாள் தன்னுடைய பாசத்தினால் கட்டி அங்கு சத்தினால் இழுப்பதாக (அம்பாளை) த்யானம் செய்வதில் ஈடுபட்டு நாமகீர்த்தனத்தைச் செய்யவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டது.

5. இதற்கும் இதற்கு முந்திச் சொல்லப்பட்ட ஸ்திரீ வச்யகர ப்ரயோகத்திற்கும் இரண்டு வித்யாஸங்களுண்டு. அதில் 'நாலு யாமிங்களடங்கிய ஒரு ராத்ரி மட்டும் த்யானகாலமாகச் சொல்லப்பட்டது. மேலும் கிழக்கு அல்லது வடக்கு முகமாகத் திரும்பி உட்கார்ந்துகொண்டு கீர்த்தனம் செய்வது என்பது இஷ்டத்தைப் பொருத்ததாக இருக்கிறது. ராஜாகர்ஷண ப்ரயோகத்திலோவென்றால், முன்ற நாள் அடேஹாராத்ரம் செய்யவேண்டுமென்பதும், ராஜா இருக்குமிடத்தை நோக்கி உட்கார்ந்துகொண்டு நாமகீர்த்தனம் செய்யவேண்டுமென்பதும் விசேஷமான நியமங்கள். ஆயினும், வாஸ்தவத்தில், நாமகீர்த்தனம் எவ்வளவு காலம் செய்யவேண்டுமென்பதைப்பற்றித்தான் இந்த இரண்டு ப்ரயோகங்களுக்கும் வித்யாஸம். ஆகர்ஷணம் பண்ணவேண்டியவர்கள்

இருக்குமிடத்தை நோக்கியே தான் ஆகர்ஷண ப்ரயோகத்தை செய்யவேண்டுமென்பது இதர தந்த்ரங்களிலிருந்து ஏற்படுகிறது. ஆகையினால்தான், ஸ்த்ரீ வச்யத்தை உத்தேசித்துச் செய்யப்படும் ப்ரயோகத்தின் போதும், வசப்படுத்தவேண்டிய ஸ்த்ரீமான்வன் இருக்கும் திக்கை நோக்கிக்கொண்டே நாம சீர்த்தனத்தைச் செய்யவேண்டுமென்பதும் அவற்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வாமகேச்வர தந்த்ரத்தில்,

‘ததாசாபிமுகோ பூத்வா த்ரீபுரீக்ருத லிக்ரஹ: |

பத்வா து ஷோபிணி முத்ராம் வித்யாம் அஷ்டசதம் ஐபேத் ||
என்று ஆரம்பித்து,

‘ப்ரமந்தீம் பாவயேத் நரீம் யோஜநாநாம் சதைரபி |’

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நித்யா தந்த்ரத்திலும் குரு குல்லா படலத்தில்,

‘வித்யாம் த்ரயோ தசாண்மம் து தத்திக் வக்த்ரஸ்த்ரீபிர்திரை
ஸ்த்ரீய மாகர்ஷயேத்.....||’

என்றும், ஞானார்ணவத்தில்,

‘ததாசாபிமுகோ பூத்வா ஸ்வயம் தேவீ ஸ்வருபக: |’

என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதேமாதிரி தக்ஷிண மூர்த்திஸம்ஹிதைமுதலியவற்றிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

6. ‘ஶ ராஜா’—உபாஸகன் எந்த ராஜாவை வசப் படுத்த உத்தேசித்திருக்கிறானோ அந்த ராஜா என்று அர்த்தம்.

7. ‘தூங்கம் வர மதங்கஜம் ஆருஹ்ய’—என்பதினால் அந்த ராஜாவானவன் (மேலே சொல்லிய அபிஷ்டமான ஸ்த்ரீ வருவது மாதிரி) ரஹஸ்யமாக வராமல், வெளிப்படையாக குதிரை அல்லது யானையின் மேலேறி வந்து உபாஸக துடைய அடிபணிந்து அவன் கட்டளைக்கு வசப்பட்டவனாக ஆகிறான் என்று சொல்லப்பட்டது.

இவ்விதமாக ஆகர்ஷணத்தைப்பற்றிய ப்ரயோகத்தைச் சொல்லிவிட்டு, அதைப்போன்ற வசிகரணம் முதலான ஷட்கர்மாக்களைப்பற்றிய ப்ரயோகங்களைப்பற்றி இனி சொல்லுகிறார். இந்த ஷட்கர்மாக்கள்,

‘சாந்திரீ வச்யம் ஸ்தம்பநம் ச வித்வேஷாச்சாட மாரணம் |’

என்பதாக சாபரசிந்தாமணி முதலியவற்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது, ஸமாதானம் செய்தல், வசப்படுத்து

தல், தடைசெய்தல், பகை ஏற்படுத்துதல், உச்சாடனம் (ஏவுதல், தூத்துதல்) செய்தல், மாணம் உண்டாக்குதல், இவ்வாறெத்தவிர வேறு கர்மாக்கள் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அவை யெல்லாம் இவற்றில் அடங்குவதால் இந்த ஷட்கர்மாக்கள் தான் பாதானமாவனவை.

‘ரக்ஷா சாந்திர் ஐபோ லாபோ நிக்ரஹோ நிதம் ததா |
ஷட்கர்மாணி ததம்சத்வாத் அந்யேஷாம் அப்ருதக் ஸ்த்திதி: |’
(தந்த்ர ராஜம்).

இந்த விஷயத்தைப்பற்றி அதிகம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டுமானால் ஸௌபாக்யரத்னாகாம் இயூத்திமூன்றாவது தரங்கத்தில் பார்க்கவும்.

रहस्यनामसाहस्रं यः कीर्तयति नित्यशः ।

तन्मुखालोकमात्रेण मुखेलोकतयं मुने ॥

ரஹஸ்யநாம ஸாஹஸ்ரம் ய: கீர்த்தயதி நித்யச: |
தன்முகாலோக மாத்ரேண முஹ்யேத் லோகத்ரயம் முநே ||
(33)

இந்த ரஹஸ்யநாம ஸாஹஸ்ரத்தை எவனென்றவன் தினந்தோறும் கீர்த்தனம் செய்கிறானே; அவனுடைய முகத்தைப் பார்த்தவுடனேயே மூன்று லோகங்களும் மயங்கி விடுகின்றன.

1. ‘நித்யச:’ தினந்தோறும், நியத்கர்மாவுக்கு விரோதம் (இடஞ்சல்) இல்லாமல் என்று தாற்பரியம். தனிர, உயிருள்ளவரையில், இடைவிடாமல் பரதிதினமும் என்றும் சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டும்.

2. ‘முகாலோக மாத்ரேண’ — என்பதினால், ‘மோஹனத்தை உத்தேசித்து உபாஸகன் நாமகீர்த்தனம் செய்ய வேண்டுமென்பது தேவையில்லையென்றும், அவன் நியதமும் நாமகீர்த்தனம் செய்துகொண்டிருந்தால் மூன்று லோகத்தார்களும் அவன் முகத்தைப் பார்த்தமாத்ரத்திலேயே அவனுக்கு வசப்படுவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டது. ஆகவே இந்த ப்ரயோகத்தில் நாமகீர்த்தனத்தைச் செய்வதற்குமுன்பு சொல்லப்படும் ஸங்கல்பத்தில் ‘லோகத்ரய மோஹநார்த்தம்’ என்று சொல்வது தேவையல்ல என்பதும் ஏற்படுகிறது.

இதற்குமேல், ஸ்வல்ப ப்ரயாஸையினால் (அதிக ச்ரமமில்லாமல்) செய்யக்கூடிய ப்ரயோகங்களைப்பற்றிச் சொல்ல ஆரம்பித்து, முதலில் மாரண ப்ரயோகத்தைச் சொல்லுகிறார் :-

यस्त्विदं नामसाहसं सकृत्पठति भक्तिमान् ।

तस्य ये शत्रवस्तेषां निहन्ता शरमेध्वरः ॥

யஸ் த்விதம் நாமஸாஹஸ்யம் ஸக்ருத் படதி பக்திமாந் ।
தஸ்ய யே சத்ரவஸ்தேஷாம் நிஹந்தா சரபேச்வர : ॥ (34)

எவனொருவன் இந்த நாமஸாஹஸ்யத்தைப் பக்தியோடு ஒரு தடவை கீர்த்தனம் செய்கிறானே, அவனுக்கு யார் சத்ருக்களோ அவர்களைச் சரபேச்வரர் என்டவர் நாசம் செய்கிறார்.

1. இதில் 'ஸக்ருத் படதி' என்பதுடன் 'நித்யச:' என்பதையும் சேர்த்துக்கொண்டு, தினந்தோறும் ஒரு தடவை என்று அர்த்தம் சொல்லவேண்டும்.

2. சரபேச்வரர் என்பவர் சிவனுடைய அவதாரங்களில் ஒருவர். பூர்வம் விஷ்ணுவானவர் நரலிம்ஹ ரூபமெடுத்து ஹிரண்யகசிபுவை ஸம்ஹாரம் செய்தபிறகும் கோபம் தணி யாமல் லோகங்களையே அழித்துவிடுகிறவர்போலிருந்தபோது, பரமசிவனானவர் சரபரூபமெடுத்து நரலிம்ஹத்தை அடக்கியதாக லிங்க புராணம், கானிகா புராணம் முதலியவைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. [ந்ருலிம்ஹமானது மனிதன், வலிர்ஹம் இரண்டுச் சேர்ந்த ரூபம். சரபமானது மனிதன், வலிம்ஹம், பக்ஷி மூன்றும் சேர்ந்த ரூபம்.]

3. இதை அனுஸரித்து, நரலிம்ஹ ப்ரயோகங்களைத் திருப்புவதற்கும், அடக்குவதற்கும் சரபஸாஸுவங்களென்ற ப்ரயோகங்கள் தந்த்ரங்களில் மிகவும் ப்ரவலித்தமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. மஹா உக்ரமாகச் சொல்லப்படும் ந்ருலிம்ஹத்தையும் ஸம்ஹாரம் செய்ததிலிருந்து சரபமூர்த்தியே மாரக ப்ரயோகங்களுக்கு மிகவும் உத்தமமானவர் என்று ஏற்படுவதால் அவரையே இங்கு சொல்லியது, இதிலிருந்து மேலும் ஏற்படுவது என்னவென்றால்—

4. இப்பேர்ப்பட்ட பலவானை சரபமூர்த்தியின்

ஸம்பாதிப்பதற்குத் தனியான பிரயோகங்கள் சொல்லப்பட்டிருந்தபோதிலும், ஸ்ரீ வித்யோபாஸைகள் அவரைத் தெரிந்துக்கொள்ளாமலும், அவரைக்குறித்து உபாஸனைகள் செய்யாமலும் இருந்தபோதிலும், சரபமூர்த்தியானவர் தானாகவேவந்து அவனுடைய சத்ருக்களை ஸம்ஹாரம்செய்து விடுவதாகச் சொல்லப்பட்டது. ஆகவே சரபமூர்த்தியை உபாஸிக்கிறவர்களைவிட லலிதாம்பாளுடைய உபாஸகர்களுக்கு எல்லையற்றமா ஹாதம்யம் உண்டென்பது இதிலிருந்து ஏற்படுகிறது. அப்படிக்கில்லாவிட்டால் சரபமூர்த்தியின் பிரஸ்தாபமே யில்லாமல்,

‘தஸ்ய யே சத்ரவ: ஸத்யோ நச்யந்தி ஸ்வத ஏவ தே |’

என்பதாகச் சொல்லியிருக்கலாம். இதேவிதமாக இனி சொல்லப்படும் ப்ரத்யங்கிரா முதலானவர்களைப்பற்றியும் சொல்லப்பட்டதாக அறியவேண்டும். அவர்களெல்லோரும் லலிதோபாஸைக்குத் தாமராகவே ஒத்தாசை செய்யக்கார்துக்கொண்டிருப்பதாகவும், அவர்களைக் குறித்து அவன் தனியாக உபாஸிக்கவேண்டியது தேவையில்லையென்றும் தாத் பர்யம்.

यो वाभिचारं कुरुते नामसाहसपाठके ।

निवर्त्य तत्क्रियां हन्यात् वै प्रत्यङ्गिरा स्वयम् ॥

யோ வாபிசாரம் குருதே நாமஸாஹஸ்ர பாடகே !

நிவர்த்ய தத் க்ரியாம் ஹந்யாத் தம் வை ப்ரத்யங்கிரா

ஸ்வயம் ॥ (35)

எவனொருவன் இந்த நாமஸாஹஸ்ரத்தைக் கீர்த்தனம் செய்கிறவனைக் குறித்து அபிசார கர்மாவைச் செய்கிறானே, அந்தக் கர்மாவை ப்ரத்யங்கிராதேவியானவன் தானாகவே திருப்பிவிட்டு அவனையும் கொன்றவிடுகிறான்.

1. அபிசார கர்மா என்பது தெரியாத விதமாக எதிரியினுடைய மரணத்தை விளைவிப்பது--ச்யோபாஸை முதலியவை.

2. அவ்விதமான கர்மாவை ஒருவன் ஸ்ரீ வித்யோபாஸைகளைக் குறித்துச்செய்தால் அப்போது (ஸ்ரீ வித்யோபாஸைனுடைய வேண்டிதலில்லாமலேயே) ப்ரத்யங்கிரையானவன் தானாகவேவந்து அந்தக் கர்மாவைத் தடுத்துத் திருப்பி அந்தக்

கர்மாவைச் செய்கிறவனையும் ஸம்ஹாரம் செய்துவிடுவதாகச் சொல்லப்பட்டது.

3. ப்ரத்யங்கிரா தேவியானவன் அதர்வண வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட பத்ரகாளி தேவதை. ப்ரத்யங்கிரையைக் குறித்து அதர்வண வேதத்திய மந்த்ரகாண்டத்தில் செனனக சாகையில் முப்பத்திரண்டு ருக்குகளும், பிப்பலாத சாகையில் நாற்பத்தெட்டு ருக்குகளும் இருக்கின்றன. அவனைக்குறித்துச் செய்யப்படும் ப்ரயோகங்கள் மூரத தந்த்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

4. சரபமூர்த்திக்கு ப்ரத்யங்கிரா, சூலினி இருவரும் பத்ரிகள் என்று சொல்லப்படும்.

ये क्रूरहृष्या वीक्षन्ते नामसाहसपाठकम् ।

तानन्वान्कुरुते क्षिप्रं स्वयं मार्तण्डभैरवः ॥

யே க்ரூர த்ருஷ்ட்யா வீக்ஷந்தே நாமஸாஹஸ்ர பாடகம் ।
தாம் அந்தாம் குருதே க்ஷிப்ரம் ஸ்வயம் மார்த்தண்ட
பைரவ:॥ (36)

எவர்கள் இந்த நாமஸஹஸ்ர கீர்த்தனம் செய்கிறவனைக் கொடுமான பார்வையுடன் பார்க்கிறார்களோ, அவர்களை மார்த்தண்ட பைரவரானவர் தானாகவே வெகு நேரம் கிரத்தில் குருடர்களாகச் செய்துவிடுகிறார்.

1. 'க்ரூர த்ருஷ்ட்யா' - கோபத்தால் சிவந்தகண்களுடன்.
2. மார்த்தண்ட பைரவரைப்பற்றி ஏற்கனவே வந்த 'மார்த்தண்ட பைரவராத்யா' என்ற 785-வது நாமத்தில் சொல்லியிருப்பதைப் பார்க்கவும்.

यन् यो हरते चौरैर्नामसाहसजापिनः ।

यत्र कुत्र स्थितं वापि क्षेत्रपालो निहन्ति तम् ॥

தநம் யோ ஹரதே சோரை: நாமஸாஹஸ்ர ஜாபிந: ।
யத்ர குத்ர ஸ்த்திதம் வாபி க்ஷேத்ரபாலோ நிஹந்தி தம் ॥(37)

இந்த நாமஸாஹஸ்ர கீர்த்தனம் செய்கிறவனுடைய தனத்தை எவ்நெருவன் திருடர்கள் மூலமாக அபஹ ரிக்கிறானோ, அவன் எங்கேயிருந்தாலும் அவனை க்ஷேத்ர பாலர் கொல்லுகிறார்.

1. திருடர்கள் முலமாக அபஹரிக்கிறவன் என்று திருடர்களுடைய அரசனைச்சொன்னது. அவனைக்கூட சேஷதாபாலர் ஸம்ஹாரம்செய்கிறார் என்று சொன்னதினால் ஸாமான்யமான திருடனின் கதியைப்பற்றிச் சொல்லத்தேவையில்லை.

2. சேஷத்ரபாலரைப்பற்றி ஏற்கனவே வந்த 'சேஷத்ரபால ஸாமர்ச்சிதா' என்ற 345-வது நாமத்தில் சொல்லியிருப்பதைப் பார்க்கவும்.

विद्यासु कुरुते वादं यो विद्वान्नामजापिना ।

तस्य वाक्स्तम्भनं सद्यः करोति नकुलीश्वरी ॥

வித்யாஸு குருதே வாதம் யோ வித்வாந் நாமஜாபிநா ।
தஸ்ய வாக் ஸ்தம்பநம் ஸத்ய: கரோதி நகுலீச்வரீ ॥ (38)

எந்த வித்வானானவன் இந்த நாமஸாஹஸ்ர கீர்த்தனம் செய்கிறவனோடு வித்யைகளில் வாதம் செய்கிறானோ, அவனுடைய வாக்கை நகுலீச்வரியானவள் உடனே ஸ்தம்பனம்

1. 'வித்யாஸு'—சுதூர்தச வித்யைகளில். அவையாவன—ருக், யஜுஸ், ஸாம, அதர்வண வேதங்கள்; சிஷ்டா, வ்யாகரணம், கல்பம், சந்தஸ், ஜ்யோதிஷம், நிரூக்தம் என்ற வேதாங்கங்கள்; மீமாம்ஸா, ந்யாயம், புராணம், தர்மசாஸ்திரம்—ஆகப் பதினான்கு.

2. 'வாதம்' என்பது ஜல்பம் விதண்டை இவைகளுக்கும் குறிக்கும். வாதி பிரதிவாதி பகஷங்களில் ஒன்றிலும் அபிமானமில்லாமல் தத்துவத்தை அறிய வேண்டும் என்று செய்யப்படுகிற கதைக்கு வாதம் என்று பெயர். வாதி பிரதிவாதிகளில் ஒவ்வொருவனும் தன் பகஷத்துக்குணாதகங்களுக்கும் எதிரிபகஷத்தில் தோஷங்களையும் சொல்லி ஜயத்தை அடைய வேண்டும் என்று செய்யப்படுகிற கதைக்கு ஜல்பம் என்று பெயர். தன்னுடைய பகஷத்தை ஸ்தாபிக்காமல் எதிரிபகஷத்தைக்கண்டிக்கும் கதைக்கு விதண்டையென்று பெயர். ஒரு விஷயத்தை விசாரிப்பதற்காக வாதியும் பிரதிவாதியும் சொல்லும் வாக்கியங்கள் ஒன்றின் மேல் ஒன்று வருவதற்கு கதை என்று பெயர்.

3. வாக்குக்கு அதிகதியான தேவதைகளில் ஒருவளான அருளிச்சுமரியானவள் வாக்கை ஸ்தம்பனம் (தடை, கட்டிவிடுகிறது) பண்ணும் சக்தியுடையவள். (இதைப்பற்றி பூர்வமாகத்தில் சொல்லியிருப்பதைப் பார்க்கவும்). இவளுடைய மந்திரமானது ருக்வேத ஆரண்யகத்தில் சொல்லப்பட்டு, பரசுராம கல்பவெதிரத்திலும் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ப்ரயோகங்கள் ப்ரபஞ்சனாரம், முதலியவைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

यो राजा कुरुते वैरं नामसाहसजापिनः।

चतुरङ्गबलं तस्य दण्डिनीं संहरस्वयम् ॥

யோ ராஜா குருதே வைரம் நாமஸாஹஸ்ரஜாபிந : |

சதுரங்கபலம் தஸ்ய தண்டிநீ ஸம்ஹரேத் ஸ்வயம் || (39)

எந்த ராஜாவானவன் இந்த நாமஸாஹஸ்ர கிர்த்தனம் பண்ணுகிறவனிடம் பைகொள்ளுகிறானோ, அவனுடைய சதுரங்க ஸையத்தையும் தண்டினியானவன் ஸம்ஹாரம் செய்கிறான்.

1. 'சதுரங்கபலம்' கஜ, ரத், தூசு, பதாதிகளோடு கடிய ஸையம்.

2. தண்டிநீ (தண்டநாதா) தேவியைப்பற்றி பூர்வமாகத் திலும், பண்டாஸூர யுத்தத்தைப்பற்றிய காமங்களிலும் சொல்லியிருப்பதைப் பார்க்கவும். வாராஹீ தந்தரம் முதலியவைகளிலும் ப்ரலித்தமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. 'ஸம்ஹரேத்'-ஸேனையிலிருப்பவர்களில் சிலருக்குள் பரஸ்பரங்கலகம் உண்டிபண்ணியும், சிலர்களைப் பிரிந்துபோகச் செய்தும், சிலர்களை காசம் செய்தும், இப்படி காணாதவர்க அழித்துவிடுவதாகச் சொல்லப்பட்டது. ஆகவே இதில் வெஷணம், உச்சாடனம், மாரணம் இம்முன்றும் அடங்கியிருக்கின்றன.

தமேல், அர்த்தபாதமான இரண்டு ப்ரயோகங்களைச் சொல்லித் தர்:-

यः पठन्नामसाहसं षण्मासं भक्तिसंयुतः ।

लक्ष्मीश्वारव्यरहिता सदा तिष्ठति तद्गृहे ॥

ய: படேத் நாம ஸாஹஸ்ரம் ஷண்மாஸம் பக்திஸம்யுத: 1
லக்ஷ்மி: சாஞ்சல்ய ரஹிதா ஸதா திஷ்டதி தத்க்ருஹே || (40)

எவ்நொருவன் இந்த நாமஸாஹஸ்ரத்தை ஆறுமாதம் பக்தியுடன் கீர்த்தனம் செய்கிறானே, அவனுடைய வீட்டில் லக்ஷ்மியானவள் சாஞ்சல்யமில்லாமல் (இடைவிடாமல்) எப்போதும் இருப்பாள்.

1. அதாவது, எவ்நொருவன் இந்த நாமஸாஹஸ்ரத்தைத் தினந்தோறும் ஒரு தடவையாக ஆறுமாத காலம் பக்தியுடன் கீர்த்தனம் செய்கிறானே, அவனுடைய க்ருஹத்தில் லக்ஷ்மியானவள் ஸதா (அவன் உயிருள்ள வரையில்) வாஸம் செய்கிறாள் என்று சொல்லப்பட்டது.

2. லக்ஷ்மியானவள் சஞ்சல ஸ்வபாவமுடையவள். ஒரே இடத்தில் வெகு காலம் இருக்கமாட்டாள். 'ஸ்வபாவோ தா திக்ரம:' என்றபடி ஸ்வபாவத்தை விட்டுவிடுவது மிகவும் கஷ்டமான காரியமாக இருந்தபோதிலும், இந்த நாமகீர்த்தனம் செய்கிறவனுடைய விஷயத்தில் லக்ஷ்மியானவள் தன்னுடைய (சஞ்சல) ஸ்வபாவத்தைக்கூட விட்டுவிட்டு அவனுடைய க்ருஹத்தில் எப்போதும் ப்ரஸன்னமாக இருப்பாளென்று சொல்லப்பட்டது.

मासमेकं प्रतिदिनं त्रिवारं यः पठेन्नरः ।

भारती तस्य जिह्वायै रज्जं नृत्यति नित्यशः ॥

மாஸமேகம் ப்ரதிதினம் த்ரிவாரம் ய: படேத் நர: |
பாரதி தஸ்ய ஜிஹ்வாக்ரே ரங்கே ந்ருத்யதி நிக்யச: || (41)

தினம் மூன்று முறையாக ஒருமாத காலம் இந்த நாமஸாஹஸ்ரத்தை எவ்நொருவன் கீர்த்தனம் செய்கிறானே, அவனுடைய நாக்கின் நுனியாகிற ரங்க ஸ்த்தலத்தில் ஸரஸ்வதி தேவியானவள் எப்போதும் ருர்த்தனம் செய்து கொண்டிருப்பாள்.

1. முந்திய ச்லோகத்தில் சொல்லிய ஆறுமாத காலத்திற்கு மாறாக ஒரு மாதமென்றும், தினம் ஒரு முறையென்று சொன்னதற்கு மாறாக தினம் மூன்று தடவையென்றும் இங்கு சொல்லப்பட்டது. அப்படி மூன்று தடவை செய்வதை ஒரே காலத்தில் சேர்ந்தாற்போல் செய்யலாம். அல்லது, ஸந்த்யா

வந்தனம் மாதிரி மூன்று ஸந்த்யா காலங்களில் காலம் ஒன்றுக்கு ஒரு ஆவ்ருத்தி வீதம் செய்தாலும் செய்யலாம்.

2. ரங்கம் என்பது ந்ருத்யபூமி, நாடகமேடை. ரத்தனம் செய்வது என்றால் ரங்கபூமி வேண்டொராதலால் இங்கு உபாஸகனுடைய நாக்கின் நுனியே ரங்கபூமியாகச் சொல்லப்பட்டது. அங்கு எப்போதும் ஸரஸ்வதீ தேவியானவள் தாண்டவமாடிக்கொண்டிருப்பாள் என்றால் அவனுக்கு வகல வித்யைகளும் ஒரு ச்ரமமுமில்லாமல் தெரிந்து, ஒருபோதும் அவை மறக்காமல் அவனுடைய வாக்கிலேயே குடி கொண்டிருக்குமென்று தாத்பர்யம். ஸாதாரணமாக வித்யாப்யாஸத்தில் செய்யவேண்டிய கோஷண, குணரிகா, பூர்வாவிலோகந, (ஏற்கனவே சுற்றதை நூராகப்படுத்திக்கொள்ளுதல்,) பாடந, என்பதானவைகள் அவனுக்குத் தேவையில்லையென்று தாத்பர்யம். ஆயினும் வித்யை கிடைப்பதற்கு குருவானவர் அத்யா வச்யமான காரணமாகையால் அவரிடம் அத்யயனம் செய்ய வேண்டியது அவச்யமானது.

இவ்விதம் அனேகவிதமான ப்ரயோகங்களைச் சொல்லி விட்டுத் திரும்பவும் விரிவறாவிலோகன ந்யாயமாக கீழ்ப்பரதமான ப்ரயோகத்தைச் சொல்லுகிறார்:-

यस्वेकवारं पठति पक्षमेकमतन्द्रितः ।

सुखान्ति कामवशगा मृगाक्ष्यस्तस्य वीक्षणात् ॥

யஸ்தவேகவாரம் படதி பக்சமேகம் அதந்த்ரித: |

முஹ்யந்தி காமவசகா: ம்ருகாக்ஷயஸ் தஸ்ய வீக்ஷணாத் || (42)

எவனொருவன் சோம்பலில்லாமல் இந்த நாமஸாஹஸ்ரத்தைத் தினம் ஒரு முறையாக ஒரு பக்சம் கீர்த்தனம் செய்கிறானோ, அவனுடைய பார்வையாலேயே ஸகல ஸ்த்ரீகளும் காமத்தின் வசப்பட்டு மோஹம் அடைகிறார்கள்.

1. முந்திய ப்ரயோகத்தில் சொன்னதற்கு மாறாக மாஸம் என்பதற்குப் பதிலாகப் பக்சமென்றும், த்ரிவாரம் என்பதற்குப் பதிலாக ஏகவாரம் என்றும் இங்கு சொல்லப்பட்டது.

2. 'அதந்த்ரித':- நித்தா, சோம்பல், களைப்பு இவையில்லாமல் என்று அர்த்தம். இவையில்லாதிருப்பது ஸாதா

ரணமாக எல்லா ப்ரயோகங்களைச் செய்யுற்போது அவச்யமானாலும், இந்த ப்ரயோகத்தைச் செய்யுற்போது அவை கூடவே கூடாது என்று எச்சரிக்கை செய்வதற்காகக் குறிப்பிட்டுச் சொல்லப்பட்டது. இதிலிருந்து இந்த ப்ரயோகமானது (௩௫) ராத்ரியில் செய்யப்படவேண்டுமென்பது ஏற்படு

3. இங்கு 'செய்த மாத்ரத்தால்' அல்லது 'பார்த்த மாத்ரத்தால்' என்பதான பதங்களிலில்லாததினால், ப்ரயோகத்தின் ஆரம்பத்தில் சொல்லப்படும் ஸங்கல்பத்தில் 'ஸத்ரீணம் வசீகரணார்த்தம்' என்பதாகக் குறிப்பிட்டுச் சொல்லவேண்டும்.

இவ்விதம் அர்த்த காமங்களைக் கொடுக்கும் ப்ரயோகங்களைச் சொல்லிவிட்டு, இனிமேல் தர்ம ப்ரதான ப்ரயோகங்களை அனேகவிதமான ப்ரகாரங்களால் சொல்ல ஆரம்பித்து, முதல் முதலாக காமகீர்த்தனத்தைச் செய்வதினால் கிடைக்கக் கூடிய தர்மத்தை முதலில் சொல்லுகிறார்:-

यः पठेन्नामसाहस्रं जन्ममध्ये सकृन्नरः ॥

तद्वष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्वकिर्तिष्वैः ॥

ய: படேத் நாமஸாஹஸ்ரம் ஜன்மமத்யே ஸக்ருத் நர: |

தத் த்ருஷ்டி கோசரா: ஸர்வே முச்யந்தே ஸர்வ கிர்

பிறை: || (43)

எவனொருவன் தன்னுடைய ஜன்மாவஸ்தில் இந்த ப்ராஸாஹஸ்ரத்தை ஒரு தடவை கீர்த்தனம் செய்கிறானோ, அவனுடைய கண்ணுக்குத் தென்படும் ஸகல ப்ராணிகளும் தங்களுடைய ஸமஸ்தமான ப்ராபங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கப்படுகிறார்கள்.

1. 'ஜன்ம மத்யே'—இதுவரையில் சொல்லப்பட்ட யாவத் ஜீவன், ஷண்மாஸம், ஏகமாஸம், ஏக பக்ஷம் இவைகளுக்கெல்லாம் மாறாக, தன் ஆயுளில் ஒரு தடவை என்று சொல்லப்பட்டது. இதிலிருந்தே ஒரு தடவை என்பது ஏற்பட்டாலும் முந்திச் சொல்லப்பட்ட த்ரிவாரம் என்பதான சங்கை ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக 'ஊக்ருத்' என்று குறிப்பிடப்பட்டது.

2. 'தத் த்ருஷ்டி கோசரா: ஸர்வே'—அவனுடைய கண் பார்வைக்குப் புலப்படும் ஸகல ப்ராணிகளும் என்று அர்த்தம்.

இனி தானதர்மத்தைப்பற்றிச் சொல்லுகையில், தானத்தினுடைய விசேஷமானது தானம் பெறுகிறவனுடைய யோக்யதையைப் பொறுத்திருப்பதால், லலிதோபாஸகனுக்குத்தானம் பெறும்படி இருக்கும் யோக்யதையானது இந்த நாமஸாஹஸ்ர கீர்த்தனத்தினால் ஏற்படுவதைப்பற்றியும், அப்பேர்ப்பட்ட வனுக்குத்தான் உபாஸகன் தானம் செய்யவேண்டுமென்பதைப்பற்றியும் மேலே சொல்லுகிறார்:-

यो वेत्ति नामसाहस्रं तस्यै देयं द्विजन्मने ।

अस्त्रं वस्त्रं धनं धान्यं नान्येभ्यस्तु कदाचन ॥

யோ வேத்தி நாமஸாஹஸ்ரம் தஸ்மை தேயம்

அந்நம் வஸ்த்ரம் தநம் தாந்யம் நாந்யேப்யஸ்து

கதாசந ॥ (44)

எவனொருவன் இந்த நாமஸாஹஸ்ரத்தை அறிந்திருக்கிறானோ, அந்த ப்ராம்ஹணனுக்குத்தான் அன்னம், வஸ்தாம், தனம், தான்யம் இவைகளைக் கொடுக்கவேண்டும். மற்றவர்களுக்கு ஒருபொழுதும் கொடுக்கவே கூடாது.

1. இதிலுள்ளபின்வரும் மூன்று ச்லோகங்களிலும் தானத்தைப்பற்றிச் சொல்லுகையில், லலிதோபாஸகனாக இருப்பவன் யாருக்குத் தானம் கொடுக்கலாம் என்பதைப்பற்றிச் சொல்லப்படுகிறது. 'ஸ்ரீதேவீ ப்ரீதிமிச்சதா'—அம்பாளுடைய ப்ரீதியை அடைய விரும்புகிறவனால்—என்று பின்னால் சொல்லப்படுவதால் அவன் தானம் கொடுப்பதைப்பற்றித்தான் இந்த நியமங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. அவ்விதமான உபாஸகனாயில்லாதவன் இங்கு சொல்லப்பட்டவர்களைத் தவிர பிறருக்குத் தானம் கொடுப்பதைப்பற்றி இதில் யாதொரு தடையும் சொல்லப்படவில்லை.

2. 'தவிஜ்ஜ்மனே'—ப்ராம்ஹணனுக்கு என்று அர்த்தம். சாம்பவீசகரம் ஏற்பட்டபோது அதில் சேர்ந்திருப்பவர்கள்

எல்லோரும் த்விஜர்கள்தான் என்றும், ஒருவருக்கொருவர் ஜாதி வித்யாஸம் கிடையாதென்றும் சொல்லும்,

‘ப்ரவ்ருத்தே சாம்பவீ சக்ரே ஸர்வே வர்ண த்விஜாதய: |’

என்பதான குலார்ஸை தந்திர வசனமிருந்தபோதிலும், அது சூத்திரி, ஸம்ஸூதிகளில் சொல்லப்பட்ட தானவிஷயங்களைப் பற்றியது அல்ல; யாகஸமயத்தில் அஸ்மீருச்சயதை (சீண்டாமை) கிடையாது என்று சொல்வதுபோல், சாம்பவீ சக்ரமேந்தும் ஸமயத்தைப்பற்றி அந்த வசனம் சொல்லப்பட்டது.

3. ஆன்னம் முதலியவற்றால் தானம் கொடுக்கப்படும் வஸ்துக்களெல்லாம் சூறிக்கப்பட்டன.

4. ‘அந்யேயம்:’—இந்த பாமணாஹஸ்ரத்தில் ஆகரவு இல்லாதவர்கள், போலி உபாஸகர்களான ப்ராம்ஹணர்கள்.

5. ‘கதாசந’—சூத்திரி, ஸம்ஸூதிகளில் சொல்லப்பட்ட யாகம், ச்ராதத்தின் முதலானவைகள் செய்யும்போதுகூட என்று தாத்பர்யம். அந்தக் காலங்களில் கொடுக்கப்படும் தானங்கள் கூட தேவி உபாஸ்திபரர்களுக்குத்தான் கொடுக்கப் படவேண்டுமென்பது சொல்லப்பட்டது.

श्रीमन्मराजं यो वेति श्रीचक्र यः समर्चति ।

यः कीर्तयति नामानि तं सत्याग्रं विदुर्बुधाः ॥

ஸ்ரீமந்த்ரராஜம் யோ வேத்தி ஸ்ரீசக்ரம் ய: ஸமர்ச்சதி |

ய: கீர்த்தயதி நாமாநி தம் ஸத்பாத்ரம் விதுர்புதா: || (45)

எவன் ஸ்ரீவித்யையை அறிந்திருக்கிறானோ, எவன் ஸ்ரீசக்ரத்தை என்றாக அர்ச்சிக்கிறானோ, எவன் இந்த பாமணாஹஸ்ரத்தைக் கீர்த்தனம் செய்கிறானோ, அவனைத் தான் நல்ல பாத்ரமானவனென்று அறிஞர்கள் தெரிந்து கொள்ளுகிறார்கள் (சொல்லுவார்கள்.)

1. ‘மந்த்ர ராஜம்’ என்பது ஸ்ரீவித்யை.

2. இங்கு மூன்று விசேஷணங்கள்—சக்ர ராஜர்ச்சனம் செய்வது, ஸ்ரீவித்யையைத் தெரிவிது, பாமணாஹஸ்ர கீர்த்தனம் செய்வது—சொல்லப்பட்டன. இவை மூன்றும் ஒருங்கே ஒருவனிடம் சேர்ந்திருந்தால் அவன் ஸத்பாத்ரன். மூன்றில் ஒன்றில்லாவிட்டால் தாரதர்யம், மூன்றோடு இல்லாவிட்டால் பாத்ரமென்பது இல்லவேயில்லை—என்பது ஏற்படுகிறது.

யம்)தைச் சற்று யோசித்தால் அடியில்கண்டபடி ஏற்படும்.

3. பாத்ரமாயிருப்பதின் விசேஷணங்களான இம்மூன்றில் ஒவ்வொன்று உடையவராக இருப்பவர் மூன்று பேர்கள். இரண்டிரண்டாக உடையவர்கள் (1, 2; 1, 3; 2, 3) மூன்று பேர்கள். மூன்றையும் உடையவன் ஒருவன். மூன்றுமே இல்லாதவன் ஒருவன். ஆக பாத்ரமாயிருப்பவர்கள் ஏழு விதம். பாத்ரமேயில்லாதவன் ஒன்று, ஆக மொத்தம் எட்டுப் பேர். இப்படியிருப்பதாகத் தோன்றினாலும் மந்த்ர ராஜம் தெரிந்தவர்களுக்குள் சக்ர ராஜார்ச்சனம் தெரிந்தவன் என்பவன் அடங்கிவிடுவதால் (அதாவது மந்த்ர ராஜம் தெரிந்தவன் தான் சக்ர ராஜமும் தெரிந்தவனாக இருக்கக்கூடுமாதலால்) சக்ர ராஜம் மட்டும் தெரிந்தவன் ஒருவன் என்பது கிடையாது. அதே காரணத்தால் சக்ர ராஜம், நாமகீர்த்தனம் இவ்விரண்டு மட்டும் தெரிந்தவன் ஒருவன் என்பதும் கிடையாது. ஆகவே மேலே சொல்லிய பாரம்ஹணர்கள் எட்டும் பேர்களில் வாஸ்தவமாக ஆறவிதமானவர்கள் தானிருக்கக்கூடும். அவர்களில், மூன்று குணங்களையும் உடையவன் உத்தமன். சக்ரம்-மந்த்ரம், நாமம்-மந்த்ரம் இந்த இரண்டிரண்டு உடையவர்கள் இருவர். இவ்விருவர்களுக்குள் சக்ரம்-மந்த்ரம் தெரிந்தவனைவிட நாமம்-மந்த்ரம் தெரிந்தவன்தான் ச்ரேஷ்டமானவன். மந்த்ரம் மட்டும், அல்லது நாமம் மட்டும் தெரிந்த இருவர்கள் அடுத்த படியானவர்கள். அவ்விருவர்களுக்குள் நாமம் மட்டும் தெரிந்தவனைவிட மந்த்ரம் மட்டும் தெரிந்தவன் மேலானவன். ஏனென்றால் மந்த்ரம் தெரியாமல் நாமகீர்த்தனம் செய்யக்கூடுமானாலும் மந்த்ரம் தெரியாதவன் நாமகீர்த்தனம் செய்வதற்கு அதிகாரம் கிடையாது. அப்படி அதிகாரியாக இருப்பவன் நாமகீர்த்தனம் செய்தால் அது சூத்ரன் வேதாத்யயனம் செய்வது மாதிரி ப்ரயோஜனமற்றதாக இருக்கும். மூன்று குணங்களுள் ஒன்றுமேயில்லாதவன் பாத்ரமேயில்லை.

तस्यै देयं प्रयत्नेन श्रीदेवीप्रीतिमिच्छता ।

தஸ்மை தேயம் ப்ரயத்நேந ஸ்ரீதேவீ ப்ரீதிமிச்சதா | (46)

(ஆகையால்) ஸ்ரீதேவியின் ப்ரியத்தையடைய விரும்புகிறவன் பாடுபட்டாவது அம்மாதிரியான ஸத்பாத்ரனுக்கு தானம் செய்யவேண்டும்.

1. அதாவது, அவனுக்குத்தான் தானம் செய்யவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டது.

2. அப்பேர்ப்பட்ட உத்தமனானவன் கிடைக்காவிட்டால், மத்யமனாயிருப்பவனுக்கும் தானம் செய்யலாமென்பது ந்யாயத்தினால் ஊஹித்துச் சொல்லக்கூடியதாயிருப்பதுடன் அதுவும் விதியாகத்தானிருக்கிறது. விதிகள் நாலுவிதமென்று புலஸ்தய ஸ்மரணியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘அத்ருஷ்டார்த்தோ விதி: ப்ரோக்தோ த்ருஷ்டார்த்தச்ச த்வித்யக: |

உபயாச்த்தன் த்ருதீயஸ்து ந்யாய மூலச்சதுர்த்தக: ||’

[ஸ்வர்கம் முதலிய அத்ருஷ்டமான (மேலில் தெரியாத) பலன்களைச் சொல்வது ஒன்று. த்ருஷ்டமான (தனம் முதலிய) பலன்களைச் சொல்வது இரண்டாவது. மேலே சொல்லிய இரண்டுவிதமான பலன்களையும் சொல்வது மூன்றாவது. ந்யாயத்தின் மூலமாக ஏற்படுவது காலாவது.] உத்தமானில்லாவிட்டால் மத்யமனுக்குக் கொடுக்கலாம் என்பது ந்யாயமூலமானதாகையால் மேலே சொல்லியது நான்காவதான விதியாக உள்ளது.

இந்த அர்த்தத்தைச் சொல்வதுடன் ஏற்கனவே 44-வது ச்லோகத்தில் வந்த ‘பாந்த்யேப்யஸ்து கதாசா,’ என்பதைப் பற்றியும் விவரித்து அடுத்தாற்போல் சொல்லுகிறார்.

न कीर्तयति नामानि मन्त्राजं न वेत्ति य: |

पशुतुल्य: स विज्ञेयस्तसै दत्तं निरर्थकम् ||

ந கீர்த்தயதி நாமாநி மந்த்ரராஜம் ந வேத்தி ய: |

பசுதுல்ய: ஸ விக்க்னேய: தஸ்மை தத்தம் நிரர்த்தகம் || (47)

எவனொருவன் இந்த நாமங்களைச் சொல்லாமலும் மந்த்ர ராஜத்தை அறியாமலுமிருக்கிறானே, அவன் பசுவுக்கு ஸமமானவனென்று அறியத்தகுந்தவன். அவனுக்குக் கொடுத்தது அர்த்தமில்லாதது (பாந்த்யோஜனமற்றது.)

1. இங்கு நாமஸாஹஸ்ரம், மந்த்ர ராஜம் இவ்விருண்டைப்பற்றி மட்டும் சொல்லப்பட்டிருந்தபோதிலும், சக்ர ராஜத்தைப்பற்றியும் சேர்த்துச் சொல்லப்பட்டதாகத்தான் அறியவேண்டும். எப்படி அவை மூன்றாமுடையானே மந்த்ர

னென்று சொல்லப்பட்டதோ அதை அனுஸரித்து அந்த மூன்றாம் சேர்த்தாற்போலில்லாதவர்களெல்லாம் இங்குபசுவென்று சொல்லப்பட்டார்கள். மந்தர ராஜம் தெரிந்தவன்தான் சக்ர ராஜத்தையும் தெரிந்தவனாக இருக்கக்கூடுமாயினால் மந்தர ராஜத்தைத் தெரியாதவன் என்று இங்கு சொல்வதினால் சக்ர ராஜத்தைத் தெரியாதவனுள் உள்படுத்திச் சொல்லப்பட்டான்.

2. 'பசு துல்ய:' — பசுவுக்கு ஸமானமானவன். பசுவன்ற பதமானது நாலு கால்களையுடைய பசுவை வாதாரணமாகக் குறிக்கும். அது தவிர, 'வித்யா விஹீர: பசு:' என்ற படி வித்யையில்லாதவனையும் பசுவென்று சொல்லப்படும். அந்த அர்த்தத்தில் ஸ்ரீவித்யை இல்லாதவனை இங்கு பசுவென்று சொன்னதாகவும் சொல்லலாம். மோகூத்திற்கு ஒரே (முத்யமான) காரணமான ஸ்ரீவித்யைதான் வித்யையென்ற பெயருக்குறியதென்றும், அதைத் தெரிந்தவன்தான் வித்வான் என்று சொல்லப்படக்கூடியவனென்றும் பரம் ஹண்ட புராணத்தில் (லலிதாத்ரிசுதியில்) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ந சில்பாதி ஞானயுக்தே வித்வத் சப்த: ப்ரயுஜ்யதே |
மோகைக ஹேது வித்யாவாந் ய: ஸ வித்வாநி தீர்யதே |
மோகைக ஹேதுவித்யா ச ஸ்ரீவித்யா நாத்ர ஸம்சய: ||’

3. மேலே சொல்லிய ஆறு பேர்களில் சக்ரம், நாமம், மந்தரம் இம்மூன்றை முடையவன் உத்தரனென்றும், அம்மூன்றாமில்லாதவன் பசுவென்றும் ஏற்பட்டுவிடுகிறது. பாக்கி எல்லாராகிய மந்தரம் + சக்ரம், மந்தரம் + நாமம், மந்தரம் மட்டும், நாமம் மட்டும் இவையுடையவர்களில் முதல் மூவர்கள் மந்தரம் தெரிந்தவர்கள். அப்படி அவர்கள் வித்யை தெரிந்தவர்களாயிருந்தாலும் சக்ரார்ச்சனம், நாமகீர்த்தனம் இரண்டையும் செய்ய அதிகாரிகளாயிருக்கையில் அவ்விரண்டையும் செய்யாதிருப்பதால் வித்யை இருந்தும் இல்லாததுபோல் ஆகிறது. ஆகவே அவர்கள் 'வித்யா விஹீர: பசு:' என்று சொல்லப்பட்ட பசு துல்யர்கள்தான். மந்தரம் தெரியாமல் நாமகீர்த்தனம் செய்கிறவனெனவென்றால் அவன் நாலுகால் பசுவுக்குத் துல்யமானவன்.

4. 'நிரர்த்தகம்'—அர்த்தமில்லாதது. அர்த்தமென்பதினால் தரதாம பாவங்களோடு கூடிய பலன்கள் சொல்லப்

பட்டன. ஸத்பாத்ரமானவனுக்குத் தானம் செய்தால் விசிஷ்டமான (உத்க்ருஷ்டமான) பலன் கிடைக்கும். மத்யமமான பாத்ரனுக்குக் கொடுத்தால் ஸாமான்யமான பலன் கிடைக்கும். பாத்ரமேயில்லாதவனுக்குக் கொடுத்தால் பலனே கிடையாது என்று சொல்லப்பட்டது. [மேலே சொன்ன ஆறு பேர்களில் காமம் + மந்தரம், சக்ரம் + மந்தரம், மந்தரம் மட்டும், காமம் மட்டும், இவ்விதமாக உடையவர்கள் மத்யமர்கள். அவர்களுக்குத் தானம் செய்வதினால் ஏற்படும் பலனானது வரிசைக் கிராமமாக குறைந்து கொண்டிருக்கும்.]

இவ்விதம் தானத்திற்குப் பாத்ரர்களாயிருப்பவர்களைப் பற்றிச் சொல்லிவிட்டு அதினால் ஏற்படும் முடிவைத் தெளிவாகச் சொல்லுகிறார்:—

परीक्ष्य विद्याविदुषस्तैभ्यो दद्याद्विचक्षणः ।

பரீக்ஷ்ய வித்யா விதுஷ: தேப்யோ தத்யாத் விசக்ஷண: ।

(ஆகையினால்) புத்திமானாயிருப்பவன் வித்யை தெரிந்தவர்களைப் பரீக்ஷித்து (பரீக்ஷிக்கி, தராதர்யத்தைத் தெரிந்து கொண்டு) அவர்களுக்குக் கொடுக்கவேண்டும்.

1. 'வித்யா விதுஷ: பரீக்ஷ்ய'—ஸ்ரீவித்யை விஷயத்தில் வித்யானாயிருப்பவர்களை அதாவது, வாஸ்தவமாக (உள்ளமடியே) உபாஸனையோடிருப்பவர்களைப் பரீக்ஷித்து என்னு அர்த்தம். அதாவது, அவர்கள் ஸ்ரீவித்யையைத் தெரிந்தவர்களாக இருந்தபோதிலும் உபாஸனையின் மற்ற அம்சங்களான சக்ர ராஜாரச்சனம், காமகிர்த்தனம் என்ற இரண்டையும் உடையவர்களா என்று பரிசோதித்தும் பார்த்து அம்மடி உடையவர்களுக்குக் கொடுக்கவேண்டுமென்பது தாத்ரமாம்.

2. 'தேப்ய: ' என்பதற்கு அவர்களுக்கு, அதாவது, மேலே சொல்லியபடி உபாஸனையின் மூன்று அம்சங்களையு முடையவர்களுக்கு என்று ஒரு அர்த்தம். அல்லது 'மேலே சொன்ன ஹதிக்களால்' என்றும் அர்த்தம் சொல்லலாம். மேலே சொல்லியபடி உபாஸனையின் மூன்று அம்சங்களையும் பொருந்தியவன் தான் ஸத்பாத்ரனென்று சொல்லப்பட்டதாலும், மற்றவர்களிடத்தில் ஸத்பாத்ரதை இல்லாததாலும், பாத்ரமாயிருப்பவருக்குத்தான் தானம் செய்யவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டிருப்பதாலும், பாத்ரமாயில்லாதவர்களுக்கு

தான் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதாலும், இந்தக் காரணங்களைக்கொண்டு புத்திமான்னான் ஸ்ரீவித்யோபாஸகர்களைப் பரிகரித்து தான் செய்யவேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது.

இனி, மேலே சொல்லிய மூன்று குணங்களும் ஸத்தாத்ரதைக்கு எப்படி இன்றியமையாத அம்சங்களாக இருக்கின்றன என்று காட்டுவதுடன் அவற்றையே பரஸ்பரம் உபமான, உபமேயங்களாகச் சொல்லி அதின் மூலமாக அவை மூன்றும் ஸர்வோத்தமமானவை என்பதாகவும் சொல்லுகிறார்:-

श्रीमन्त्रराजसदृशो यथा मन्त्रो न विद्यते ।

देवता ललितातुल्या यथा नास्ति षट्पद्व ॥

रहस्यनामसाहसतुल्या नास्ति तथा स्तुतिः ।

புமந்த்ரராஜ ஸத்ருசோ யதா மந்த்ரோ ந வித்யதே | (48)

தேவதா லலிதாதுல்யா யதா நாஸ்தி கடோத்பவ ||

ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ர துல்யா நாஸ்தி ததா ஸ்துதி: | (49)

ஸ்ரீமந்த்ரராஜத்திற்கு ஸமானமான மந்த்ரம் எப்படி இல்லையோ, லலிதாம்பிகைக்கு ஸமானமான தேவதை எப்படி இல்லையோ, அதேமாதிரி, ஹே கடோத்பவ! ரஹஸ்ய காம ஸாஹஸ்ரத்திற்கு ஸமானமான ஸ்தோத்ரமும் கிடையாது.

1. அதாவது, மந்த்ரங்களுக்குள் ஸ்ரீவித்யையும், தேவதைகளுக்குள் லலிதாம்பிகையும், காமஸாஹஸ்ரங்களுக்குள் ரஹஸ்ய காம ஸாஹஸ்ரமும் உத்தமமென்பதாகச் சொல்லப்பட்டது. அந்தந்த வகையில் ஸர்வோத்தமமாயிருப்பதுடன் அப்படி உத்தமமாயிருப்பது எதுமாதிரியென்றால் இம்மூன்றையும் தான் ஒன்றுக்கொன்றை உபமான, உபமேயங்களாகச் சொல்லவேண்டுமே தவிர வேறொன்றையும் சொல்வதற்கில்லை யென்றும் சொல்லப்பட்டது.

2. ஸ்ரீசக்ரமே லலிதாம்பிகையின் ரூபமாக இருப்பதால் இங்கு 'ஸ்ரீசக்ரத்திற்கு ஸமானமான சக்ரம் எப்படி இல்லையோ' என்று சொல்லாமல் (சக்ர ரூபினிகளான) தேவதைகளுக்குள் லலிதாம்பிகையின் ச்ரேஷ்டத்வம் சொல்லப்பட்டது.

இதற்குமேல், இந்த ஸ்ரீதாத்ரமானது உபாஸகர்களா யில்லாதவர்களுக்கும் தர்மத்தைக் கொடுக்கும் (தர்மப்ரதா) என்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது :-

लिखित्वा पुस्तके यस्तु नामसाहसमुत्तमम् ॥

समर्चयेत्सदा भक्त्या तस्य तुष्यति सुन्दरी ।

லிகித்வா புஸ்தகே யஸ்து நாமஸாஹஸ்ரமுத்தமம் ॥

ஸமார்ச்சயேத் ஸதா பக்த்யா தஸ்ய துஷ்யதி ஸுந்தரீ ॥ (50)

எவனொருவன் இந்த உத்தமமான காமஸாஹஸ்ரத்தை புஸ்தகத்தில் எழுதி (அதை) எப்போதும் பக்தியுடன் பூஜிக்கிறானோ, அவனிடத்தில் ஸ்ரீ ஸுந்தரியானவள் ஸந்தோஷம் அடைகிறாள்.

1. 'ய:'—உபாஸகனோ, உபாஸகனில்லையோ, யாரா யிருந்தாலும் என்று அர்த்தம். உபாஸகனாயில்லாதவனுக்கு காம கீர்த்தனம் செய்வதற்கு அதிகாரமில்லாந் போனாலும், அவன் இந்த காமஸாஹஸ்ரம் எழுதிய புஸ்தகத்தை அர்ச்சிப் பதற்கு அதிகாரமுடையவன் என்பதில் யாதொரு தடையு மில்லை.

2. 'ஸதா'—உயிருள்ள வரையில்.

3. இப்படி அனுபாஸகனாயிருப்பவனுக்கே இவ்விதமான பலன் சொல்லியிருக்கும்போது அதையே உபாஸகன் செய்தால் அதற்கும் பலன் அதிகமாயிருக்குமென்று சொல்லத் தேவையில்லை. மேலும் காமஸாஹஸ்ரமெழுதிய புஸ்தகத்தை பூஜித்தாலேயே அர்ப்பாளுக்கு ஸந்தோஷம் ஏற்படுவதாகச் சொல்லப்படுகையில் அதைக் கீர்த்தனம் செய்தால் அர்ப்பா னுக்கு ஏற்படும் பிரீதிக்கு அளவேயில்லையென்பதாக காம் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது. ஆகவே இங்கு சொல்லிய தெல்லாம் காமஸாஹஸ்ர கீர்த்தனத்தின் அவசியத்தையும், விசேஷ பலனையும் சொல்லியதாக அறியவேண்டும். ஆகையினால்தான் மேலே 51-வது ச்லோகத்தில்

'தஸ்மாத் உபாஸகோ நித்யம் கீர்த்தயேத் இதம் ஆதராத் |'

என்று சொன்னபடி உபாஸகன் இதைத் தன்னுயிருள்ள வரையில் தினந்தோறும் கீர்த்தனம் செய்யவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டது.

बहुनात्र किमुक्तेन शृणु त्वं कुम्भसंभव ॥

பஹுநாத்ர கிமுக்கேந ச்ருணு த்வம் கும்பஸம்பவ ॥

(இதைப்பற்றி) அதிகமாகச் சொல்லி என்ன !
கும்பஸம்பவ! கேள்.

नानेन सदृशं स्तोत्रं सर्वतन्त्रेषु विद्यते ।

तसादुपासको नित्यं कीर्तयेदिदमादरात् ॥

நானேந ஸத்ருசம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வ தந்த்ரேஷு வீத்யதே !
தஸமாத் உபாஸகோ நித்யம் கீர்த்தயேத் இதம் ஆதராத் ॥ (51)

ஸமஸ்தமான தந்த்ரங்களிலும் இதற்கு ஸமானமான
(இதைப்போன்ற) ஸ்தோத்ரம் கிடையாது. ஆகையினால்
உபாஸகனாவன் இதைச் சரத்தையுடன் தினந்தோறும்
(உயிருள்ள வரையில்) கீர்த்தனம் செய்யவேண்டும்.

1. நாமஸாஹஸ்ரத்தின் உபயோகம் மூன்று விதமானது.
நாமங்களின் அர்த்தங்களைப் புரணமாக அறிந்து கீர்த்தனம்
செய்வது ஒன்றி; அவ்வித அர்த்தங்களை அறியாமல் கீர்த்
தனம் செய்யுது இரண்டாவது. அந்த இரண்டு விதங்களும்
முடியாமல் புஸ்தகத்தில் எழுதி அதைப் பூஜிப்பது மூன்றாவது.

2. அர்த்த ஞானத்தோடு கீர்த்தனம் செய்வதுதான்
உத்தமமானது. 'ஸ்வாத்யாயோத்யேதஸ்ய:' என்ற வசனத்தில்
சொல்லப்பட்ட அத்யயன மதமானது குருமுகத்தினால் அத்ய
யனம் பண்ணுவதைத்தான் குறிக்கும். குருவின் உபதேசம்
இல்லாமலே வேதத்தைச் சொல்லமுடியாமானாலும் அவர்
மூலமாக ஏற்றும் அர்த்தஞானம் முதலியவை முக்யமான
தால் அவரிடத்தில் தான் வேதாத்யயனம் செய்யவேண்டும்.
அதேமாதிரி இங்கு 'கீர்த்தயேத்' என்ற மதமானது அர்த்த
ஞானத்தோடு கீர்த்தனம் செய்யவேண்டுமென்று சொல்ல
ததாக அர்த்தம் பண்ணுவதற்கு யாதொரு விவாதமுமிருக்க
முடியாது. உபாஸகன் அர்த்தத்தோடு ஒரு நாமத்தைச்
சொன்னாலும்கூட, கல்பகோடிகாலம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மீநாம்பாளுடைய
லோகத்தில் வலிப்பானென்பதாகத் தேவீ புராணத்தில்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘அப்யேகம் நாம யோ வேத்தி தாத்வர்த்த நிகமாதிரி: |

ஸோதயி ஸ்ரீலலிதாலோகே கல்பகோடீர் வஸேத் நர: ॥’

தவிர, அர்த்த ஞானமில்லாமல் சொல்வதானது (அணைந்த) அக்னியில் உலர்த்தவிரகைப் போட்டலும் எப்படி ஜ்வலிக் காத்தோ, அம்பாதிரியானதென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘அநதீதம் அவிஞ்ஞாதம் நிகதேநைவ பட்டயதே |
அநக்நாவீவ சஷ்கைதோ ந தத் ஜ்வலதி கர்ஹிசித் ||’

3. மேலே சொல்லிய இரண்டுச் ச்லோகங்களுமீ முறையே அர்த்த ஞானத்தைப் புகழ்ந்தும், அர்த்த ஞானம் இல்லாமலி ருப்பதை இகழ்ந்தும் சொல்லுகிறவை. ஆயினும் அர்த்த ஞானம், ஸம்பாதிக்க ஸாமர்த்தியமில்லாதவன் இந்த நாம ஸாஹஸ்ரத்தை ஸாதாரணமாய் வாசிக்கவாவது வேண்டும் அர்த்தத்தோடுகூடிய பதங்களை வாசித்தாலேயே அவற்றிற்கு சக்தியுண்டென்பதாக,

‘ஆக்யாதாநாம் அர்த்தம் ப்ருவதாம் சக்தி: ஸஹகாரினீ |’

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதனால்தான்,

‘யோஜீர்த்தக்ஞ இத் சைலம் பத்ரமச் சூதே,
நாகமேதி ஞான விதுதபாப்மா |’

(அர்த்தத்தைத் தெரிந்தவன் சைலவிதுமான மங்களங் களையுமடைந்து ஞானத்தால் போக்கப்பட்ட பாபங்களுையுடையவனாய் ஸ்வர்கத்தையடைகிறான்) என்ற ச்ருதி வாக்யத்தில் அர்த்த ஞானத்தினால் பூர்ணமான பலன் கிடைக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் சிந்த ஞானம் மட்டு மிருந்தால் அந்தப் பூர்ணமான பலனில்லையாயினும் கொஞ்ச மாவது கிடைக்குமென்பதாக அர்த்தம் ஏற்படுகிறது.

4. இதேவிதமான நியாயத்தினால் நாம ஸாஹஸ்ரத்தை வாசிக்கக்கூடத் தெரியாதவன் (சிந்த ஞானமில்லாதவன்) அதையுடைய புஸ்தகத்தையாவது ஸம்பாதித்தும் பூஜிக்கலா மென்று ஏற்படுகிறது. (அர்த்தமில்லாமல்) உச்சாரணம் மட்டுமே செய்தால் அது அடுத்த ஜன்மத்தில் அர்த்த ஞானத் தைக் கொடுப்பதுபோல், புஸ்தகத்தை ஸங்க்ரஹம் செய்து (பூஜித்து) வந்தால் அதுவே அடுத்த ஜன்மத்தில் உச்சாரணம் செய்யும் ஸாமர்த்தயத்தைக் கொடுக்கும். இம்மாதிரியான காரணத்தினால்தான், ஸம்பந்தநாயத்தை அனுஸரிக்காமல் அங்கலீனமாகச் செய்யப்படும் உபாஸனையானது மறு ஜன் மத்தில் ஸங்கமும் ஸம்பந்தநாய சுத்தமுமான உபாஸனையைக் கொடுக்குமென்பதாக தந்த்ரராஜம் முதலியவைகளில் சொல் லப்பட்டிருக்கிறது.

5. ஆகவே, புஸ்தகார்ச்சனமும் தர்ம ப்ரதமான கார்யம் தான். தவிர, அதை உபாஸகனாயில்லாதவன் செய்யக்கூடாது என்பதான நிஷேதம் யாதொன்றும் இல்லையாகையால் மறு ஜன்மத்தில் உபாஸனை செய்யும் பாக்யம் கிடைப்பதை யுத்தேசித்து அநுபாஸகன் புஸ்தகார்ச்சனம் செய்யலாம். உபாஸகனாயிருப்பவன் யாராவது நாமபடனம் செய்ய ஸாமர்த்ய மற்றவனாக இருந்தால், அவனும் புஸ்தக ஸங்க்ரஹம் செய்து அர்ச்சிக்கவேண்டும். ஏனென்றால் நாமபடனம் செய்யவேண்டுமென்பதாக உபாஸகனுக்குச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் விதியை அவன் அதனால் (அதாவது, புஸ்தகார்ச்சனத்தின் மூலமாய்) தன்னால் இயன்றவரையில் அனுஷ்டித்ததாக ஆகுமாகையான் அவனும் புஸ்தகார்ச்சனத்தை அவசியம் செய்யவேண்டும்.

6. இவ்விதம் அநுபாஸகன்கூட நாமஸாஹஸ்ரமடங்கிய புஸ்தகத்தைப் பூஜிக்கலாம் என்று சொல்லப்படுவதில் அது 'குலபுஸ்தகாநி கோபயேத்' என்ற கல்பஸூத்ர வசனத்திற்கு விரோதமாயிருப்பதாகத் தோன்றலாம். குல புஸ்தகங்களை, அதாவது, குலாசாரத்தைப்பற்றிய புஸ்தகங்களை, ரஹஸ்யமாக வைத்தலுக் காப்பாற்றவேண்டும் என்று அந்த வாக்யத்தின் தாத்தர்யம். அதிகாரமில்லாதவர்களுக்கு அவை கிடைக்காத விதமாய்க் காப்பாற்றவேண்டுமென்றும், இல்லாவிட்டால் யோகினிகளின் சாரம் ஏற்படுமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியிருக்கையில் அநுபாஸகன் புஸ்தகார்ச்சனம் செய்வதற்கு எப்படி அதிகாரமுடையவனாக ஆவான் என்று தோன்றக்கூடும். ஆனால் அந்த வாக்யமானது அர்த்த ஞானத்தைக் கெடுக்கும் ஸ்வராவமுடைய தர்ஜனர்களைப்பற்றிச் சொல்லப்பட்டதே தவிர, உபாஸனை கிடைக்கவேண்டுமென்ற விருப்பத்தையுடைய ஸஜ்ஜனர்களைப்பற்றிச் சொல்லப்பட்டதல்ல. அப்பேர்ப்பட்ட விருப்பமானது மறு ஜன்மத்தில் உபாஸனையைக் கொடுக்கும் அத்ருஷ்டார்த்தத்தோடு கூடியது.

7. உபாஸகர்களுக்குள் நாமபடனம் செய்ய சக்தியற்றவர்களாயிருப்பவர்கள் புஸ்தகார்ச்சனத்தையாவது அவசியம் செய்யவேண்டுமென்பது ஸுலபமாக ஏற்படுவாயமானது, இந்த நாம ஸாஹஸ்ரத்தின் அர்த்த ஞானம் கிடைப்பதற்கு உபாயமாயிருக்கும் இந்த பாஷ்யத்தை வாசிப்ப

தைப்பற்றியும் பொருந்துமென்ற எண்ணத்துடன் பாஸ்கர ராயரால் தன் பாஷ்யத்தின் முடிவில் பின்வருமாறு சொல்லப் பட்டிருக்க

அம்ப தவத்பதயோ ஸமர்ப்பிதமிதம் பாஷ்யம் த்வயாகாரிதம்
த்வந்நாமார்த்த விகாஸகம் தவ முதே பூயாத்

[அதத்வாம் பஜந் |

யோ நைநத் பரிசீலயேத் ந ச பதேத் ய: புஸ்தகஸ்யாபி வா
ஸம்க்ரஹம் ந கரோதி தஸ்ய லலிதோபாஸ்திர்

[வ்ருதா ஜாயதாம் ||

(இதின் அர்த்தமானது அங்கு சொல்லப்பட்டிருப்பதைப் பார்க்கவும்.)

8. இவ்விதம் இந்த நாம ஸாஹஸ்ரமானது அநுபாஸகர்களுக்கே ரக்ஷகமாயிருக்கும்போது, அது உபாஸகர்களுக்கு ரக்ஷகமாயிருப்பதைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டியது அனாவசியமென்பதாக, இதுவரையில் சொல்லியதையெல்லாம் முடிவு கட்டி” பஹு-காத்ரகிமுக்தே.....கீர்த்தயேத் இதமாத்ராத்” என்று இங்கு சொல்லப்பட்டது.

இதற்குமேல், மிகவும் உத்க்ருஷ்டமான தர்மத்தைக் கொடுப்பதாய், முன்சொன்ன ஆறு ராசிகள் முதலான அளவினால்கூட புத்தியினால் அறியக்கூடாத பலத்தைக் கொடுப்பதுமான ப்ரயோகத்தைப்பற்றிச் சொல்லுகிறார்.

॥भिर्नामसहस्रैस्तु श्रीचक्रं योऽर्चयेत्सकृत् ।

ஏபிர் நாம ஸஹஸ்ரஸ்து ஸ்ரீசக்ரம் யோர்ச்சச்யேத்

ஸக்ருத் | (52)

இந்த ஆயிரம் நாமங்களால் (மேலே சொல்லப்பட்டுப் புஷ்பங்களைக்கொண்டு) ஸ்ரீசக்ரத்தை எவ்வென்றாவன் ஒரு தடவையாவது அர்ச்சிக்கிறானே:—

1. ‘நாம ஸஹஸ்ரஸ்து’ என்றதினால் ஒவ்வொரு நாமத்தை யுந் தனித் தனியாகச் சொல்லி ஆயிரம் நாமங்களையும் முடிக்கவேண்டுமென்று ஏற்படுகிறது. லக்ஷத்தாஜ முதலிய வைகளிலும் இதே மாதிரியாகச் சொல்லி ஆயிரம் நாமங்கள் முடிந்தவுடன் அதேமாதிரி திரும்பித்திரும்பி ஆவ்ருத்தி செய்ய வேண்டுமென்று ஏற்படுகிறது.

2. அல்லது, இந்த காமனாஹஸ்ரத்தில் காமங்களெல்லாம் பூஜைக்குத் தக்கபடி தனித் தனியாகச் சொல்லும்படியான சூபத்தேசத்தெல்லா திருப்பதாலும், அவற்றைத் தனித்தனியாகச் சொல்லும்போது நான்காவது வேற்றுமையுடனும் கம: என்ற முடிவுடனும் சொல்லவேண்டியதாக இருப்பதாலும் காமனாஹஸ்ரமென்று சொல்லாமல் ஆயிரம் காமங்களென்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது. (உதாரணம் - ஸ்ரீமாத்ரேகம: லலிதாந்மிகாயை நம:)

पञ्चैवा तुलसीपुष्पैः कलहरैर्वा कदम्बकैः ॥

चम्पकैर्जातिकुसुमैर्लज्जिकाकरवीरकैः ।

उत्पलैर्विल्वपत्रैर्वा कुन्दकेसरपाटलैः ॥

अन्यैः सुगन्धिकुसुमैः केतकीमाधवीमुखैः ।

பத்மம் வா துளசி புஷ்பை: கல்ஹாரைர் வா கதம்பகை: |

சம்பகைர் ஜாதிகுஸுமை: மல்லிகா கரவீரகை: |

உத்பலீர் பில்வபத்ரைர் வா குந்த கேஸர பாடலை: || (53)

அந்நய: ஸுகந்திகுஸுமை: கேதகி மாதவீ முகை: | (54)

காமரைப் புஷ்பங்கள், அல்லது துளவியின் புஷ்பங்கள்—

அல்லது செங்கழுநீர் புஷ்பங்கள், அல்லது காமாணிதமான

கதம்ப புஷ்பங்கள், அல்லது சம்பக புஷ்பங்கள், அல்லது

ஜாதி புஷ்பங்கள், அல்லது மல்லிகைப் புஷ்பங்கள்,

அல்லது அரளிப் புஷ்பங்கள், அல்லது கெய்தல் புஷ்பங்

கள், அல்லது பில்வபத்ரங்கள், அல்லது முல்லைப் புஷ்பங்

கள், அல்லது குந்தாமரங்கள், அல்லது பாடலீ புஷ்பங்

கள்; அல்லது தாமரம், வாஸந்தி முதலான கல் மண

முன்வ வேறு புஷ்பங்களால் (எவ்வெவ்வான் ஸ்ரீசகரத்

தை இந்த ஆயிரம் காமங்களைச் சொல்லி ஒரு தடவை

யாவது ஆராதிக்கிறானே),

1. துளவீ புஷ்பங்களென்று சொன்னதினால் துளவியின் தளங்கள் விலக்கப்பட்டிருக்கின்றன, அதில் புஷ்பம்மாதிரி பலரந்திருக்கும் பாகத்தை மட்டும்தான் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அம் பானுடைய பூஜையின் விஷயத்தில் துளவியை விலக்கிச் சொல்வதானது அதின் தளங்களைப்பற்றியதே தவிர துளவியையே அடியொடு விலக்கப்பட்டதல்ல. இது நீலாதந்தரத்தில்,

‘நாரோபஹார பவிபி: நானாபுஷ்பைர் மனோரமை: |
 அபரமார்க தனார் ப்ருங்கை: துளவீதள வர்ஜிகை: |
 பூஜநீயா ஸதா பக்த்யா ந்ருணம் சீக்ர பலாப்தயே ||’

என்று ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. நிஷித்தமான (விலக்கப்பட்ட) புஷ்பங்களாகக் கூட அம்பாளைப் பூஜை செய்யவேண்டுமென்பதாக அதே தந்திரத்தில்,

‘தேவீபூஜா ஸதா சஸ்தா ஜலஜை: ஸ்தலஜைரபி |
 விஹிதைச்ச நிஷித்தைர் வா பக்தியுக்தேந சேதஸா ||’

என்று சொல்லப்பட்டபோதிலும் அவ்விதம் நிஷேதிக்கப்பட்ட புஷ்பங்களையும் ஏற்றுக்கொள்வதானது பக்தியின் ஆவச்யகத்தைக் காட்டுவதற்கே தவிர அவைகளை ஒப்புக்கொண்டதாகச் சொல்லப்பட்டதல்ல.

மேலும் புஷ்பங்களைக் கட்டாவிட்டால் அந்த புஷ்பச் செடிகளின் பத்ரங்களால் (இலைகளால்) பூஜை செய்யலாமென்பதாக,

‘புஷ்பாண மப்யலாபே து தத் பத்ரைர் அர்ச்சயேத் சிவாம் !’

என்று காளி புராணத்தில் சொல்லப்பட்டதானது நித்யகர்மா வாகச் செய்யப்படும் பூஜையைப்பற்றியது. இங்கு சொல்லப்படும் ப்ரயோகம் போன்றதான கர்மய கர்மாக்களில் அங்ளிதம் ப்ரதிநிதியான வஸ்துக்கள் உபயோகிக்கக்கூடாது என்று மீமாம்ஸா சாஸ்தரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. ‘ஸுகந்திஞ்ஜுமை:’ என்றதினால் தூங்குதமுள்ள புஷ்பங்கள் விலக்கப்பட்டனவே தவிர, நிரகந்தமான ஜபா (செம்பரத்தை) புஷ்பங்கள் போன்ற சுகப்பு புஷ்பங்கள் விலக்கப்படவில்லை. (சுகப்பு நிறமுள்ள புஷ்பங்களில் அம்பாளுக்கு ப்ரியமென்பதாகச் சொல்லப்படும்.)

4. ‘பே மாதவ் முகை:’ என்றதினால் புன்னை புஷ்பம், மகிழ்வு முதலியவைகளும் சொல்லப்பட்டன.

5. இவ்விதம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட புஷ்பங்களுக்கும் அம்பாளுடைய ப்ரீதியை உண்டுபண்ணும் விஷயத்தில் இருக்கும் தாரதம்யமானது ஆதித்ய புராணம், காளிகா புராணம் முதலியவற்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

6. புஷ்பங்கனையாவது, பத்ரங்கனையாவது, பழங்கனையாவது பூஜையில் அர்ப்பணம் பண்ணும்போது அவற்றை அதோ முகமாகப் போடக்கூடாது. அப்படிப் போட்டால் துக்கத்தை விளைவிக்கும். அவை ஸ்வாமாவத்தில் மரங்களில் அல்லா செடிகளில் (ஊர்த்வமுகமாக) இருப்பதுபோலவே ஆர்ச்சணையிலும் போடவேண்டும். ஆயினும் இந்த நியமமானது புஷ்பாஞ்ஜலியில் மட்டும்கிடையாது. அப்போது புஷ்பங்களை இரண்டு கைகளாலும் வாரி எடுத்துப்போடுவதால் இதை அனுஷ்டிக்க முடியாது.

**‘புஷ்பம் வாயதி வா பத்ரம் பலம் நேஷ்டமதோ முகம் |
துக்கதம் தத் ஸமாக்யாதம் யதோத்பந்நம் ததார்ப்பயேத் |
அதோ முகார்ப்பணம் நேஷ்டம் புஷ்பாஞ்ஜலிநிதிம் விரா ||’**
[பேட்காரினி தந்த்ரம்]

7. லக்ஷபூஜைமூலக்கூட ஒவ்வொரு புஷ்பத்தையும் தனித்தனியாகப் போடவேண்டும். அப்படிக்கில்லாமல், சேர்ந்தாற் போல் அள்ளியள்ளிப் போட்டால் லக்ஷபூஜையாகாது.

**‘லக்ஷபூஜாதிகு புந: புஷ்பம் ஏகைகம் அர்ப்பயேத் |
ஸமுதாயேந சேத் பூஜா லக்ஷ புஷ்பார்ப்பணம் ந தத் ||’**
[பேட்காரினி தந்த்ரம்]

புஷ்பங்கள் அனேக ஜாதிகளாக இருந்தால் அந்தந்த ஜாதியை மற்றவைகளுடன் கலக்காமல் உபயோகித்துவிட்டுப் பிறகு மற்றொரு ஜாதியை எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும்.

. तस्य पुण्यफलं वक्तुं न शक्नोति महेश्वरः ||

தஸ்ய புண்ய பலம் வக்தும் ந சக்நோதி மஹேச்வர: |

அதனால் ஏற்படும் புண்யபலனைச் சொல்லுவதற்கு மஹேஸ்வரனால் (கூட) முடியாது.

1. மஹேச்வரர் என்பவர் அம்மரளுடைய பஞ்சம்போத பஞ்சத்தின் கால்களில் ஒன்றாயிருப்பவர். (ப்ரம்ஹா, விஷ்ணு, நுத்ரன், மஹேஸ்வரர் இந்நால்வரும் கால்களாகவும் ஸதாசிவனுனவர் நெற்பலகையாகவும் இருப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது). அப்போர்ப்பட்ட மஹேஸ்வரர்கூட, ஸர்வஞ்ஜர யில்லாதபடியால் இந்த ப்ரயோகத்தினால் கிடைக்கும் புண்ய பலனுடைய அளவைப்பற்றிச் சொல்லமுடியாது என்று சொல்லப்பட்டது. அப்படிக்கிருக்கும்போது (ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட) ராசி முதலான அளவுகளால் நாம் அறிய

வாவது சொல்லவாவது எப்படி முடியுமென்பதும் ஏற்படுகிறது. ஆகவே இதனால் புண்யபலனுடன் எல்லையற்றது என்பதாகச் சொல்லப்பட்டது.

அதைப்பற்றிச் சொல்வதானால் ஸர்வக்ஷையான அம்பா னால்தான் முடியுமென்பதாக மேலே சொல்லுகிறார்:--

सा वेति खलितादेवी स्वचक्रार्चननं फलम् ।

अन्ये कथं विजानीयुर्ब्रह्माद्याः स्वस्वमेवसः ॥

ஸா வேத்தி லலிதாதேவீ ஸ்வ சக்ரார்ச்சநஜம் பலம் ।

அன்யே கதம் விஜானீய: ப்ரம்ஹாத்யா: ஸ்வல்பமேதஸ:॥(56)

தன்னுடைய சக்ரத்தை அர்ச்சனம் பலனுடனாகித் தன் ஏற்படும் பலன் எவ்வளவென்று லலிதாதேவிக்குத்தான் தெரியும். (அப்படியிருக்கும்போது) ஸ்வல்பமான புத்தியையுடைய ப்ரம்ஹாதிகள் அதை எப்படி அறிவார்கள்.

1. 'ஸ்வல்பமேதஸ:' என்று ப்ரம்ஹாதிகளைச் சொல்வது விருந்தே அவர்கள் இந்தப் புண்யத்தின் அளவைத் தெரிய முடியாமலிருப்பதின் காரணமும் சொல்லப்பட்டது.

2. விஷயங்களைக் க்ரஹித்து அவற்றை நோக்கத்தில் வைத்திருக்கும் சக்திக்கு மேலதையென்று பெயர்.

3. இந்த புஷ்பார்ப்மண ப்ரயோகமோ ஸுலபமாகச் செய்யக்கூடியதாயிருப்பதுடன் அளவற்ற பலனைக் கொடுப்பதாக இருக்கையில், ஏற்கனவே சொல்லிய ஆறா ராசிகளைப் புண்யத்தைக் கொடுக்கும் ப்ரயோகமானது கடினமாயிருப்பதுடன் அதைவிடக் குறைவான புண்யத்தைக் கொடுப்பதாயிருக்கிறதே, அப்படியிருக்கும்போது யாரும் இந்த ஸுலபமான புஷ்பார்ப்மண ப்ரயோகத்தைச் செய்ய விரும்புவார்களே தவிர கடினமாயிருப்பதும் ராசிஷ்ட்கமென்ற அளவுகடைய புண்யத்தையுட்கொடுப்பதுமான ப்ரயோகத்தைச் செய்வதில் ப்ரவ்ருத்தி ஏற்படாதே. ஆகவே அந்த ப்ரயோகமானது அனுஷ்டானத்திலில்லாமல் ப்ராமாண்யமற்றதாக ஆகியிருப்பதென்ற ஸந்தேஹம் ஏற்படக்கூடும். ஆயினும் அப்படியல்ல.

4. கடினமாகத் தோன்றும் அந்த ப்ரயோகத்தைப்பற்றிச் சொல்லும் வாக்மியங்களெல்லாம் 'அரிசம்', 'நித்யம்' முதலான வார்த்தைகளோடிருப்பதாலும், அதைச் செய்யா

விட்டால் ப்ரத்யவரயமேற்படுமென்று சொல்வதாலும், அந்த ப்ரயோகமானது தினந்தோறும் அவச்யம் செய்யப்படவேண்டியது. மேலும் நித்யகர்மாவான அந்த ப்ரயோகத்தைச் செய்யாவிட்டால் ஆயுஷ்கரம், புஷ்பார்ப்பணம் முதலான கர்ம ப்ரயோகங்களைச் செய்வதற்கு அதிகாரம் கிடையா தென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது தவிர, அக்னி ஹோத்ரத்தைப்பற்றிச் சொல்லப்படுவது மாதிரி, நித்ய கர்மாவத்கே வசனபலத்தினால் கர்மயத்வமும் இருக்கலாம். ஆகவே நித்யகர்மாவாகச் சொல்லப்பட்ட ப்ரயோகத்தில் ஜனங்களுக்கு ப்ரவ்ருத்தி இடக்காதோ என்ற சங்கைக்கு இடமில்லை.

5. இங்கு சொல்லப்பட்ட ப்ரயோகத்தைப்பற்றிய சில விசேஷங்கள் பின்வருமாறு—சக்ரார்ச்சனத்தை ஆரம்பிக்கும் போதே அபரிமித புஷ்ய ப்ரார்த்தயர்த்தம் (இன்ன புஷ்பங்க ளென்பதாக அவற்றின் பெயரைச் சொல்லி) குஸுமை: தேவீம் பூஜயிஷ்யாமி என்ற ஸங்கல்பித்து, ஆஸந பூஜைக்குப் பிறகு (இந்த நாமஸஹஸ்ரத்தின்) பூர்வ பாகத் தைப் படித்துவிட்டு, ப்ரபாஸநாயத்தைச் செய்து, ப்ரணவத்தை உச்சரித்து, ஒரோர் நாம மந்த்ரத்தையும் மாலாவது வேற்று மையுடனும் த்விதாரியை முதலிலும், மம: என்பதைக் கடைசியி லுமுடையதாயும் (உதாரணமாக—ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஸ்ரீமாத்ரே கம:—என்று) சொல்லி, ஒரோர் மந்த்ரம் சொன்னவுடன் ஒரோர் புஷ்பத்தையும் அதன் உண்டானவிதமாகவே (காம்பு கிழாகவும் புஷ்பம் மேல்போக்கியும்) எடுத்து (சக்ரத்தின் மத்தியிலிருக்கும்) பிஞ்சுவில் போட்டு, வேறு ஜாதியைச் சேர்ந்த புஷ்பங்களில் கலப்பில்லாமல் ஒரே ஜாதியான புஷ்பங் களால் நாமங்கள் ஆபிரத்தையும் பூர்த்திசெய்து, கடைசியில் ப்ரணவத்தை உச்சரித்து, ப்ரபாஸநாயத்தைச் செய்து, பல ச்ரத்தி பாகத்தைப் படித்து, பாக்கி பூஜையை முடிக்கவேண்டும். [இதேபடி சிறு நாமாஸைப் பண்ணுவதைப்பற்றிச் சொல்லப்பட்டிருப்பதைப் பரிபாஷா க்லோகங்கள் அடங்கிய பாகத்தில் பார்க்கவும். ப்ரபாஸநாயம் என்பது நிஷ்யாதி ப்யாஸம், கர்மயாஸம், அங்கம்யாஸம். த்விதாரி என்பது ஹ்ரீம் ஸ்ரீம். த்ரிதாரி என்பது நாமநாயா கமலா:—ஹ்ரீம் ஸ்ரீம்.]

இம்மாதிரி சுதர்ஸித புருஷார்த்தங்களில் தர்ம, அர்த்த, காமங்களை (தரிவர்கத்தை) கொடுப்பதைப்பற்றி இதுவரையில் சொல்லிவிட்டு இதற்குமேல், அடுத்ததான மோக்ஷமென்ற நான்காவது புருஷார்த்தத்தைக் கொடுப்பதைப்பற்றிச் சொல்ல ஆரம்பித்து, முதலாக கைவல்யமெனப்படுக. ஐந்தாவது முக்தியைக்கொடுக்கும் ப்ரயோகத்தைச் சொல்லுகிறார் :-

प्रतिमासं पौर्णमास्यामेभिर्नामसहस्रकैः ।

रात्रौ यश्चक्रराजस्थामर्चयत्परदेवताम् ॥

பரதிமாஸம் பெளர்ணமாஸ்யாம் ஏபிர் நாம ஸஹஸ்ரகை: ||
ராத்ரௌ ய: சக்ரராஜஸ்த்தாம் அர்ச்சயேத்

பரதேவதாம் || (56)

ஒவ்வொரு மாதமும் பெளர்ணமியில ராத்திரியில் ஸ்ரீசக்ரத்திலிருக்கும்படியான பரதேவதையை அவனொரு வன் மேலேசொன்ன புஷ்பங்களைக்கொண்டு இந்த ஆயிரம் நாமங்களால் அர்ச்சனை செய்கிறானே,

स एव लिखितारूपस्तद्वपा लिखिता स्वयम् ।

न तयोर्विवर्ते भेदो भेदकृत्यापकृद्वेत् ॥

ஸ ஏவ லலிதா ரூப: தத்ருபா லலிதா ஸ்வயம் |

ந தயோர் வித்யதே பேத: பேதக்ருத் பாபக்ருத் பவேத் || (57)

அவனே ஸ்ரீ லலிதாம்பாள் ரூபமாக ஆகிறான். ஸ்ரீ லலிதாம்பாளோ தானும் அவன் ரூபமாக ஆகிறான். அவர்களிருவருக்குள் பேதமே கிடையாது. (அப்படி) அவர்களுக்குள் பேதத்தைக் கல்பிக்கிறவன் (பாராட்டு கிறான்) பாபம் செய்தவனாக ஆவான்.

1. பாதி பெளர்ணமாஸமென்று சொல்லாமல் பாதி மாஸமென்று சொன்னது யாவஜ்ஜீவம் (உயிருள்ள வரையில்) என்று அறியவேண்டியதற்காகச் சொல்லப்பட்டது.

2. எபி:—முன் சொல்லப்பட்டவையும் மற்றமுள்ள புஷ்பங்களால் என்று அர்த்தம்.

3. ஒரு தடவை அர்ச்சித்தாலேயே ஏற்படும் பலத்தின் அளவானது லலிதாம்பாளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என்று சொல்லப்படுவதால், அவ்விதம் திருப்பத்தியுடைய (இங்கு சொல்லப்பட்டபடி) அர்ச்சித்தால் உபாஸனை லலிதாம்

பாளாகவும், லலிதாம்பாளே உபாஸகனாகவும் ரூபதாதாத்
மயம் ஏற்படுவது நியாயவிர்த்தமானது என்பதாக 'ஸ ஏவ
லலிதா....ஸ்வயம்' என்று சொல்லப்பட்டது.

4. பாஸ்பரம் ப்ரத்யோகியாக இருக்கும் தாதாத்மயத்
தைச் சொல்வதற்காக 'ஸ ஏவ லலிதா ரூப:', 'தத் ரூபா லலி
தாஸ்வயம்' என்று இரண்டு விதமாகவும் சொல்லப்பட்டது.

5. பேதம்வாஸ்தவமாயிருக்கையில் தாதாத்மயமென்று
இங்கு சொல்லப்பட்டதானது உபாஸன, உபயோயங்களைன்ற
அலங்காரத்தை அனுஸரித்தச் சொல்லப்பட்டதென்று
தோன்றக்கூடிய ப்ராமமானது 'ந தயோர் வித்யதே பேத:' என்
பதினால் நீக்கப்பட்டது. தயோ: - தேவீ, பக்தன் இவர்களுக்
குள் பேத: என்றால் வாஸ்தவமான பேதம் என்று அர்த்தம்.
வாஸ்தவமான பேதம் ஒன்றாயில்லையென்று இங்கு சொல்
வதானது ஸகல விதத்திலும் இருவரும் வாமானமாயிருப்ப
துடன் அபேதத்தைச் சொல்வதல்ல, இவ்வருக்குமுள்ள
தாதாத்மயத்தையே குறிப்பது.

6. இவ்விதமிருக்கும் அபேதத்தை ஒப்புக்கொள்ளாமல்
எப்படியிருந்தாலும் வாஸ்தவத்தில் பேதம்தான் என்று ஆக்
ரஹம் கொள்ளலை 'பேதக்ருத் பாபக்ருத் பிஸேத்' என்பதாக
அடித்தாற்போல் தண்டிக்கிறது. அப்பாள் அமர்த்தயை (இற
ப்பு இல்லாதவன்), உபாஸகன் மர்த்தயன் (நிச்சயம் இறப்
பவன்), அல்லது அப்பாள் பரிக்கர்ப்புகிறவன், உபாஸகன்
புலிப்பவன் (அ) ரீயான பேதபாவத்திற்கு மூலமாகத்
தோன்றும் அனுமானங்களுடையவன் 'பேதக்ருத்' என்று
இங்கு சொல்லப்பட்டான். அதனைச் சாஸ்த்ரத்தைப்பற்றி,
பரம்ஹம் பரிசுத், து, அங்கங்களோடருப்பதால்
அசுரியாவான், பரம்ஹ இக்யம் ஒப்புக்கொள்
ளக்கூடியதல்ல என். அபேதமான சொல்லுகிறவர்கள்
படிப் பரிநாஸத்திற் அளர் க்கினோ, அதோமாதிரி அம்
பாருக்கவர் உபாஸகனாகும் உபாஸத்தைக் கல்பிக்கிறவனும்
பரிஹாஸம் பண்ணு கற்கு இடமாவான்.

7. இம் ப்ரத்யோகியான தீபமான ஹேதுக்களை (ஹேதவா
பாஸகளை, ஹேதுர்போலிகளை) நினைப்பதினாலும் அப்படி
நினைப்பது சாஸ்த்ர விருத்தமாயிருப்பதாலும் பேதக்ருத்தா

யிருப்பவன் பாபக்ருத்தாக (பாபம் செய்கிறவனாக, பாபிஷ்டனாக) ஆகிறான் என்று சொல்லப்பட்டான்.

8. உபாஸகன் மரணமடைகிறானாயிற்றே என்ற சங்கையும்கூட,

‘ந தஸ்ய ப்ராணு உத்த்ராமந்தி அத்ரைவ ஸமவலீயந்தே |’

(முத்தனுடைய ப்ராணன்கள் அவனைவிட்டு வெளியில் செல்லுகிறவையல்ல, அவனிடமே அடங்கிவிடுகின்றன) என்று ச்ருதி வாக்யத்தினால் நீக்கப்பட்டது என்று தாத்ரய்யம்.

இவ்விதம் சொல்லப்பட்ட ப்ரயோகத்தைவிட ஸுலபமானதும் நான்கு விதமான முக்தியைக் கொடுப்பதான துபாஸ ப்ரயோகத்தை மேலே சொல்லுகிறார்:—

महानव्यां यो भक्तः श्रीदेवीं चक्रमध्यगाम् ॥

अर्चयेन्नामसाहसैस्तस्य मुक्तिः करे स्थिता ॥

மஹாநவம்யாம் யோ பக்த: ஸ்ரீதேவீம் சக்ரமத்யகாம் |

அர்ச்சயேத் நாமஸாஹஸரை: தஸ்ய முக்தி: கரே

ஸ்திதா || (58)

எந்த பக்தனுனவன் மஹா நவமிதினத்தில் ஸ்ரீசக்தா தின் மத்தியிப்பிடமானவான ஸ்ரீதேவியை (இந்த) ஆயிரம் நாமங்களால் அர்ச்சிக்கிறானே; அவனுக்கு முக்தியாகவந்த கையிலிருக்கிறது.

1. இங்கு சொல்லியிருப்பதுடன், மஹாநவம் என்ற அர்த்தத்தைக் கொடுக்கும் துபாஸம் என்பதையும், ராத்ரியில் என்பதையும் சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டும். அதாவது, உபாஸகனுனவன் தன்னுயிருள்ள வாயில் ராத்ரி மஹா நவமி யிலும் ராத்ரியில் இந்த ப்ரயோகத்தைச் செய்யவேண்டுமென்பது சொல்லப்பட்டது.

2. நவராத்ரியின் கடைசி இரண்டு தினங்களும் மஹா நவமியென்று சொல்லப்படும். மஹாநவம் என்பதானால், சக்தி ஸாமரஸ்யரூபமானது. அப்போது ஸர்வ ஜாதிகளுக்கும் அம்பிகையைப் பூஜிப்பதற்கு அதிகாரமுண்டு.

3. நவராத்ரியென்பதில் சாரத நவராத்ரியென்றும் ஸாஸ்த நவராத்ரியென்றும் இரண்டு நவராத்ரிகளுண்டு.

‘சரக்காலே மஹாபூஜா க்ரியதே யா ச வார்ஷிகி |,

என்ற தேவீமா ஹாதம்ய வசனத்தில் வார்ஷிகே என்ற பதத் திற்கு வருஷ ஆரம்பத்தில் அதாவது, வஸந்தருத்ருவில் செய்யப்படும் (மஹா பூஜை) மென்பதாக ஸம்பிரதாயமறித்தவர்களால் அர்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 'யா ச வார்ஷிகே' என்பதில் வருடம் ச காலத்தினால் 'சரத்காலத்திலும் வர்ஷாரம்பத்திலும்' என்று அந்த அர்த்தம் ஏற்படுகிறது. சிலர் 'வார்ஷிகே' என்பதற்கு சரதர்மஸமென்ற வர்ஷருத்ருவில் இருக்கும் (சரத்காலில்) என்று அர்த்தம் செய்கிறார்கள்; வர்ஷருத்ருவில் சரதருத்ரு அடங்கியதாக ஏற்படுவதால் அவ்வித அர்த்தம் சரியல்ல. மின்னும் 'ப்ரதிவர்ஷம் செய்யப்படும்' என்று அர்த்தம் செய்வதிலும் அவ்விதம் சொல்லப்படும் விசேஷணமானது அரவச்சாமானதால் அந்த அர்த்தமும் சரியல்லவென்று ஏற்படுகிறது. ஸாராத்ரியானது இருவகைப்பட்டதென்பது ருத்ரயாமனத்தில்,

'வாஸந்தே நவராத்ரேயி பூஜயேத் ரக்ததந்திகாம் |'

என்ற ஸ்வஷ்டபாகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

4. இந்த இரண்டுவிதமான ஸாராத்ரிகள் எக்தேந்திராதங்களில் வருகின்றனவென்ற விஷயத்தில் தேவீபாகவதம், மூன்றாவது ஸ்கந்தத்தில் காமபீஜோபாஸகணை ஸுதர்சனனாக்சு அப்பால் பொன்னதாக வரும்,

'சரத்காலே மஹாபூஜா கர்த்தவ்யா மம ஸர்வதா |

நவராத்ரோத்ஸவம் ராஜ்ய் விதிவத் பரிகல்பய ||

சைத்ரே சாச்வயுஜே மானி த்வயா கார்யோ மஹோத்ஸவ: |

நவராத்ரே மஹாராஜா மம ப்ரீதிவிதாயக: ||'

என்ற வாக்யங்களில் சைத்ரர், ஆச்வயுஜம் என்ற மாதங்களில் வருவதாகச் சொல்லப்பட்டது. ஸௌபாக்ய ரக்னாகத்தில் ஆஸா ஆஷாட, பொது மாதங்களில் வருவனவாகவும் சொல்லப்பட்டது.

5. இந்த இரண்டு ஸாராத்ரிகளில் சரத்கால ஸாராத்ரி ஸர்வஷ்டமீ, ஸாபீ இரண்டிற்கும் மஹா என்ற பதத்தை மூன்னதாகச் சொடுத்துச் சொல்வது வழக்கம்.

'ஆச்விநஸ்ய து சக்லஸ்ய யா பவேத் அஷ்டமீதிதி: |

மஹாஷ்டமீதி ஸா ப்ரோக்தா தேவ்யா: ப்ரீதிகரீ பரா ||

ததோயு நவமீ யா ஸ்யாத் ஸா மஹாநவமீ ஸ்ம்ருதா |

ஸா திதி: ஸர்வலோகாநாம் பூஜரியா சிவப்ரியா ||'

[காளிகா புராணம்]

அதாவது, ஆச்வின மாதத்திய சுக்லபக்ஷத்தில் வரும் அஷ்டமியை மஹாஷ்டமீயென்றும் அதற்கடுத்த தினத்தை மஹா நவமீயென்றும் சொல்கிறது. இதேமாதிரி சொல்லுகையில்,

‘ஆச்வினே மானி சுக்லே து யா ஸ்யாந் மூலேந சாஷ்டமீ |

ஸா மஹத்யஷ்டமீ ஜ்ஞேயா தத்ர தேவீ க்ருதாலயா ||’

என்று மூலபக்ஷத்திரம் அஷ்டமீ திதியிலிருந்தால் மஹாஷ்டமீ யென்று சொல்லுகிறார். இவ்விதமாகவே,

‘கன்யா ஸமாச்சரிதே பானேந யா ஸ்யாந் மூலேந சாஷ்டமீ |

ஸா மஹத்யஷ்டமீ ஜ்ஞேயா ந முக்தா நவமீயுதா ||’

என்று பரமஹாண்ட புராணத்திலும் சொல்லப்பட்டது. அவ்விதம் மூல பக்ஷத்தரம் சேருவதைச் சொன்னது ஸாதா ரணமாய் ஸம்பவிப்பதைக்குறித்தது. மூலபக்ஷத்தரம் சேராமல் (அதற்கடுத்ததான) பூராடம் (பூர்வாஷ்டாடம்) சேர்ந்திருந்தாலும் அந்த அஷ்டமீ மஹாஷ்டமீ தான்.

‘மூலபக்ஷ ஸமாயுக்தா பூஜநீயா ப்ரயத்தந: |

மூலாபாவேழி கர்த்தவ்யா யதி ஸ்யாத் தோயஸம்யுதா ||’

(இதில் தோயஸ் என்பது பூர்வாஷ்டாடத்தைக் குறிக்கும்)

6. ஆகவே, அஷ்டமீ திதியில் மூலமிருந்தாலும் பூராட மிமுந்தாலுமே இரண்டிமிருந்தாலும் மஹாஷ்டமீ என்று சொல்லப்படுவதுடன் மஹா நவமீயென்றும் பெயருள்ளது.

‘ஆச்வயுக் சுக்லபக்ஷே து யாஷ்டமீ மூலஸம்யுதா |

பூர்வயாஷ்டாயா ஸார்த்தம் ருக்ஷத்வயயுதாபி வா |

ஸா மஹாநவமீ நாம த்ரைலோக்யேழி ஸுதூர்லபா ||’

[ந்ருஸிம்ஹப்ராஸாதம்]

பவிஷ்யோத்தர புராணத்திலும்,

‘கன்யாகதே ஸவிதரி சுக்லபக்ஷேஷ்டமீ யுதா |

மூலபக்ஷத்ரஸம்யுக்தா ஸா மஹா நவமீ ஸ்ம்ருதா ||’

என்றும், விச்வரூப சார்பாளால்,

‘ஆச்வயுக் சுக்லபக்ஷே து யாஷ்டமீ மூலஸம்யுதா |

யதி ஸ்யாத் ரவிவித்தாபி ஸா மஹா நவமீ ஸ்ம்ருதா ||’

என்றும் சொல்லப்பட்டது. இவ்விதம் அஷ்டமீ, மூலம் இரண்டும் சேர்ந்த திதிக்கும் மஹாநவமீ என்று பெயர் என்பதாகச் சொல்லப்படுவதால் நவமீ திதிக்குத்தான் மஹாநவமீ என்ற பெயர் என்பதாகச் சொல்லுகிறவர்களின் கவியை ஆதரிப்பது அனாவசியம்.

7. அஷ்டமீ, நவமீ திதிகள் பரஸ்பரம் கலந்த தினங் களாயிருந்தால் அந்த தினங்கள் மிகவும் விசேஷமானவை யென்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அஷ்டமீ ருத்ராணுக்கு விசேஷமான தினமென்றும் நவமீ அம்பாளுக்கு விசேஷமான திதியென்றும், அவையிரண்டும், கலந்திருக்கும் திதியானது அர்த்தநாரிச்வரரூபமான உமாமகேஹேச்வர ஸ்வரூபமானதால் மிகவும் விசேஷமென்றும் சொல்லப்பட்டது.

‘அஷ்டம்யா நவமீ யுக்தா நவம்யா சாஷ்டமீயுதா |
அர்த்தநாரிச்வரப்ராயா உமாமாஹேச்வரீ திதி: ||’

டோஜராஜரும் பின்வருமாறு சொல்லியிருக்கிறார்:—

‘அஷ்டம்யாம் பூஜயேத் ருத்ரம் நவம்யாம் சக்திரிஜ்யதே |
உமாயா நவமீ ப்ரோக்தா ஹஸ்ய திதிரஷ்டமீ |
தவ்யோர் யோகே மஹாபுண்யா உமாமாஹேச்வரீ திதி: ||’

8. இதேவிதமாக வாஸந்த காவராத்ரிமீனும் அஷ்டமீ, நவமீ திதிகளை நிர்ணயிக்கவேண்டுமென்பதாக காவராத்ர ப்ரதீபத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. விச்வரூபாசார்யரும் இரண்டு காவராத்ரிகளைப்பற்றிச் சொல்லுகையில்,

அஷ்டமீ நவமீ யுக்மே சிவகேதரே மஹோத்ஸவ: |
சிவசக்த்யோ: ஸாமரஸ்யாத் பக்ஷயோருபயோரபி ||’

என்று அஷ்டமீ, நவமீ இரண்டையுமுடைய திதியானது சிவ சக்திகளுடைய ஸாமரஸ்ய ரூபாயிருப்பதினால் சிவ க்ஷேத்ரத்தில் மஹோத்ஸவ காலமாயிருப்பதாகச் சொல்லி, அது இரண்டு காவராத்ரிகளினும் உண்டு என்பதை ‘பக்ஷயோருபயோரபி’ என்பதால் குறித்திருக்கிறார். வாஸந்தம், சாரதம் என்பதாக காவராத்ரியில் இரண்டு பக்ஷங்களிருப்பதை ‘உபயோ: பக்ஷயோ:’ என்ற சொல்லப்பட்டது.

9. அஷ்டமியில் அம்பாளேப் பூஜிப்பதைப்பற்றி,

‘ஆச்வயுக் சக்ல நவமீ த்வஷ்டமீ மூலஸம்யுதா |
ஸாமஹாநவாரி தஸ்யாம் ஜகந்மாதரம் அர்ச்சயேத் ||’

என்று தேவீபுராணத்திலும், அவியில் அம்பாளேப் பூஜிப்பதைப்பற்றி,

‘நவம்யாம் மூலஸமாயுக்தா தேவை: ஸர்வை: ஸுபூஜிதா |
ஜகந மஹிஷம் துஷ்டம் அவத்யம் தேவதாதிபி: ||
லப்த்வாபிஷேகம் வரதா சக்லே சாச்வயுஜஸ்ய து |
தஸ்மாத் ஸா தத்ர ஸம்பூஜ்யா நவம்யாம் சண்டிகா புதா: ||

மஹத்வம் ஹி யத: ப்ராப்தா அத்ர தேவீ ஸரஸ்வதி |
அதோமூர்த்தம் மஹி ப்ரோக்தா நவமீயம் ஸதா புதை: ||
என்று பவிஷ்யோத்தர புராணத்திலும் சொல்லப்பட்டது.

10. இப்படி செய்யப்படும் பூஜையில் அஷ்டமி திதியன்று
செய்வது பாதி ராத்திரியில் (௩6 இரவில்) செய்யப்பட
வேண்டும்.

‘ஆச்விநே மானி மேகாந்தே மஹிஷாஸுர மர்திரீம் |
தேவீம் ச பூஜயித்வா யே அர்த்தராத்ராஷ்டமீஷு ச ||’
[தேவீ புராணம்]
‘கந்யா ஸம்ஸ்தே தவாவிசாம் சுக்லாஷ்டமீயாம் ப்ரபூஜயேத் |
ஸோபவானோ நிசார்த்தே து மஹாவிபவ விஸ்தரை: ||’
[சக்திரஹஸ்யம்]

விசுவநாதபாகர்யமுடும் பின்வருமாறு சொல்லியிருக்கிறார்:—

‘அஷ்டமீ ராத்ரிமஹாத்ய பூஜாம் க்ருண்ஹாதி பார்வதி |
நிசார்த்தே பூஜிதா தேவீ வைஷ்ணவீ பாபநாகிநீ |
தஸ்மாத் ஸர்வ ப்ரயத்தேந ஹ்யஷ்டமீயாம் நிசி பூஜயேத் ||’

ஆயினும் சிலர் பவிஷ்யோத்தர புராணத்தில்,

‘தத்ராஷ்டமீயாம் பத்ரகாளீ தக்ஷயக்ரு விநாகிநீ |
ப்ராதுர்பூதா மஹாகோரா யோகிநீகோடிபி: ஸஹ |
அதோமூர்த்தம் பூஜநீயா ஸா தஸ்மிந்நஹி மாநவை: ||’

என்று சொல்லியிருப்பதை வைத்துக்கொண்டு அஷ்டமியில்
செய்யும் பூஜையானது பகலில் செய்யப் படவேண்டுமென்ப
தாகச் சொல்லுகிறார்கள். ஆயினும் அது தவறு. அங்கு
சொல்லப்பட்ட ‘தஸ்மிந் அஹி’ என்ற பதத்திற்கு அந்த
தினத்தில் அஹோராத்ரமென்று அர்த்தம்.

11. நவமியில் செய்யப்படும் பூஜையானது பகலில்தான்
செய்யப்படவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

12. ஆறாவது ஆரண்டு தினங்களில் செய்யப்படுகிற பூஜை
யானது தனித்தனியாக ஏற்பட்டபோதும் பலனைக் கொடுப்பது
பதில் ஒன்றையொன்று பொருத்ததாரிசூக்கிரபடிபாஸ
இரண்டும் செய்தால் தான் பூஜைமான் பலன் கிடைக்கும்.

‘அஷ்டமீயாம் ச நவமீயாம் ச ஜகந்மாதரமம்பிகாம் |
பூஜயித்வாச்விநே மானி விசோகோ ஜாயதே நர: ||’

என்ற பவிஷ்யோத்தர புராண வசனத்தில் இரண்டு திதிகளின்
பூஜையையும் சேர்த்து ஒரே ப்ரயோகமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ருப்பதாலும், 'அஷ்டமீ நவமீயுக்மே' என்று இரண்டு திதிகளையும் சேர்த்து முந்திவந்தவசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதாலும் இது ஏற்படுகிறது. ஆகவே இந்த பூஜையானது ஸாதாரணமாய் நவராத்திரியில் செய்யப்படுவதைத் தவிர வேறான கர்மாவேஸ்ப்பது வரித்தாந்தமாகிறது.

13. இந்தப் பூஜையைச் செய்ய ஸகல ஜாதியர்களுக்கும் அதிகாரம் உண்டு. பவிஷ்யோத்தர புராணத்தில் இந்தப் பூஜையைப்பற்றிச் சொல்ல ஆரம்பிக்கும்போது இந்த விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘பூஜநீயா ஐநர்தேவீ ஸ்த்தானே ஸ்த்தானே புரே புரே |
க்ருஹே க்ருஹே சக்திபரை: க்ராமேக்ராமே வநே வநே ||
ஸநாதை: ப்ரமுதிதைர் ஹ்ருஷ்டைர் ப்ராம்ஹணை:

ஷுத்ரியைர்விசை: |

குத்ரை: பக்தியுதைர் ம்லேச்சைர் அந்யைச்ச புவி மாநவை: |
ஸ்த்ரீபிச்ச குருசார்தூல தத்விதாநயிதம் ச்ருணு ||’

இங்கு ‘சக்திபரை:’ என்பது சண்டிதேவியிடத்தில் பரம பக்தியோடிருப்பதைக் குறித்தது. ம்லேச்சர்களென்பது சபர, கிராத, புளிந்தர்கள் முதலானவர்களைக் குறிக்கும். அந்யை: என்பது அனுலோம, ப்ரதிலோம ஜாதிகளைக் குறிக்கும்.

14. இப்படிப் பூஜிப்பதில் (பலி, கந்தம், அனுலேபனம்) ஸைவேத்யம் முதலான பூஜாகார்யங்களில் தன் தன்னுடைய குலாசாரத்தை மீறாமல் செய்யவேண்டுமென்று சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

‘யஸ்ய யஸ்ய ஹி யாதேவீ குலமார்டேண ஸம்ஸ்த்திதா |
தேந தேந ச ஸாபூஜ்யா பஸிகந்தாநு லேபகை: |
நைவேத்யைர் விவிதைச்சைவ பூஜயேத் குலமாதரம் ||’

15. மேலே சொல்லிய காரணங்களினால் மஹாநவமீ யென்ற பதத்தினால் நவராத்திரியின் அஷ்டமீ, நவமீ திதிகளென்றும், நவராத்திரியென்பதே சாரத நவராத்திரீ, வாணந்த நவராத்திரீ என்ற இருவகையேயென்றும் ஏற்படுவதில் இங்கு சொல்லப் பட்டது என்ன என்றால்—அந்த நான்கு திதிகளிலும் இங்கு சொல்லப்பட்ட பூஜையைச் செய்யவேண்டுமென்பது ஏற்படு ஆகவே, உயிரூள்ள வரையில் இந்த நான்கு தினங்

கனிலும், சக்ரமத்தியில் (அதாவது சக்ரத்தின் மத்தியிலிருக்கும் பிந்து ஸ்தானத்தில்) இருப்பவளாக ஸ்ரீதீர்புரஸுந்தரியை எந்த பக்தனானவன் தன்னுடைய குலாசாரத்தை யனுஸரித்து, அர்த்த ராத்திரியில் இந்த ஆயிரம் நாமங்களால் பூஜிக்கிறானோ, அவனுக்கு நான்குவிதமான முக்திகளும் கைக்குள் விருப்பவையோல் கிடைக்கின்றன - என்று இங்கு சொல்லப்பட்டது. அதாவது அவ்வளவு ஸுலபமாகக் கிடைத்து விடுகிறதென்று தாத்பர்யம். மஹாநாமீ என்பது நாலு தினங்களென்று ஏற்படுவதாலும், நான்குவிதமான முக்தி கிடைப்பதாகச் சொல்லப்படுவதாலும், ஒரு நாள் பூஜை செய்தவுடன் ஸாலோக்யம் மட்டும், இரண்டு நாள் பூஜையானவுடன் ஸாரூப்யமும், மூன்று நாள் பூஜையானவுடன் ஸாமீப்யமும், நான்கு நாள் பூஜை செய்துவிட்டால் ஸாயுஜ்யமும் கிடைப்பதாகவும் இம்மாதிரியாக பலனைப்பற்றிய தாரதர்யமானது நியாயமூலமாக ஏற்படுவதால் அதைப்பற்றி இங்கு மூலத்தில் விவரித்துச் சொல்லப்படவில்லை.

இவ்விதம் தனித்தனியாக, போகங்களோடும் பலன்களாக உடையவையும், மேகக்ஷத்தையோடும் பலனாக உடையவையுமான ப்ரயோகங்களைச் சொல்லிவிட்டு, போகம், கைவல்யம் இவ்விதங்களையும் ஒன்றாகே கொடுக்கக்கூடிய ப்ரயோகத்தை மேலே சொல்லுகிறார்:—

यस्तु नामसहस्रेण शुकवारे समर्चयेत् ।

चक्राजे महादेवीं तस्य पुण्यफलं शृणु ॥

யஸ்து நாமஸஹஸ்ரேண சக்ரவாரே ஸமர்ச்சயேத் |

சக்ர ராஜே மஹாதேவீம் தஸ்ய புண்யபலம் ச்ருணு || (59)

எவனொருவன் வெள்ளிக்கிழவாயில் மஹாதேவியை ஸ்ரீசக்ரத்தில் இந்த நாம ஸஹஸ்ரத்தால் நன்றாக அர்ப்பணம் பண்ணுகிறானோ அவனுடைய (அவனுக்குக்கிடக்கூர்) புண்ய பலனை (சொல்லுகிறேன்) கேள்.

1. 'நாம ஸஹஸ்ரேண' என்பது ஒரே புகழாகக் கருதப்பட்டால் (இந்த) நாம ஸஹஸ்ரத்தினால் என்று அர்த்தமாகும். அல்லது நாம ஸஹஸ்ரேண என்றும் பிரிக்கலாம். அப்போது நாம என்பது ப்ரஸித்தியைக்கார்டும் அந்நிய பதமாகும். ஸஹஸ்ரம் என்ற பதமே இதுவரையில் சொல்

லப்பட்ட ஸந்தர்ப்பத்தையொட்டி நாம் ஸஹஸ்ரத்தைக் க
கப்போதுமானது.

2. 'சுக்ரவாரே' என்பது முந்தி வந்தவைகளைப்பற்றி
யாவஜ்ஜீவம் (உயிருள்ளவரையில்) என்று சொன்ன ரீதியாக
ப்ரதி சுக்ரவாரமும் என்று அர்த்தமுடையது.

सर्वान्कामानवाप्येह सर्वसौभाग्यसंयुतः ।

पुत्रपौत्रादिसंयुक्तो भुक्त्वा भोगान्यथेप्सितान् ॥

ஸர்வாந் காமாந் அவாப்யேஹ ஸர்வ ஸௌபாக்ய ஸம்யுத: 1
புத்ர பௌத்ராத்ரி ஸம்யுக்தோ புக்த்வா போகாந்

யதேப்ஸிதாந் 11 (60)

இங்கேயே தன்னுடைய விருப்பங்கள் யாவற்றையும்
அடைந்து, கைலவிதமான ஸௌபாக்யத்தையுடைய
வனாய், புத்ர பௌத்ராதிகளோடு கூடியவனாய், தான்
இஷ்டப்பட்ட போகங்களை அனுபவித்துவிட்டு,

1. இஹ—இந்த (பூ) லோகத்திலேயே, இந்த பதத்
தினால் அவனுக்கு இங்கு சொல்லப்பட்ட ப்ரயோகத்தின் மூல
மாக ஏற்படும் புண்யமானது மிகவும் அதிகமானது என்று
குறிக்கப்பட்டது.

‘அத்யுத்தகடை: புண்ய பாபை: இஹைவ பலமச் ச்நுதே |’

என்றபடி புண்யமாவது, பாபமாவது மிகவும் அதிகமாக இருந்
தால் அதின் பலனுடைய அனுபவமானது இந்த லோகத்தி
லேயே—அதாவது, இந்த ஜன்மத்திலேயே—ஏற்படுமென்று
சொல்லப்படுகிறது.

2. ஸர்வ ஸௌபாக்ய ஸம்யுத:—ஸந்ததி, ஸம்பத்து,
ஆரோக்யம், வித்யை, பலம் என்பவை முதலான ரூபங்களை
யுடைய ஸௌபாக்யங்கள் யாவற்றையுமுடையவனாய், என்று
அர்த்தம்.

3. புத்ர பௌத்ராத்ரி ஸம்யுக்த:—ஆதி என்ற பதத்
தினால் பிள்ளையின் பேரன் (கொள்ளுப்பேரன்) முதலான
பந்துக்களும், ப்ருத்தியர்கள் (வேலைக்காரர்கள்), ஸ்நேஹிதர்கள்
இவர்களுந் குறிக்கப்பட்டார்கள். ‘ஸர்வ ஸௌபாக்ய ஸம்யுத:’
என்ற பதத்தினாலேயே இவர்களெல்லோரும் சொல்லப்பட்
டாலும் இப்படித் தனியாகச் சொன்னதினால் அவன் அவர்

களுடன் கூடவே (அடுத்தபடி சொல்லப்பட்ட) போகக்கூடாது அனுபவிப்பதாகத் தாதுரியம். அதாவது புத்ராதிகளுடன் கூட இஷ்டப்பட்ட போகக்கூடியெல்லாம் அனுபவித்துவிட்டு என்று அர்த்தம்.

अन्ते श्रीकलितादेव्याः सायुज्यमतिदुर्लभम् ।

प्रार्थनीयं शिवायैश्च प्राप्तोत्येव न संशयः ॥

அந்தே ஸ்ரீலலிதா தேவ்யா: ஸாயுஜ்யம் அதிதூர்லபம் |
ப்ரார்த்தநீயம் சிவாத்யைச்ச ப்ராப்தோத்யேவ ந ஸம்சய: ||

கடைசியாக, ஸாரான்யமாய்க் கிடைக்கக்கூடாததும், சிவன் முதலிய தேவர்களாலும் வேண்டப்படுவதுமான ஸ்ரீ லலிதாப்பாளுடைய ஸாயுஜ்யத்தை அடைகிறான். அதில் ஸந்தேஹமில்லை.

1. அந்தே—இந்த தேஹம் விழுந்துபோன பிறகு, தேவையான மார்க்கத்திலேபரம் என்று அர்த்தம். இதைப் பற்றி ஏற்கனவே வந்த ‘ஸல்யாப ஸல்யமார்க்கஸ்த்தா’ என்ற 912-வது நாமத்தில் பார்க்கவும்.

2. அதிதூர்லபமான ஸாயுஜ்யம் என்பதிலுள் கைவல்ய மோகக்ஷமானது சொல்லப்பட்டது.

3. சிவாதிகளால் ப்ரார்த்திக்கப்படுவது என்பதிலுள் ப்ரம்ஹாவோடுகூட சிவன் முதலான தேவர்களெல்லோரும் கல்பார்த்தத்தில் முக்தியடைவதுச் சொல்லப்பட்டது. ஸஞ்ஜை ப்ரம்ஹோபாஸனை செய்தவர்கள் தேவையான மார்க்கத்தால் ப்ரம்ஹலோகத்தையடைந்து அங்குள்ள சிவன் முதலானவர்களுடன் ப்ரளயகாலம் வரையில் இருந்து, ஆதம் சித்தனம் செய்துகொண்டு அங்குள்ள பகவத்களை யனுபவித்துவிட்டு, ப்ரளயமேற்பட்டவுடன் ப்ரம்ஹாவோடுகூட அப்பாவிதக்தும் படியான ஸர்வோத்தக்ருஷ்டமான லோகத்தை (பாபாதிகத்தை) ஸேருவதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ப்ரம்ஹண ஸஹ தே ஸர்வே ஸம்ப்ராப்தே ப்ரதிஸஞ்சரே |

பரஸ்யந்தே க்ருதாத்மாந: ப்ரவிசந்தி பரம் பதம் ||’

[கூம் புராணம்]

இங்கு ‘பரஸ்ய அந்தே’ என்பதில் மரும் பரமென்ற பதமானது ப்ரம்ஹாவிணுடைய ஆயுளைக் குறிப்பது.

ப்ரம்ஹண: பூர்ணமாயுர் யத் வர்ஷாணம் சதகம் மதம் |
தத் பரம் நாம தஸ்யார்த்தம் பரார்த்தம் அபிதீயதே ||

இந்த அர்த்தத்தை அனுஸரித்து இங்குவந்த 'அந்தே' என்ற பதத்தினால் 'பரஸ்யாந்தே' என்று சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம். (கேவலம்) மேரகூதத்தையடைவதற்குப் ப்ரஸ்ய காலம்வரையில் ப்ரம்ஹலோகத்தில் தாமதிப்பதானது தோஷமுள்ளதாகச் சொல்லமுடியாது. போகம், மேரகூதம் இவ்விரண்டையும் பலமாக உடைய இந்த ப்ரயோகத்தின் மூலமாக ஜஹிக் போகங்களுக்குப் பிறகு ஆமுஷ்மிக் போகங்கள் அவச்யம் ஏற்படுமாயைவால் மேரகூதமடைய தாமதமானால் யாதொரு கெடுதியுமில்லை.

4. இதே காரணத்தால் 'போகாந்' என்ற பதமானது ஜஹிக், ஆமுஷ்மிக் போகங்களிரண்டையும் குறிப்பதாகச் சொல்லலாம். இவ்விரண்டுவிதமான போகங்களையும் பக்தன் 'புத்ர பௌத்ராதி ஸம்யுக்த'னாக அனுபவிக்கிறான் என்று சொல்லப்பட்டது. கேவலம் தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தில் நிலைத்திருப்பது என்பதான மேரகூதத்தில் அவர்களுடன் சேர்ந்திருப்பது அஸம்பாவிதமாகையால் புத்ரபௌத்ராதி ஸம்யுக்தனாக இருப்பது போகங்களை அனுபவிப்பதில் மட்டும்தான் என்று ஏற்படுகிறது.

இனி, மேலே சொல்லப்பட்ட பலனைவிட உயர்ந்ததான பலன் யாதொன்றும் கிடையாதாகையால் அவ்வித பலனையே (யாவதத் தீவந் செய்யஸெண்டிய ப்ரயோகத்தின் மூலமாக அல்லாமல்) ஸ்வஸ்ப தினங்களுக்குள்ளாகவே அடையச் செய்யும் ப்ரயோகத்தை மேலே சொல்லுகிறார்.

यः सहस्रं ब्राह्मणानामेमिर्नासहस्रकैः ।

समर्च्य भोजयेद्भक्त्या पायसापूपधूसैः ॥

ய: ஸஹஸ்ரம் ப்ராம்ஹணநாம் ஏபிர் நாம ஸஹஸ்ரகை: |
ஸமர்ச்சய போஜயேந் பக்த்யா பாயஸாபூப ஷட்ரஸை: || (62)

எவனொன்றுவன் பக்தியோடு ஆயிரம் ப்ராம்ஹணர்களை இந்த ஸஹஸ்ர நாமங்களால் ஸ்ரேயஸ்ப் பூஜித்து, பாயஸம், அபூபம் முதலிய ஷட்ரஸோபேதமான வஸ்துக்களால் -போஜனம் செய்விக்கிறானே,

तसै प्रीणाति खलिता स्वसाम्राज्यं प्रयच्छति ।

न तस्य दुर्लभं वस्तु त्रिषु लोकेषु वित्यते ॥

தஸ்மை ப்ரீணாதி லலிதா ஸ்வஸாம்ராஜ்யம் ப்ரயச்சதி |

ந தஸ்ய துர்லபம் வஸ்து த்ரிஷு லோகேஷு வித்யதே ॥(63).

அவனிடம் ஸ்ரீ லலிதாம்பாளானவள் ப்ரீதியடைந்து தன் னுடைய ஸாம்ராஜ்யத்தை அவனுக்குக் கொடுக்கிறாள்.

அவனுக்குக் கிடைப்பதற்கரிதான வஸ்து இந்த முன், லோகத்திலும் யாதொன்றமில்லை.

1. இந்த ப்ரயோகத்தில் (முந்திய ப்ரயோகங்கள் சில வற்றில் வந்த) யாவஜ்ஜீவம் (அநிசம்) என்பதான பதங்கள் சொல்லப்படவில்லை.

ஏவம் ய: குருதே பக்த்யா ஐநம் மத்யே ஸக்ருந் நர: !

என்பதுபோல் இந்த ஸஹஸ்ர ப்ராம்ஹண போஜனத்தை ஆயுசுக்குள்ளாக ஒரு தடவை செய்தாலே போதுமானது.

2. 'ப்ராம்ஹணநாம்' என்பதினால் ஸ்ரீ வித்யோபாஸகர்கள் மட்டும் சொல்லப்பட்டார்கள்.

3. பாயஸமென்பது பரமான்னம். அரிசி மிகக் குறைவாகவும் பாலை நிறையவுமுடையது. அபூயம் என்பது மாலைப் பிசைந்து செய்யப்படும் பூரி முதலியவைகள். இவைகளைப் பற்றிப் போஜன குதாஹலம் முதலிய க்ரந்தங்களில் விபரமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

4. 'ஸ்வ ஸாம்ராஜ்யம்'—தன்னுடன் அத்தயந்தம் அபேதமாயிருப்பது, கைவல்யம் என்று அர்த்தம். இப்படிச் சொன்னது 'ஜகத்யாபார வர்ஜம் ப்ரகரணத் அஸந்நிஹிதத்வாத் ச' என்று ஒளபரிஷதர்கள் (வெதாந்திகள்) சொல்வதை அனுஸரித்துச் சொல்லப்பட்டது. வாஸ்தவத்தில் இங்கு சொல்லப்பட்ட ஸாம்ராஜ்ய பதமானது ஜகத்யாபாரத்தையும் சேர்த்துக் குறிக்கும். இதையும் பக்தனுக்கு அப்பாள் கொடுப்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது. அங்விதம் சொல்வதினால் சொல்லியிருப்பதற்கு ஹானியாவது அச்சுத (சொல்லப்படாத) கல்பனையாவது ஏற்படமாட்டாது.

5. ஜகத்யாபாரம் என்பது ஜகத்தைப்பற்றிய ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரம் முதலியவைகளைக் குறிப்பது. வெதாந்திகளின் மதத்தின்படி ஜீவானவன் மோகூத்தைப் பெற்று

சச்வர ஸ்வரூபத்தையடையும்தோது அவனுக்கும் சச்வர னுக்கும் ஸாயுஜ்யம் ஏற்பட்டாலும் அவனுக்கு ஜகத்வயாபாரத் தைச் செய்யும் அதிகாரம் கிடையாதென்றும், அவ்வித அதி காரமானது சச்வரன் ஒருவருக்கு மட்டுமே உண்டென்றும்,

‘ஜகத்வயாபாரவர்ஜம் ப்ரகரணத் அஸந்நிஹிதத்வாத் ச |’

என்று ப்ரம்ஹஸூத்ரம் (4--4--17) ஜகத்வயாபாராதிகர ணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

6. வாஸ்தவத்தில் ஸாம்ராஜ்யமென்ற பதத்திற்கு பூர்ண மான அர்த்தத்தைக் கொடுக்கவேண்டுமே தவிர, வேதாந்தி களின் மதப்படி அதைக்குறைத்து ஜகத்வயாபாரத்தைத் தவிர பாக்கியெல்லா ஜச்வர்யமும் தான் இங்கு சொல்லப்பட்டதாக சொல்லதற்கு யாதொரு காரணமுமில்லையென்பதை பாஸ்கர ராயர் பலவிதமான காரணங்களைக்கொண்டு நிரூபித்திருக் கிறார். இந்த ப்ரயோகமானது முந்தியதைவிடப் பலனை யுடையது என்பது இந்தக் காரணத்தாலே ஏற்படுகிறது. ஸ்ரீ வித்தியாபாஸகர்களான ஆயிரம் ப்ரம்ஹணர்களுடைய ஆச்ரீவாதம் கிடைக்கும்போது பக்தனுக்கு அஸங்குசிதமான (குறைவில்லாத) ஸாம்ராஜ்யம் ஏற்படுவதில் ஒருவிதமான அஸம்பாவிதமும் கிடையாது.

7. இப்படி ஸாம்ராஜ்யம் கிடைப்பதில், ஒரே காலத்தில் அனேகம் பக்தர்கள் இந்த ப்ரயோகத்தைச் செய்தால் அதன் மூலமாக அவர்களெல்லோருக்கும் ஜகத்வயாபாரத்தில் ஸ்வர தந்தர்யம் ஏற்படுமே, அப்போது அவர்களுடைய எண்ணங் களில் பேதமேற்பட்டால் ஒன்றுக்கொன்று எதிரிடையா யிருக்குமே என்ற சங்கை ஏற்படும். அப்படியல்ல. ஸ்ருஷ்டி யுக்கப்பட்டபோகிற ப்ராணிகளுடைய கர்மங்களையனுஸரித்துத் தான் பகவான் ஸ்ருஷ்டியில் பாவமுத்திக்கிறார் என்றும், அப்படி க்கில்லாமல் அவர் இஷ்டப்படி ஸ்ருஷ்டித்தால் வைஷ்ணவம் (வித்யாஸம் பாராட்டுதல், பக்தபாதம்) நைர்க் ருண்யம் (இரக்கமில்லாமலிருப்பது) முதலியவைகளுக்கு இடங்கொடுக்கும் என்றும் வேதாந்திகளே சொல்லியிருக் கிறார்கள்.

‘வைஷ்ணய நைர்க்ருண்யே ந ஸாபேகஷத்வாத் ததாஹி தர்சயதி

[ப்ரம்ஹஸூத்ரம் 2--1--34]

ஸ்ருஷ்டியானது இப்படிக் கர்மரானுஸாரமாக மட்டும் ஏற்படுவதால் ஸ்ருஷ்டிக்க ஸ்வாதந்தர்யமுள்ளவர்கள் பலராயிருந்தாலும் அவர்களுடைய ஸ்ருஷ்டியானது ஏக ரூபமாகத் தானிருக்குமே தவிர பேதப்படாது.

8. அப்போது அவர்களுக்கு ஸ்வாதந்தர்யமுண்டென்று சொல்வதில் பங்கம் ஏற்படுமோவென்றால் அவர்கள் ஸ்வேச் சானுஸாரிகளாக இருந்தாலும், தங்களுக்குள் பரஸ்பரமிருக்கும் இச்சையை அனுஸரித்தே பரவர்த்திப்பார்களாதலால் அவ்வித பங்கம் ஏற்படாது. இம்மாதிரி எட்டு ஸகோதரர்கள் அம்பாளுடைய வரத்தினால் ஏக காலத்தில் இந்த ஸமஸ்தமான பூலோகத்தையும் யாதொரு பங்கமுமில்லாமல் ஆண்டு வந்ததைப்பற்றி வாஸிஷ்ட ராமாயணத்தில் குந்தத்தோபாக்யானத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

9. ஜகத்தின் ஸாம்ராஜ்யமானது சர்வரானுக்கு இயற்கை (ஸ்வாபாவிகம்) ஆயிற்றே, அது இந்தப் பதவி மாதிரி கர்மாக்கள் செய்வதினால் கிடைக்கக்கூடியதல்லவே, அப்படி அவருக்கு ஸ்வபாவமாக இருப்பது பிறருக்குக் கிடைக்குமா என்ற ஸந்தேஹம் ஏற்படலாம். சர்வரானுக்கு ஸ்வாபாவிகமாக இருந்தபோதிலும், பிறருக்கு அது கர்மாவின் மூலமாகக் கிடைக்கும் என்று சொல்வதற்கு பாதகம் யாதொன்றும்மில்லை. அவ்விதமாகக் கிடைப்பது ஸாலோக்யம் முதலான பலன்களிலிருந்தும் தெரிகிறது.

10. இவ்விதம் அனேக ஸமாதானங்களைக்கொண்டும் பல ச்ருதிவாக்யங்களைக்கொண்டும், உபாஸ ச்ரேஷ்டர்களுக்கு (ஜகத்தினுடைய ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, லயங்களாகிற கார்யங்களுள் பட) ஸாம்ராஜ்யம் பூர்ணமாக உண்டென்று பரஸ்கரமாய் தன்னுடைய பாஷ்யத்தில் ஸாதித்திருக்கிறார். வேதாந்தவாதிகள் சொல்லக்கூடிய ஆகேஷ்டங்களுக்குப் ஸமாதானம் சொல்லியிருக்கிறார். இந்த விஷயத்தைப்பற்றி மன்றும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புமுள்ளவர்கள் பாஷ்யத்தின் மூலத்தில் பார்த்துக்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

11. இப்பேர்ப்பட்ட பூர்ண ஸாம்ராஜ்யம் உபாஸகனுக்குக் கிடைக்கும்போது அவன் விருப்பக்கூடிய வஸ்துக்களெல்லாம் அவனுக்குக் கிடைப்பது ஸுலபமான கார்யமென்பதாக,

‘ந தஸ்ய தூர்லபம் வஸ்து த்ரிஷு லோகேஷு வித்யதே |’

என்று சொல்லப்பட்டது. உபநிஷத்துக்களில் ஸர்வோத்தமமான உபாஸனையையுடையவனைப்பற்றிச் சொல்லுகையில்,

‘ஸங்கல்பாதேவ அஸ்ய பிதா: ஸமுத்திஷ்டந்தி |’

என்பதுபோன்ற ச்ருதிவாக்யங்களில் அவனுடைய மஹிமையானது சொல்லப்பட்டிருந்தபோதிலும், ஜகத் ஸார்வராஜ்யம் என்ற ஒரு வஸ்துவட்டும் அவனுக்குக் கிடைப்பதில்லையென்றும், அதைத் தவிர்த்ததான மற்ற வஸ்துக்களெல்லாம் அவனுக்குக் கிடைக்குமென்றும் வேதார்த்திகள் சொல்லுவார்கள். அவ்விதமான மஹிமையின் ஸங்கோசமானது (குறைவானது) அப்பாருடைய உபாஸகனுக்குக் கிடையாதென்பதாக இங்கு சொல்லப்பட்டது. இங்கு சொல்லப்பட்ட ப்ரயோகத்தைச் செய்த உபாஸகனுக்கு அகுண்டிதமான (குறைவில்லாத) மஹிமையுண்டு. ஆகையால் அவனுக்குக் கிடைக்காத வஸ்து மூன்று லோகத்திலும் யாதொன்றுமில்லை என்றும், ஆகவே ஸார்வராஜ்யமென்ற வஸ்துவும் அவனுக்கு ஸுலபமாகக் கிடைக்கும் என்று சொல்லப்பட்டது.

12. இப்படிப்பட்ட ப்ரயோகமானது அதிர்ஹஸ்யமானதாகையால் அதைப்பற்றிய விபரங்கள் இவ்விடத்தில் சொல்லப்படவில்லை. ஆயினும் ஸ்ரீ லக்ஷிதாத்ரிசதியில் அதின்படி செய்யப்பட்டுத் த்ரிசத ப்ரார்ஹண போஜனத்தைப்பற்றிச் சொல்லிவிட்டு ஸஹஸ்ர ப்ரார்ஹண போஜனமும் அவ்விதமாகவே செய்யப்படவேண்டுமென்பதாகக் குறிப்பிடப்பட்டது.

‘ரஹஸ்ய நாமஸாஹஸ்ர போஜநேப்யேவமேவ ஹி |’

ஆதேன நித்யாபலிம் குர்யாத் பச்சாத் ப்ரார்ஹண போஜநம் ||

13. ஸஹஸ்ர ப்ரார்ஹண போஜனத்தைப்பற்றி போதாயுடைய தர்ம ஸூத்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கண்டத்திற்கு பாஸ்கரராயர் ஒரு வ்யாக்யானம் எழுதியிருப்பதாகத் தெரிகிறது. அதில் அந்த விஷயத்தைப்பற்றி விசேஷமாகச் சொல்லியிருப்பதுடன் இந்த ஸஹஸ்ரநாம வ்யாக்யானத்திலும் பல விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறார். இதில் இரண்டு பாகங்களுண்டு. முதலாவது நித்யாபலி என்பது. (சில புஸ்தகங்களில் நித்யாபலி என்று கண்டிருப்பது

தவறு. ஷோடச நித்யைகளைக் குறித்துச் செய்யப்படுவதால் இந்தக் கர்மாவசுக்கு நித்யாபலி என்றுதான் பெயர்.) இதிலுடைய கர்மமானது:—

‘மஹா ஷோடசிகாரூபாந் விப்ராந் ஆதௌ து போஜயேத் |
அப்யக்தாந் கந்ததைலேந ஸ்நாதாநுஷ்ணேந வாரிணா ||
அப்யர்ச்சய வஸ்த்ர கந்தாத்யை: காமேச்வர்யாதி நாமபி: | -
அபூபை: சர்க்கராஜ்யைச்ச பலை: புஷ்பை: ஸுகந்திபி: ||
வித்யாவதோ விசேஷேண போஜயேத் ஷோடசத்விஜாந் |
ஏவம் நித்யாபலிம் குர்யாத் ஆதௌ.....||’

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நித்யாபலி செய்த
வுடன்,

‘.....ப்ராம்ஹண போஜனம் |
த்ரிசுதைர் நாமபி: பச்சாத் ப்ராம்ஹணக்ரமசோதர்ச்சயேதி! |
தைலாப்யங்காதிகம் தத்யாத் விபவே ஸுதி பக்தித: |
சுக்லபீர்த்பதாரப்ய பெளர்ணமாஸ்யாவதி க்ரமாத் ||
திவஸே திவஸே விப்ரா: போஜ்யா விம்சதி ஸங்க்யயா |
தசபி: பஞ்சபிர்வாபி த்ரிபிரேகேந வா திநை: ||
த்ரிம்சத் ஷஷ்டி: சதம் விப்ரா: ஸம்போஜ்யா: த்ரிசதம் க்ரமாத் |
ஏவம் ய: குருதே பக்த்யா ஜந்மமத்யே ஸக்ருந்நர: |
தஸ்யைவ ஸபலம் ஜந்ம முக்திஸ்தஸ்ய கரே ஸத்திதா ||’

என்று ப்ராம்ஹண போஜனத்தைப்பற்றியும், அதின் பலனைப்
பற்றியும் (ஸ்ரீ லலிதா த்ரிசதியில்) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

14. இவ்விதமான நித்யாபலி, ப்ராம்ஹண போஜனம்
என்ற இரண்டு கர்மாக்களில் இரண்டும் ஸம்பந்தமானதாக,
அல்லது ஒன்றுக்கொன்று அங்காங்கி பாலபானைகளாக;
என்ற விஷயத்தைப்பற்றி பாஸ்கரராயர் நீண்டதோர் விவரனை
செய்திருக்கிறார். முதலில் இரண்டும் ஸம்பந்தமானபொன்ற பூர்வ
பக்ஷத்தை விஸ்தாரமாக எடுத்துச்சொல்லி, பிறகு நித்யாபலி
யானது ப்ராம்ஹண போஜனத்திற்கு அங்கமொன்பதாகப் பல
விதமான ந்யாயங்களால் விரித்தாக்கூர்படுத்தியிருக்கிறார்.
இதைச் செய்ய விருப்புவிவர்கள் பாஷ்யத்தின் மூலத்தையே
பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும்.

இவ்விதமாக முப்பத்தைந்து ச்லோகங்களால் இந்த ப்ராம்
ஹஸ்ரமானது புருஷார்த்தப்ரதாயகமாகவும், ரஹஸ்யதம
மாகவுமிருப்பதைப்பற்றிச் சொல்லிவிட்டு, அதனுடையபடியாக,

‘இதம் விசேஷாத் ஸ்ரீதேவ்யா: ஸ்தோத்ரம் ப்ரீதிவிதாயகம் |’

என்று சொல்லியபடி இந்த நாமஸாஹஸ்ரத்தினால் அம்பாளுக்கு விசேஷமான ப்ரீதி ஏற்படுவதைப்பற்றி மேலே சொல்லுகிறார்:—

निष्कामः कीर्तिष्यस्तु नामसाहसमुत्तमम् ।

ब्रह्मज्ञानमवाप्नोति येन मुच्येत बन्धनात् ॥

நிஷ்காம: கீர்த்தயேத் யஸ்து நாமஸாஹஸ்ர முத்தமம் |
ப்ரம்ஹஞானம் அவாப்நோதி யேந முச்யேத பந்தநாத் ॥(64)

நிஷ்காமனாக எவ்நொருவன் இந்த உத்தமமான காமஸாஹஸ்ரத்தைக் கீர்த்தனம் செய்கிறானோ அவன் பந்தங்களைவிட்டு விடுவிப்பதான ப்ரம்ஹஞானத்தை அடைகிறான்.

1. நிஷ்காமனென்றால் விஷயங்களில் (ஆசை, விருப்பம்) இல்லாதவன் என்று அர்த்தம்.

2. ப்ரம்ஹஞானம் என்பது ஜீவனும், ப்ரம்ஹமும் அபேதமென்பதைப் பற்றியிருக்கும் (அதாவது அவ்வித அபேதத்தை மறைக்கும்) ப்ரமத்தைப் போக்குவதும், மஹா வாக்யங்களால் ஏற்படுவதும், ஆத்மாவை மட்டுமே விஷயமாக வுடையதும், நிர்விகல்பமென்று சொல்லப்படும் கடைசி வ்ருதன் ரூபமானதும் அனுபவாத்மகமுமான ஞானம். இவ்மான ஞானமேற்பட்டவுடன் உபாஸகனுனவன் ப்ரவீருந்து விடுவிக்கப்படுவதாகச் சொல்லப்பட்டது. பந்தம் என்பது அனாதியாக இருப்பதும், நான் என்பது முதலான ரூபங்களையுடையதுமான வசனைகளையாவற்றையும் குறிக்கும்.

3. இந்த ப்ரயோகம் செய்வதற்கு ஸங்கல்பம் செய்யும் போது ஸாதாரணமாகச் சொல்லும், 'உபாத்த நிரித கஷ்யார்த்தம்' என்ற பதங்களுக்குப் பதிலாக 'ஸ்ரீ த்ரிபுரஸுந்தரீ ப்ரீத்யர்த்தம்' என்று சொல்லவேண்டும். இவ்விதம் ஸங்கல்பம் செய்தாலேயே ப்ரம்ஹஞானமானது ஏற்பட்டுவிடுமென்பதாகச் சொல்லப்பட்டது. ஆயினும், இங்கும் (அம்பாளுடைய ப்ரீதி கிடைக்கவேண்டுமென்பதான) காமணையிருக்கும்போது இதை நிஷ்காம ப்ரயோகமென்று எவ்விதம் சொல்லக்கூடுமென்ற ஸந்தேஹம் தோன்றலாம். அப்படியல்ல. விஷயங்களைப்பற்றிய காமணையிருந்தால்தான் ஸகாமமென்று சொல்வது வழக்கம். ஆகையினால்தான் 'பாமேஸ்வர ப்ரீத்யர்த்தம்'

என்ற ஸங்கல்பத்தோடு கூடிய கர்மாவை நிஷ்காமமென்றே சொல்லப்படும்.

‘ஸ்ரீமாத: ப்ரீதயே நாம ஸாஹஸ்ரம் யஸ்து கீர்த்தயேத் |’

என்று சொல்லாமல் ‘நிஷ்காம: கீர்த்தயேத் யஸ்து’ என்று சொல்லப்பட்டதினால், இந்த ப்ரயோகம் செய்கிறவன் ஒரு பொழுதும் விஷயகாமனையுடைய ப்ரயோகத்தைச் செய்யக் கூடாது என்று காட்டப்பட்டது. இதேமாதிரியாக,

‘நீத்ய நைதிக்கைரேவ ரூர்வானோ துரிதகூயம் |’

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இவ்விதம் ப்ரம்ஹஞானத்தைக் கொடுக்கும் இந்த ப்ரயோகத்தைச் செய்கிறவன் ஒருக்கால் ப்ரமாதத்தினால் (தவறிப்போய் அல்லது மறந்துபோய், அல்லது கவனக்குறைவினால்) காமத்தை யுத்தேசித்து ப்ரயோகம் செய்தால் அப் போது அவன் விருந்துகிற காமனை யெல்லாம் கிடைக்குமென்பதாக மேலே சொல்லுகிறார்:—

धनार्थी धनमाप्नोति यशोऽर्थी प्राप्नुयाद्यशः ।

विद्यार्थी चाप्नुयाद्विद्यां नामसाहस्रकीर्तिनात् ॥

தனார்த்தீ தநமாப்நோதி யசோர்த்தீ ப்ராப்நுயாத் யச: |

வித்யார்த்தீ சாப்நுயாத் வித்யாம் நாமஸாஹஸ்ர

கீர்த்தநாத் || (65)

இந்த நாம ஸாஹஸ்ரத்தைக் கீர்த்தனம் செய்வதினால் தனத்தை விருந்துகிறவன் தனத்தை யடைகிறான். யசஸ்ஸை விருந்துகிறவன் யசஸ்ஸை அதிகமாக அடைகிறான். வித்யையை விருந்துகிறவன் வித்யை அடைகிறான்.

1. இங்கு வித்யார்த்தீ என்று சொன்னது வேதம், சாஸ்த்ரம் முதலிய அபரிமிதமான வித்யைகளையையா விருந்துவனைப்பற்றிச் சொல்லப்பட்டதே தவிர, ஸ்ரீ வித்யையை அடைய விருந்துவனைப்பற்றியல்ல. ஏனென்றால், ஸ்ரீ வித்யை உபதேசமாக உபாஸகனையில்லாதவனுக்கு இந்த ப்ரயோகம் செய்வதற்கு அதிகாரமில்லையென்றும், அதிகாரியாயிருப்பவன் செய்தால் பலமேற்படாததோடு அனர்த்தமும் ஏற்படுவதாகச் சொல்லப்படுவதால் ஸ்ரீ வித்யையை இங்கு வித்யை என்ற பதத்தினால் குறிப்பிடப்படவில்லை.

2. விஷயகாமனை பொதுவாக இல்லாதிருப்பதை நிஷ்காமத்வம் என்று சொல்லப்படும். மனுவில் விஷயகாமனை ஒழுங்குதடவை ஏற்பட்டாலும், நிஷ்காமத்துத்திற்கு பங்கமேற்படும். நிஷ்காமமாக ப்ரயோகம்செய்ய ஆரம்பித்து மனுவில் புத்தி சாஞ்சல்யத்தினால் ஏதாவது ஒழுங்காமலையையும் உத்தேசித்து ப்ரயோகம் செய்தால், அப்போது நிஷ்காம ப்ரயோகமாயிருந்தாலும், காமனை கலப்பதினால் பலமானது குறைவுற்று அந்தந்த காமனை ஏற்படுமே தவிர ப்ரம்ஹஞானம் கிடைக்காது என்பது தாத்பர்யம்.

3. அல்லது, வித்யா சப்தமானது ப்ரம்ஹஞானத்தைச் சொல்லுமென்றும் சொல்லலாம். 'அப்பா வித்யர்த்தம்' என்பதுபோல 'ப்ரம்ஹஞான ப்ரபந்த்யர்த்தம்' என்று ஸங்கல்பம் செய்துப்ரயோகம் செய்தாலும் அவ்வித ஞானம் கிடைக்குமென்பது தாத்பர்யம்.

4. தனம், யசஸ் இவற்றைச் சொன்னது த்ருஷ்டாந்தத்திற்காகவே தவிர வேறல்ல. தனத்தை விரும்புகிறவன் தனத்தை யடைவான். அதேமாதிரி ஏதேதை விரும்பிச் செய்தாலும் அதை அடைவான் என்று தாத்பர்யம். இதனால், மேலுக்குமேல் உத்த்ருஷ்டமான பலன்கள் கிடைக்கச் செய்யும் ப்ரயோகங்களைப்பற்றிச் சொல்லிக்கொண்டேவந்து ஸர்வோத்த்ருஷ்டமான ப்ரயோகத்தைப்பற்றிச் சொல்லிவிட்டு, அதற்குமேல் (திரும்பவும்) தனம், யசஸ் முதலியவைகள் கிடைப்பதைப்பற்றிச் சொல்லப்படுவது பொருத்தமாற்றது என்று சொல்லக்கூடிய ஆசைப்பானது நீக்கப்பட்டது.

नानेन सदृशं स्तोत्रं भोगमोक्षप्रदं मुने ।

कीर्तिनीयमिदं तस्माद्भोगमोक्षार्थिभिर्नरैः ॥

நானேந ஸத்ருசம் ஸ்தோத்ரம் போக மோக்ஷ ப்ரதம் முநே ।
கீர்த்தநீயமிதம் தஸ்மாத் போக மோக்ஷார்த்திபிர் நரை:॥ (66)

ஹே முனே! பேரகம், மோக்ஷம் இவையிரண்டையும் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்தோத்ரம் இதற்கு ஸமமானமானது ஒன்றில்லை. ஆகையினால் போக மோக்ஷங்களை விரும்பும் வர்கள் இதைக் கீர்த்தனம் செய்யவேண்டும்.

1. இதற்கு ஸமமானமான ஸ்தோத்ரம், அதாவது, நிஷ்காம ப்ரயோகம்செய்ய ஆரம்பித்து அதிலிருந்து மழுவி

காமனையோடு செய்தாலும், அதனால் கெடுதல் செய்யாமல் விடும்பட்ட அந்தந்த காமனையைக் கொடுக்கும் இந்த ஸ்தோத்ரம் மாதிரி என்று அர்த்தம். ஆகவே இதற்கு ஸமமானான ஸ்தோத்ரம் வேறு யாதொன்றில்லையென்று சொல்லப்பட்டது.

2. 'போகமோக்ஷப்ரதம்'—போக ப்ரதமான ப்ரயோகத்தைச் செய்ய ஆரம்பித்துத் தவறி விட்டாலும், மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கிறதென்றும், மோக்ஷ ப்ரதமான ப்ரயோகத்தைச் செய்ய ஆரம்பித்துத் தவறிவிட்டாலும், போகத்தைக் கொடுக்கிறதென்றும், இரண்டையும் ஆபேக்ஷித்துச் செய்தால் இரண்டையும் கொடுக்கிறதென்றும், அப்படிக்கொடுப்பதில் முதலில் போகத்தையும் பிறகு மோக்ஷத்தையும் கொடுக்கிறதென்றும் அர்த்தம். இதேவிதமாக ப்ரம்ஹாண்ட புராணத்தில்,

'தஸ்மாத் அசேஷலோகாநாம் த்ரிபுராராதநம் விரா |
நஸ்த: போகாபவர்கௌது யௌகபத்யேந குத்ரசித் ||
தந்மநா: தத்கதப்ராண: தத்யாஜீ தத்கதேஹக: |
ததாத்மைக்யேந கர்மாணி சூர்வந் முக்திம் அவாபஸ்யதி |
ஏதத் சஹஸ்யமாக்யாதம் ஸர்வேஷாம் ஹிதகாம்யயா ||'
என்று சொல்லப்பட்டது.

3. அல்லது, முந்திய ச்லோகத்தில் எட்டும் விதமை என்ற பதத்திற்கு ப்ரம்ஹஞானமென்று அர்த்தம் செய்தால், அதற்கு ஸாதனமான வைராக்யத்தைக் கொடுப்பதாக இங்கு போக மோக்ஷப்ரதம்' என்று சொல்லப்பட்டதாகவும் சொல்லலாம். போகங்களிலிருந்து—விஷயங்களிலுள்ள விமூர்ஷங்களிலிருந்து, மோக்ஷம்—விடுதலையைக் கொடுப்பது, அதாவது அவற்றினுடைய வாஸனையைப் போக்கடிப்பது 'போகமோக்ஷப்ரதம்.' இதேவிதமாக அஷ்டாவக்ரகீதையில்,

'முக்திம் இச்சஸி சேத் தாத விஷயாந் விஷுவத் த்யஜேத் |'
என்று சொல்லப்பட்டது.

இப்படி இந்த விஷயத்தைப்பற்றிச் சொல்வதை இத்துடன் நிறுத்திக்கொண்டு, தார்த்ரிக கர்மாக்களைச் செய்யவேண்டுமென்ற நிர்பந்தமில்லாதவர்களும் ச்ரௌத, ஸ்மார்த்த கர்மாக்களில் ஈடுபட்டவர்களுமாயிருப்பவர்களுக்கும் இந்த ஸஹஸ்ர கீர்த்தனமானது உபகாரம் என்பதை மேலே சொல்லுகிறார்:—

चतुराश्रमनिष्ठैश्च कीर्तनीयमिदं सदा ।

स्वधर्मसमनुष्ठानवैकल्यपरिपूर्त्ये ॥

சதுராஸ்ரம நிஷ்டைச்ச கீர்த்தநீயமிதம் ஸதா |

ஸ்வதர்ம ஸமநுஷ்டாந வைகல்ய பரிபூர்த்தயே || (67)

மான்ஞ வர்ணத்திலிருப்பவர்களாலும் தங்கள் தர்மத் தைச்சரிவர அனுஷ்டிப்பதில் ஏற்படக்கூடிய குறைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக இந்த நாமஸாஹஸ்ரமானது எப் போதும் கீர்த்தனம் செய்யப்பட்டவேண்டும்.

1. பரம் ஹசாரி, க்ருஹஸ்தன், வானப்ராஸ்த்தன், ஸன் லாவரி இவர்களுக்குள் அவாந்தரமான பேதங்கள் எல்லாவற் றையும் சேர்த்து சதுராஸ்ரமமென்று சொல்லப்பட்டது.

2. ஸாநுஷ்டானமென்பது சாஸ்த்ரபடிக்கு அனுஷ்டிப் பது. சதுராஸ்ரமிகளுக்கு ச்ருதி, ஸ்ம்ருதிகளில் என்னென்ன கர்மாக்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ, அஸையெல்லாம் சரிவரவும், எல்லா அங்கங்களை விடாமலும் செய்கிறவனுக் குத்தான் பலம்ரதமாயிருப்பவை. அப்படி எல்லா அங்கங் களையும் விடாமல் செய்வதானது இக்காலத்தியவர்களுக்கு அனேகபாய் நடியாத காரியம். இதைப்பற்றி பாஸ்கரராயர் தன் னுடைய சிவஸ்துத்தில் பின்வருமாறு சொல்லியிருக்கிறார்

ஸ்வாமிந் அங்கேஷு ஸர்வேஷ்வபி விநிதேஷுவேவ

கர்மாணி கிஞ்சித்

துச்சம் யச்சந்தி நோ சேத் நிரயதூரவடே ஸம்சயம் வாஸயந்தி |

மந்த்ரை யந்த்ரார்த்த போதாந் குருகுல நியமாந்

தேசகாலார்த்தசோதாத்

காடம் கூடம் ச தத்வாத் கதம் அதிகடிநோபேயுஷீ

சேமுஷீ ந: ||

ஆகவே அங்கலோடும் அவச்யம் ஏற்படுமாயைால் அத னால் மேரிடக்கூடிய பரபத்தைப்போக்கடித்து அதின் மூலமாக ஸாத்தூக்ஷயத்தை ஸம்பாதிப்பதற்காக இந்த நாம ஸாஹஸ்ர கீர்த்தனமானது எல்லோராலும் கட்டாயம் செய்யவேண்டிய தென்று இங்கு சொல்லப்பட்டது. இதையே தான் தேவீ பாஸ்கரத்தில் மூன்றாவது ஸ்கந்தத்தில் அம்பானால் தேவர் களுக்குச் சொல்லப்பட்டது.

'மந்நாமோச்சாரணாத் ஸர்வே மகேஷு ஸகலேஷு ச |

ஸதா த்ருப்தாச்ச ஸந்துஷ்டா: பவிஷ்யத்வம் ஸுநா: கில ||'

3. இதனால் இந்த நாம ஸாஹஸ்ரத்தின் கீர்த்தனமானது கீர்த்வர்த்தம், புருஷார்த்தம் என்ற இரண்டு ரூபமாயுமிருப்பது சொல்லப்பட்டது கவனிக்கவேண்டிய விஷயம்.

இவ்விதம் கர்மாக்கள் செய்வதில் அங்கலோபங்கள் ஏற்படக்கூடியதாயிருந்தாலும், அவ்வித லோபங்களுக்குப் பராயச்சித்தமாகச் செய்யவேண்டிய கர்மாக்களைப்பற்றி அங்கங்கே சொல்லப்பட்டிருப்பதால், அவைகளைச் செய்தாலேயே ஸாத்ருண்யம் ஏற்படுமே, அப்படிக்கிருக்கையில் இந்த ஸஹஸ்ரநாம கீர்த்தனத்தினால் என்ன ப்ரயோஜனம் என்று தோன்றக்கூடிய ஸந்தேஹத்திற்கு ஸமாதானம் மேலே சொல்லுகிறார் :-

कलौ पापैकवहुले धर्मानुष्ठानवर्जिते ।

नामानुकीर्तनं मुक्त्वा नृणां नान्यत्परायणम् ॥

கலௌ பாபைக பஹுளே தர்மாநுஷ்டாந வர்ஜிதே |

நாமாநு கீர்த்தநம் முக்த்வா ந்ருணாம் நாந்யத் பராயணம் || (68)

பாபமே மேலிட்டிருப்பதும், தர்மானுஷ்டானமில்லாததுமான கலியுகத்தில் நரர்களுக்கு நாம கீர்த்தனத்தை விட்டால் வேறு ஆச்ரயம் கிடையாது.

1. தர்மமானது ஆதியில் நான்கு பாதங்களுடன் இருந்ததில் மூன்று பாதங்கள் யுக க்ரமத்தில் பாபத்தினால் மறைந்து விட்டதாகவும், கலியுகத்தில் ஒரு பாதத்தோடுதான் இருப்பதாகவும் சொல்லப்படும். அதனால்தான் அது பாபைகபஹுளம் என்று சொல்லப்பட்டது.

2. அனுகீர்த்தனமென்றால் தொடந்தாற்போல் அல்லது வெளிப்படையாகச் சொல்லுவது.

3. தங்கள் தங்கள் கர்மாக்களை மட்டும் செய்து கொண்டு நாமாநு கீர்த்தனத்தை விட்டுவிட்டிருப்பவர்களுக்கு வேறு ஆச்ரயம் கிடையாதென்று இங்கு சொல்லப்பட்டது. வேறு பராயச்சித்தங்கள் ச்ரூதி, ஸ்மருதிகளில் சொல்லப்பட்டிருப்பவையெல்லாம் நாமாநு கீர்த்தனமானது என்பது வைகல்ய பரிபூரகராயிருக்கிறதோ அப்போதிரி அவையில்லாதபடியால், அவற்றை ஆச்ரயமாக ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. இவ்விதம் இதர ப்ராயச்சித்தங்களைவிட நாமாநு கீர்த்தனத்திற்குக்கும் விசேஷ மஹிமையானது,

‘ப்ராயச்சித்தந் யசேஷாநி தப: கர்மாத்மகாநி வை |

யாநி தேஷாம் அசேஷாநாம் க்ருஷ்ண நுஸ்மரணம் பரம் ||’

என்று க்ருஷ்ண காமத்தைப்பற்றியும்,

‘யத் க்ருத்யம் தநந் க்ருதம் யதக்ருத்யம் க்ருத்யவத் ததாசரிதம் |

உபயோ: ப்ராயச்சித்தம் சிவ தவ நாமாஷ்டத்வயம் கதிதம் ||’

என்று சிவ காமத்தைப்பற்றியும்,

‘இமந்யேந முநிச்ரேஷ்டா: ப்ராயச்சித்தேந கர்மண |

ப்ராயச்சித்தம் அக்ஷேபஸ்ய தேவீநாமாநு கீர்த்தநம் ||’

என்று அம்பாருடைய காமத்தைப்பற்றியும் சொல்லப்பட்டுக்கிறது.

4. மேலே சொல்லிய மூன்று ச்லோகங்களில் மூன்று வதில் ‘ப்ராயச்சித்தேந கர்மண’ என்பதில் கவனிக்கவேண்டிய விஷயம் ஒன்றிருக்கிறது. ப்ராயச்சித்தத்தையும் ஒரு கர்மாவாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதால், அதையும் ஸாங்கமாகச் சொந்தால் தான் பலபிரதாபியிருக்கும். ஆயினும் ஏற்கனவே சொல்லியபடி, அங்கலோபமில்லாமல் எந்தக் கர்மாவையும் செய்வது ஸாதாரணமாக முடியாதாகையால், இந்த ப்ராயச்சித்த கர்மாவைச் செய்வதிலும் அங்கலோபமேற்படக்கூடும், அப்போது அதற்குத் திருப்பவும் ப்ராயச்சித்தத்தைத் தேடவேண்டிய வரும். இங்விதமாக மேலுக்குமேல் ப்ராயச்சித்தத்தைத் தேடவேண்டிய சாரம் யாதொன்றும் காமகீர்த்தனத்திற்குக் கிடையாது. காமகீர்த்தனத்தைக் கர்மாவென்று சொல்லக்கூடியதாயிருந்தாலும், அதற்குக் கண்டு பிடிக்க முடியாத அங்கம் யாதொன்றும் கிடையாதாகையால் அங்கலோபம் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை. ஏனென்றால் காம ஸ்மரணம் செய்தாலேயே பரமமானது பேரய்விடுவதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எந்தக் கரணத்தைக்கொண்டு நாமோச்சாரணம் செய்தாலும் அது பரமத்தைப் போக்கும்.

‘ஸாங்கேத்யம் பாரிஹாஸ்யம் வா ஸ்தோபம் ஹேளகமேவவா |
வைகுண்டநாம க்ரஹணம் அசேஷாகஹரம் வித: ||’

[விஷ்ணு பாகதம்]

(ஸாங்கேத்யமென்றால் புத்ரன் முதலானவர்களுக்குப் பெயரிடுதல். ஸ்தோபமென்றால் அர்த்தமில்லாத சப்தம்.)

‘அவசேநாபி யந்நாமந: கீர்த்தநாத் முச்யதே ந: |

ஸ கதம் ந மகாதேவ: ஸேவ்யதே புத்திசாஸிப: ||’

[சிவரஹஸ்யம்]

‘அஸ்பஷ்டமபி யந்நாம ப்ரஸங்கேநாபி பாஷிதம் |

ததாதி வாஞ்சிதாநர்த்தந் தூர்லபாநபி ஸர்வதா ||’

[தேவீ பாகவதம்]

‘மதாத் ப்ரமாதாத் உந்மாதாத் உத்ஸ்வப்நாத் ஸ்கலநாதபி |

கதிதம் நாம தே கௌரி ந்ருணம் பாபாபநுத்தயே ||’

[சக்திரஹஸ்யம்]

(முதமென்பது ஸுரரபானம் முதலியவற்றால் உண்டா வதும். ப்ரமாதமென்பது அஜாக்ரதை-கனனமில்லாதிருத்தல். உன்மாதமென்பது பூதங்கள் முதலானவற்றின் ஆலேசம். உத்ஸ்வப்நமென்பது நித்நாயில் பேசுவது. ஸ்கலனமென்பது ஒன்றைப் பேச நினைத்து ஆரம்பித்து அதில்லாமல் வேறொரு சப்தத்தைச் செய்வது.) இவ்விதமான வகைகளிலெல்லாம் கூட அம்பாளுடைய நாமமானது சொல்லப்பட்டால் ஸ்கல பாபமும் போய்விடுமென்பதாகச் சொல்லப்பட்டது.

5. ந்யாயங்களில் கூடகானக ந்யாயமென்பது ஒன்று உண்டு. அது மஹா பாஷ்யத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒருவன் தாக சாந்திக்காகக் கிணறு வெட்டும்போது அதற் குள்ளிருக்கையில் வெட்டியமண்ணில் கொஞ்சம் அவன்பேரில் விழுந்தால் கிணற்றில் ஊறும் ஜலமானது அவனுடைய தாசு சாந்திக்கு ப்ரயோஜனமாயிருப்பதுடன் (அந்த கார்யத்திலிருக் கும்போது) அவன்மீது விழுந்த மண்ணை அலம்புவதற்கும் உபயோகப்படும். இதைத்தான் கூடகானக ந்யாயமென்று சொல்லுவது. அப்போதிரி, பாபங்களைப் போக்குவதற்காகச் செய்யப்படும் காமஸ்மரணமும் ஏற்கனவேயுள்ள பாபத்தைப் போக்குவதுடன் அவ்வித ஸ்மரணத்தில் ஏற்படக்கூடிய அங்க லோபத்தினாலுண்டாகும் பாபத்தையும் போக்கிவிடும். ஆகவே காமஸ்மரணத்தை ப்ராயச்சித்த கர்மாவாக வைத்துக்கொண்டாலும், அதுதான் மேலானது என்பது இந்தக் காரணத் தாலும் ஏற்படுகிறது.

6. இந்த அர்த்தத்தில் பாஸ்கரராயரால் தன் பாஷ்யத்தின் கடைசியில்,

‘ததாப்யந்த: ஸந்த: ஸதயஹ்ருதயா நாமமஹிமா

ப்யபூர்வஸ்தஸ்மாந் மே ந கலு கலபாபோபய பயம் ||’

என்பதாகச் சொல்லப்பட்டது. (அதாவது, தான் இந்த பாஷ்யம் செய்ததில் அனேகம் பிழைகள் இருக்கக்கூடியதாயிரும்போதிலும், ஸாதுக்கள் தயவொடுக்கிய ஹ்ருதயத்தை

யுடையவர்களாகையாலும், நாமங்களின் மஹிமையானது அபூர்வமானதாலும் தனக்கு கெட்ட வர்களிடமிருந்து பயமும், பாபத்திலிருந்து பயமும், ஆக இவ்விரண்டு விதமான பயமும் கிடையாதென்று சொல்லப்பட்டது.) நாம மஹிமையானது அபூர்வமென்று சொன்னதின் தாத்தாராம்.—பாராயச்சித்த கர்மாலாக இருப்பதினால் பாபத்தைப் போக்குவதான பூர்ண பலனோடிருப்பதும் தவிர, தன்னுடைய (நாமகீர்த்தன கர்மானுடைய) அங்கலோபத்தினால் ஏற்படும் பாபத்தைப் போக்குவதான அபூர்வ பலனோடும் இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டது.

7. நாமகீர்த்தனம் செய்வதானது ச்ருதி, ஸ்ம்ருதிகளில் சொல்லப்பட்ட ப்ராயச்சித்த கர்மாக்கள் ஸாங்கமாயிருக்கும் படியாகச் செய்வதற்கு உபயோகப்பட்டுமே என்று சிலர் சொல்லலாம். அப்படியல்ல. இதனால்தான் பாஸ்கரராயருடைய 'சிவஸ்தவ'த்தில் பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டது.

‘வேதா வைதாபராதாநபி சிவ பஹுதா தாந் ஸமாதாநம் ஆதாத் ப்ராயச்சித்தாநி வித்தாதிப ஐநஸுவிதேயாநி வைஷ்ணவபாஞ்ஜி ! கச்சேஹச்சேதமாப்தே புநரபி யஜநம் பூர்ண யக்ஞாந்தராயே த்வேகால்பாஜ்யேந பூர்ணஹுதிரிதிபஹுசஸ் தத்வமேதத்
ந ஜாநே ||’

‘க்ருத்யஸ்யாகரணே஽ப்யக்ருத்ய கரணே஽ப்யுத்தம் புராணாதிஷு ப்ராயச்சித்தகணே பரம் சிவ சிவேத்யுச்சாரணம் பக்தித: க்ருத்வா கர்ம மஹேச தத்ப்ரதிஸமாதாநாய சேத் த்வத் ஸ்ம்ருதி: ஸாதாவேவ க்ருதா ந தாரயதி கிம் தஸ்மாத் த்யஜாமி க்ரீயா: ||’

[செய்யவேண்டியதைச் செய்யாதிருந்தாலும், செய்யக் கூடாததைச் செய்தாலும் அவற்றிற்கு ப்ராயச்சித்தங்களாக இருப்பவைகளில் பக்தியோடு சிவ சிவ என்று சொல்வது மேலானது என்பதாகப் புராணங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி கர்மானைச் செய்து அதற்கு ஸமாதானமாக (பூர்த்திகரமாக) உன் நாமத்தைச் சொல்வதாயிருந்தால், அப்படிப்பட்ட நாமஸ்மாரணத்தை நான் ஆதியிலேயே செய்து விட்டால் அதுவே என்னைக்கரையேற்றுதா? ஆகையால் நான் கர்மாக்களை விட்டுவிட்டேன்.] ஒன்று கர்மாவுக்கு ஸமாதானமாகச் செய்து ப்ராயசித்தம் அதற்கும் ஸமாதானமாக இருப்பது ப்ரதி ஸமாதானம். இப்பக்திகளான காரணங்களினால் நாமகீர்த்தனமே ப்ராயணம் என்று ஏற்படுகிறது.

அதில், நாமகீர்த்தன ஸாமான்யத்திற்கே பாபத்தைப் போக்கும் சக்தியிருக்கையில் இந்த (ஸஹஸ்ர) நாமகீர்த்தனத் திற்கிருக்கும் தனியான சக்தி என்ன என்று ஸக்தேஹம் ஏற்படக்கூடும். அது மேலேவரும் ச்லோகங்களால் நீக்கப்படுகிறது. புண்யத்தோடுகூடிய நாமங்களால் பாபநாசம் ஏற்படுவது உண்மைதான். ஆயினும், இருட்டைப் பேரக்குலத்தில் மிணுமிணுப்பூச்சி முதல் அக்னி, சூர்யா, ஸூர்யாதிகளான தேஜோ விசேஷங்களில் (தமோநாசன) தராதம்யமிருப்பது போல், நாமங்களுக்குள் அம்மாதிரியான (பாபநாசன) தாரதம்யம் இருக்கிறதென்றும், அவ்வித நாமங்களுக்குள் இந்த நாமங்கள் தான் ஸர்வ ச்லாக்யமானதென்றும் காட்டுவதற்காக, நாமங்களுக்குள்ளிருக்கும் பூமிகாபேதங்களை (படிப்படியாக மேலுக்குமேல்) வர்ணிக்கிறார்:-

लौकिकाद्वचनामसुखं विष्णुनामानुकीर्तनम् ।

லௌகிகாத் வசநாந்முக்யம் விஷ்ணுநாமாநு கீர்த்தநம் ।
(69)

லௌகிகமான வசனங்களைவிட விஷ்ணு நாமாநுகீர்த்தனமானது முக்யமானது.

1. கடவுடாகி ஸாமான்ய சப்தங்களின் ப்ரயோகத்திற்கே புண்யமிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘ஏக: சப்த: ஸம்யக் ஞாத: ஸுஷ்ட் ப்ரயுக்த:’

ஸ்வர்க்கே லோகே காமதூக் பவதி ।’ (ச்ருதி)

[என்றாக அறியப்பட்டதும், அழகாகப் ப்ரயோகம் செய்யப்பட்டதுமான ஒரு (ஸாமான்ய) சப்தமானது ஸ்வர்க்கலோகத்திற்கு அழைத்துப்போய் விரும்பிய காமங்களைக் கொடுக்கும்.]

இப்படிப்பட்டதான ஸாமான்ய சப்தங்கள் ஆழிசத்தைக் காட்டிலும் விக்ரமமார்க்கன் முதலிய புண்ய ச்லோகங்களான மஹேஸ்வர்களைச் சொல்லும் ஓரோர் சப்தத்திறுநைய உச்சாரணமானது விசேஷமான பலனைக் கொடுக்கும்.

‘ந்ருவம் ப்ரம்ஹருஷீந் ஸப்த புண்யச்ச்லோகாம்ச்ச மாநவாந் ।

உத்தரயாபராத்ராத் தே ப்ரயதா: ஸுஸமாஹிதா: ।

ஸ்மரந்தி மம ரூபாணி முச்யந்தே தேஜம்ஹஸோஜகிராத் ॥’
(விஷ்ணு பாகவதம்)

இப்பேர்ப்பட்ட நாம ஸஹஸ்ரங்களைக் காட்டிலும் என்பதாக ‘லௌகிகாத் வசநாத்’ என்பதற்கும் பெயர்.

2. 'விஷ்ணு உபா' என்பதற்கு விஷ்ணுக்களின் பாய்மொன்று ஆந்தரங்கம். அனந்தமான எண்ணிக்கையுடைய விஷ்ணுக்களுக்குள் யாவோனும் ஒருவருடைய பாயம் ஒன்றைச் சொல்வதே லௌகிக வசனங்கள் எல்லாவற்றையும்கூட முக்யமானதென்று சொல்லப்பட்டது. நாமனுதிர்ந்தனம் என்றால் ஒரு பாயத்தையே துடந்தாற்போல் சொல்லுதல்.

3. இதேமாதிரியாக பின்வரும் சிவபாயானு கீர்த்தனம் முதலாகச் சொல்லப்படுமிடங்களிலும் அறியவேண்டும்.

विष्णुनामसहस्राच्च शिवनामैकमुत्तमम् ॥

விஷ்ணுநாம ஸஹஸ்ராச்ச சிவநாமைக முத்தமம் || (70)

விஷ்ணுநாமங்கள் ஆயிரத்தைவிட சிவநாமம் ஒன்று உத்தமமானது.

1. பொலே சொல்லியபடி, சிவநாமபென்றால் சிவன்களுடைய பாயங்கள்:--அதமங்கம், ருத்ரா, சச்வரா, சிவ, மஹேஸ்வரா, ஸதாசிவன் என்றவர்களுடைய பாயங்கள். இந்த பேதங்கள்,

'சிவ மேகம் விஜாநீயாத் ஸாதாக்யம் பஞ்சதா பவேத் !

மஹேச்வரோ மஹாலேக: பஞ்சலிம்சதி பேதவாத் ||'

என்பதாக மாணிக்கத்தாகப் பதினாறு நெய்விடங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

2. இங்கு சொல்லப்பட்டதின் தாதுர்யம் பின்வருமாறு:--விஷ்ணுக்களுடைய அனந்தமான பாயங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பாயமாயும். ருத்ரன் முதலாகச் சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொருவருடைய பாயங்களும் அகற்று மேலுக்குமேல் ஒவ்வோர் படியாகவும். அதில் ஒவ்வொருவருக்கும் அனந்தமான பாயங்களுள்ளும் ஒவ்வொருவருக்கும்,

'மஹேச்வரோ மஹாலேக: பஞ்சலிம்சதி பேதக: |

என்று சொல்லப்பட்டதுபோல் அனைத்து நெய்விடங்களிலும் பதை இங்கு மேல்த்துக்கொள்ளவேண்டும். ஆகையினால்தான் இங்கு ருத்ரன் என்பதாகச் சொல்லாமல் எல்லோரையும் குறிக் குறி சிவன் என்று பதம் சொல்லப்பட்டது.

3. இதனால் ஏற்படுவதென்னென்றால், முதலில் விஷ்ணுநாமம், அதற்குமேல் ருத்ரநாமம், அதற்குமேல் சச்வரா நாமம், இவ்விதமாக மேலுக்குமேல் பூமிகைகளை (படியகளை) அறியவேண்டும்.

அந்தந்த அலஸ்தாரானை சப்தங்களுள் எப்படியாவது சொல்லப்பட்டாலும் உத்தரமானவைதான். ஆகையினால் தான் பரமசிவனைச் சொல்லுமிடத்து சிலன் முதலான சப்தங்களெல்லாம் முக்யமானவை யென்பதாக,

‘நாமாநி ஸர்வாணி து கல்பிதாநி
ஸ்வமாயயா நித்யஸுகாத்மருபே |
ததாபி முக்யஸ்து சிவாதிசப்தா:
பவந்தி ஸங்கல்பநயா சிவஸ்ய ||’

என்று ஸுத்தஸம்ஹிதையில் சொல்லப்பட்டது. விஷ்ணுவின் நாமங்களைக் காட்டிலும் ருத்ரன் முதலான நாமங்கள் உத்தமமானவை யென்பதாக சதானந்தரால் யா.நுக்ஞச் சொல்லப்பட்ட வாச்யமானது அநிலேயே இருக்கிறது.

‘சிவருத்ராதி சப்தாந் யோ விசிஷ்டாந் வேத மாநவ: |
நாராயணாதி சப்தேப்ய: தம் த்வம் பரிஹர ப்ரபும் ||’

பராசர புரானத்திலும், தேவர்களெல்லோரையும்விட ஸ்ருஷ்டிகர்த்தாவான ப்ரம்ஹாவும், அவரைவிட பாலனகர்த்தாவான விஷ்ணுவும், அவரையும்விட ஸம்ஹார கர்த்தாவான ருத்ரனும் ச்ரேஷ்டமென்பதாகச் சொல்லப்பட்டது.

‘தேவதாப்ய: ஸமஸ்தாப்ய: ஸ்ரஷ்டா ப்ரம்ஹா பர: ஸ்ம்ருக: |
ப்ரம்ஹண்ச்ச மஹாவிஷ்ணுர் வரிஷ்ட: ஸர்வபாலக: |
விஷ்ணோரபி பர: ஸாக்ஷாத் ருத்ர: ஸம்ஹாரகாரக: ||’

ஸுத்தகிதையிலும்,

‘த்ரிஷு ருத்ரோ வரிஷ்ட: ஸ்யாத் ததோ மாயி பர: சிவ: |
மாயாவிசிஷ்டாத் ஸர்வக்ருாத் ஸாம்ப: ஸத்யாதி லக்ஷண: ||
வரிஷ்டோ முநய: ஸாக்ஷாத் சிவோ நாத்ர விசாரண: |
சிவாத் வரிஷ்டோ வைவாஸ்தி மயா ஸத்யமுதிரிதம் ||’

என்று சொல்லப்பட்டது. இதில் மாயி என்ற பதத்தினால் ஈசுவர, சிவ, மஹேஸ்வர, ஸதாசிவர்களெல்லோரும் அபேதமாகக் குறிக்கப்பட்டார்கள். அப்பாளுடைய மஞ்சுக்கைப் பற்றி சொல்லுகையில்,

‘ப்ரம்ஹா விஷ்ணுச்ச ருத்ரச்ச ஈசுவரச்ச ஸதாசிவ: |
ஏதே பஞ்சமஹாப்ரேதர: பாதமூலே வ்யவஸ்த்திதா: ||’

என்று சொல்லப்பட்டபடி, ஸதாசிவனை ஈசுவரனின்றும் வேறு கச்சொல்லப்படுகிறார். தனியும் சிலன் கட்டிலாகவும், மஹேஸ்வரனன் தலையணையாகவும், ஸதாசிவன்மெத்தையாகவும், ப்ரம்ஹ விஷ்ணு ருத்ரேஸ்வர்களாகும். பாலு கல்பாட்களும்.

கால்களாகவும், மஹேசன் தர்பலப்படிக்காராகவும் உடைய கட்டிலின்மீது மரமேசானியாக அம்பிகை வீற்றிருப்பதாகச் சொல்லும்.

‘சிவாத்மகே மஹாமஞ்சே மஹேசானோபபர்ஹணே |

அதிரம்யதேவ தத்ர கசிபுச்ச ஸதாசிவ: |

ப்ருதகாச்ச சதுஷ்பாதா: மஹேசச்ச பதத்க்ரஹ: |

தத்ராஸ்தே பரமேசானீ மஹாத்ரிபுரஸூந்தரீ ||’

என்ற பைரவியாபன வசனத்தில் காடுமேசுவரரைத் தவிர்த்து வேறு ஆறுமேயர்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

4. மேலில் கொல்லிய ஸூதகிதை வசனத்தில் ‘ஸாம்ய:’ என்பதால் த்ரிபுரஸூந்தரிடையே அபின்னமான காடுமேசுவர சிவன சொல்லப்பட்டான். அவரே ஸத்யாதி லக்ஷணத்தை யுடையவர்.

‘ஸத்யம் ஸர்வகதம் ஸூக்ஷ்மம் கூடஸ்த்தம் அசலம் த்ருவம் |

யோநிகல் தத்ப்ரபச்யந்தி மஹாதேவ்யா: பரம் பதம் ||

ஆநந்தகம் பரம் ப்ரம்ஹ கேவலம் நிஷ்களம் பரம் |

பராத் பரததம் தத்வம் சாச்வதம் சிவமவ்யயம் ||

அநந்த ப்ரக்குதௌ லீநம் தேவ்யாஸ் தத் பரமம் பதம் ||

ஃப்ரம் நிரஞ்ஜனம் சுத்தம் நிர்ருணம் தைந்யவரஜிதம் |

ஆத்மோ பலப்தி விஷயம் தேவ்யாஸ் தத்பரமம் பதம் ||’

என்ற நம்பட்டாரணத்தில் இந்த ஸத்யாதி லக்ஷணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

5. பம்படி சிவனுக்கு பாடித்தாலும், ரூபத்தாலும், அவரத்தாடிகளாகவிரிந்தாலும் உண்மையில் அகங்கொல் லொரும் ஐத்யாவாதாலும், பாடங்கள் ஒன்றோடொன்று கலப்புள்ள வையாகையாலும், அந்தந்த மூர்த்தியைப் பரதான மாகப் போனாலும் பரதானங்கள் வெவ்வேறாக இல்லாததாலும், இம்மு ‘நிசயாணமகம்’ என்ற சொல்லப்பட்டது. இம்மக்கார ணத்தால்தான் ‘சுத்திர ஷஸ்ய’த்தின் ஆரம்பத்தில் பரம்ஹா ருதலானவர் கலாடையாக அளவைப்பற்றிச்சொல்லும்,

சதுர்யுக ஸஹஸ்ராணி ப்ரம்ஹணே திநம் உச்சயதே |

பிதாமஹ ஸஹஸ்ராணி விஷ்ணே ரேகா கம மதா ||

விஷ்ணோர் த்வாதசக்ஷாணி நிமேஷார்த்தம் மஹேசித: |

தசகோட்யோ மஹேசானாம் ஸ்ரீமாதஸ் த்ருடி ரூபகா ||’

என்ற பசனத்தில் விஷ்ணுவுக்கும், தேவிக்குள் டினில் மஹே சனோடும் சொல்லோது.

6. இப்படிச் சொல்லும்தில், விஷ்ணுவினுடைய உத்தர்ஷத்தைப்பற்றிச் சொல்லுகிறவைகளான விஷ்ணு புராணம், விஷ்ணுபாகவதம், ப்ருஹ்நாரதீயர் முதலியவைகளில் ஏராளமான வசனங்களிருக்கின்றனவேயென்று கேட்டால்—ஆம், இருப்பது வாஸ்தவம் தான். ஆயினும் அவை விஷ்ணுவின் பாத்ஸத்தைச் சொல்லும்போதெல்லாம் தத்வார்த்தத்தில் சுவனோடு ஐக்யமாயிருப்பதான அபிரமிராயத்தின்போரில் தான் அப்படிச் சொல்லுகின்றனவாதலால் இங்கு சொல்லப்பட்டதற்கு கொஞ்சமும் விரோதமில்லை. இது;

'வைஷ்ணவேஷு புரானேஷு யோஜயக்ஷஸ்து த்ருச்யதே |
ருத்ரஸ்யாஸௌ ஹரஸ்யஸ்ய வீபுதேரேவ கேவலம் ||'

என்று பராசர உபபுராணத்திலும்,

'விஷ்ணு ப்ரஜாபதிந்த்ராணம் உத்தர்ஷம் சங்கராது |
ப்ரவதந்தீவ வாக்யாநி ச்ரௌதாநி ப்ரவீபாந்த்யபி ||
தாநி தத்வாத்மநா தேஷாம் உத்தர்ஷம் ப்ரவதந்தி ஹி |
விஷ்ணு ப்ரஜாப திந்த்ரேப்யோ ருத்ரஸ்யோத்தர்ஷம்
ஆஸ்திகா: ||

வதந்தி யாநி வாக்யாநி தாநி ஸர்வாநி ஹே த்விஜா: |
ப்ரவதந்தி ஸ்வரூபேந ததா தத்வாத்மநாபி ச |
கேவலம் விஷ்ணவாநி தேவாநாம் இதி தத்வ வ்யவஸ்த்திதி: ||'

என்று ஸூத்ரஸாஹிதையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இங்கு, ருத்ரனென்ற பதத்தினால் ஸார்பந்தன காடுமச் சார சூறிக்கப்பட்டார். 'விஷ்ணவாநி தேவாநாம்' என்பதினால் விஷ்ணுவுக்கும் தேவிக்கும் கடுவிலுள்ள சேவரூபங்களெல்லாம் சொல்லப்பட்டன. இந்த ரூபங்களெல்லாம் இவ்வளவு அதிர் ஹஸ்யமானதாகையால் சூழாமதமாகத்தான் தெரிந்ருகொள்ளவேண்டும்.

7. திருப்பவும், இங்கு சொல்லப்பட்டதற்கு விரோதமாக, விஷ்ணு முதலானவர்களுக்கு விகாகம் (அழிவு, காசம்) இல்லையென்பதாகச் சொல்லும் வசனங்கள் காட்டப்படலாம். அவை விரோதமல்ல. தத்வ த்ருஷ்டியில், 'அஹம் உத்யாஸம் ஸூர்யஸு' என்று வாய்தேவர் சொன்னபோதிலும், அஹமாய் திருப்பட்டத்திருப்ப உண்டாவதையே சூறிப்பதாலும், உம்மை உத்தேசித்த அவர்கள் கொஜினிகளாயிருப்பதாலும், ஸ்வேரூபத் தோடு டொருந்துவதாலும், அவர்களுடைய ஜன், பரணங்கள்

ஸ்தோத்திரம்

நமக்குத் தெரியாதிருப்பதாலும், அவர்களுக்கு விராசு
யென்பதாக நாம் வழக்கமாகச் சொல்லுகிறோம். இது மதஸ்ய
புராணத்தில்,

‘சதாயு: புகுஷோ யஸ்து ஸோஹந்த: ஸ்வல்பஹ்நம: |
ஜீவதோ யோஹ்நுதச்சாக்ரே தஸ்மாத் ஸோஹ்ந உச்யதே |
அத்ருஷ்ட ஹ்நம் நிதநேஷ்வேவம் வீஷ்ணுவாதயோ மதா: ||’

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

கார்பம்ச்வரருடைய ஆதித்யமானது லித்திக்
கும்போது, அவரோடு அபேதமாயிருப்பதாலேயே அவரு
டைய சக்தியான தேவிக்கும் முன் சொல்லப்பட்டவர்களைவிட
உத்தமமாயிருப்பது லித்தித்துவிடுகிறது. அப்போது அவர்
களிருவர்களுக்குள்,

‘சக்த்யா விரா சிவே ஸுஷ்மே நாம தாம ந வித்யதே’

என்றது போன்ற தந்திர வசனங்களிலும்,

‘சிவ: சக்த்யா யுக்தோ யதி பவதி சக்த: ப்ரபவீதும்
ந சேத் ஏவம் தேவோ பவதி குசல: ஸ்பந்திதமபி |’

என்ற ‘ஸௌந்தர்ய லஹரி’ வசனத்திலும் சொல்லப்பட்ட
மாதிரி சிவனுடைய உத்கர்ஷணமானது சக்திமூலமானதென்ப
தாக யுக்தியாலேயே, எல்லோருடைய அனுபவவித்தராய்
ஏற்படுகிறது. இதிலிருந்து ‘தத் ஹேதோரோவாஸ்து’ என்ற
நியாயத்தினால் சிவோத்கர்ஷத்திற்கு ஹேதுவாயிருக்கும் அம்
பாளுக்குத்தான் ஸர்வோத்தமத்வம் லித்திக்கிறதென்ற அபிப்
ராயத்தோடு மேலே சொல்லுகிறார்:—

शिवनामसहस्राच्च देव्या नामैकमुत्तमम् ।

சிவநாம ஸஹஸ்ராச்ச தேவ்யா நாமைகமுத்தமம் (71)

ஆயிரம் சிவநாமங்களைக் காட்டிலும் தேவியினுடைய
ஒரு நாமம் மேலானது.

1. தேவ்யா:— பரசிவாபிநையான தரிபுரஸூந்தரியி
னுடைய நாமம் என்று அர்த்தம். இப்படிச் குறிப்பிட்டுச்
சொன்னதினால் தேவீ மாதிரி இன்னம் அனேகம் பேர்களின்
ருக்கிரங்களென்ற சங்கையானது நீக்கப்பட்டது. அனேக
தான் பராசக்தி முதலான பெயர்களால் சொல்லப்படுகிறாள்.

‘சிவஸ்ய து பராசக்தி: ஸஹஸ்ராம்சஸமுத்பவ: |
 பராசக்தே: ஸஹஸ்ராம்சாத் ஆதிசக்தி ஸமுத்பவ: ||
 ஆதிசக்தி ஸஹஸ்ராம்சாத் இச்சாசக்தி ஸமுத்பவ: |
 இச்சாசக்தி ஸஹஸ்ராம்சாத் ஞானசக்தி ஸமுத்பவ: |
 ஞானசக்தி ஸஹஸ்ராம்சாத் க்ரியா சக்தி ஸமுத்பவ: ||’

என்று வாதுளசுத்ததந்த்ரத்தில் சொல்லப்பட்டபடி இதர சக்திகளெல்லோரும் பராசக்தியினுடைய அம்சங்களே தவிர, வேறல்ல, பராசக்தி ஒருவளேதான்.

2. தேவியினுடைய ஸர்வோத்தமத்வமானது

‘நிவேதயந் தேவதாயை மஹத்யை’

என்பதுபோல் த்ரிபுரோபநிஷத் முதலான உபநிஷத்துக்களில் லெல்லாம் அடிக்கடி சொல்லப்படுவதிலிருந்தும் சிவன் முதலான தேவர்களை உண்டுபண்ணுவதாகச் சொல்லப்படுவதிலிருந்தும் ஸ்பஷ்டமாகத் தெரிகிறது. தனியாக மஹதி என்றால் அம்பாளொருவளைத்தான் குறிக்கும். கர்மகாண்டத்தில் இதர தேவதைகளைப்பற்றிச் சொல்லுகையில் அவர்களுடைய அனாதாரணமான பெயர்களால் சொல்லிவிட்டு நடுநடுவே அவர்களைக் குறிக்கவேண்டி வரும்போது,

‘மஹத்யை வா ஏதத் தேவதாயை ரூபம்

மஹதிமேவ தத்தேவதாம் ப்ரிணுதி |’

என்பதாக மஹதியான இந்த தேவதை என்று குறிப்பிட்டப் படுவதை நாம் பார்க்கிறோம். அம்பாளிரிக் குறிப்பிடாமல் ‘மஹதி தேவதா’ என்று சொல்வதானது அம்பாள் ஒருவளுக்குத்தான்.

3. மேலும் அப்பாள் ஸகல தேவதைகளுக்கும் மேலானவள் என்பது,

‘அநேக ஐந்ம புண்யௌகை: திக்ஷிதோ ஜாயதே நர: |
 தத்ராப்யநேக பாக்யேந சிவவிஷ்ணு பராயண: ||
 தத்ராப்யநேக புண்யௌகை: சக்திபாவ: ப்ரஜாயதே |
 மஹோதயேந தத்ராபி ஸுந்தரீபாவதாம் ப்ரஜேத் ||
 தத்ராபி ச தூரியாக்யா பாக்யைரந்தர்கதா பவேத் |
 நாமஸங்கீர்த்தநம் தஸ்யா: தத்ராப்யதி ஸுதூர்லபம் ||
 யத்ர ஐந்மஸி ஸா நித்யா ப்ரஸந்நா நாமகீர்த்தநாத் |
 ஜீவந்முக்திர் பவேத்தத்ர கர்த்தவ்யம் நாவசிஷ்யதே ||’

என்ற ருத்ரயாமள வசனம் போன்றவைகளா லும்,

‘ப்ரம்ஹணே ஹ்ருதயம் விஷ்ணு: விஷ்ணோரபி சிவ: ஸ்ம்ருத: |
 சிவஸ்ய ஹ்ருதயம் ஸந்த்யா தேநோபாஸ்யா த்விஜாதிபி: ||’

என்பதுபோன்ற ஸ்ம்ருதி வசனங்களா லும்,

கௌரவ, பாதம், ஸ்காந்தாதி புராணங்களெல்லாவற்றிலும் அங்கங்கேயும், தேவீ, காளிகா, ப்ரம்ஹாண்ட மாரக் கண்டேயாதி புராணங்களில் வெகு இடங்களிலும், சக்தி ரஹஸ்ய, தேவீ பாகவத த்ருதீய ஸ்கந்தாதிகளில் இதே விஷயமாக எல்லாவிடங்களிலும், ஞானாந்நவ குலார்ணவாதி தந்த்ரங்களில் அபரிமிதமாகவும் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

देवीनामसहस्राणि कोटिशः सन्ति कुम्भज ॥

தேவீ நாம ஸஹஸ்ராணி கோடிச: ஸந்தி கும்பஜ ॥

ஹே அகஸ்த்ய! தேவியின் ஸஹஸ்ர நாமங்கள் கோடிக் கணக்காக இருக்கின்றன.

तेषु मुख्यं दशविधं नामसाहसमुच्यते ।

रहस्यनामसाहसमिदं शतं दशस्वपि ॥

தேஹு முக்யம் தசவிதம் நாமஸாஹஸ்ர முச்யதே |
ரஹஸ்யநாம ஸாஹஸ்ரம் இதம் சஸ்தம் தசஸ்வபி ॥ (72)

அந்த (கோடிக் கணக்கான) ஸஹஸ்ரநாமங்களில் பத்துவிதமான நாம ஸாஹஸ்ரமானது முக்கியமாகச் சொல்லப்படுகிறது. அந்தப் பத்துக்குள் இந்த ரஹஸ்ய நாம ஸாஹஸ்ரம் ச்லாக்யமானது.

1. இந்தப் பத்துவித ஸஹஸ்ரநாமங்கள் அவற்றின் பெயர்களின் முதல் அக்ஷரங்களைச் சேர்த்து ஒரே வரியாக,

‘ஏதே தசஸ்தவா கங்கா ச்யாலகா பாலராஸபா: |’

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. (கடைசி அக்ஷரம் ப என்பதான. 11ஹு வசனத்திற்காக பா: என்று சொல்லப் பட்டது.) அவ்வாறான:—

‘கங்கா பவாநீ காயத்ரீ காளீ லக்ஷ்மீ: ஸரஸ்வதி |

ராஜராஜேசுவரீ பாலா ச்யாமளா லலிதா தச ॥’

2. த்ரிபுரா ஸுந்தரியின் பேயருடனேயே பத்துவிதமான ஸஹஸ்ர நாமங்கள் தந்த்ரங்களிலிருந்தாகவும் சொல்லப் படுகின்றன.

तस्मात्संकीर्तयेन्नित्यं कलिदोषनिवृत्तये ।

தஸ்மாத் ஸங்கீர்த்தயேந் நித்யம் கலிதோஷ நிவ்ருத்தயே

ஆகையினால், கலியினால் ஏற்படும் தோஷத்தைப் போக்குவதற்காக இதை நித்யமும் சீர்த்தனம் செய்ய வேண்டும்.

1. கலியுகத்தில் தங்கள் தங்கள் கர்மங்களை அனுஷ்டிப்பதில் ஏற்படும் வைகல்யத்தை—அங்கலோபத்தை—போக்கி, அவற்றுக்கு அங்கபூர்த்தி செய்வதற்காக இந்த ரஹஸ்யநாம ஸாஹஸ்ரத்தை தினந்தோறும் (இடைவிடாமல்) பாராயணம் செய்யவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டது.

இங்கு வைகல்யம் என்பதினால் அங்கலோபம் மட்டும் சொல்லப்படவில்லை, ப்ரதான லோபமும் சொல்லப்பட்டது. கவிதோஷமென்பதினால் எல்லா லோபங்களும் வித்யாஸமில்லாமல் சொல்லப்பட்டன. ஆகவே, இந்தக் காலங்களில் கர்மடர்களு என்று தங்களை நினைத்திருக்கும் எல்லோருக்கும் இந்தக் கீர்த்தனமானது அப்யாஸச்யம் என்று ஏற்படுகிறது. உதாரணமாக, யாகமென்பது ஒழு தேவதையை உத்தேசித்து த்ரஸ்யத்தை த்யாகம்செய்வது. அப்போது அதில் மானஸிகமான ஸங்கல்பம்தான் முக்கியமானது. அதில்லாமல் 'அக்ரஸே நமம்' என்பதுபோன்ற பதங்களை ஸ்பஷ்டமாகச் சொன்னாலும் ப்ரதானலோபம் ஏற்படக்கூடியதாயிருக்கிறது. இதேமாதிரி, ஸந்த்யாவந்தனத்தின்போது சொல்லப்படும் 'அஸாவாதித்யோ ப்ரம்ஹா' என்ற மந்த்ரத்திற்கு, ஆதித்யனிலிருக்கும் சைதன்யத்தோடு தன்னிடமுள்ள சைதன்யமானது அபேதமாயிருப்பதான பாவனையானது ப்ரதானமானது. அவ்விதமான பாவனையைச் சிஷ்டர்களுக்குள் ரஹஸ்யமாற்றித் தவர்கள் கூட அப்போதாவதுதான் செய்வார்களேயல்லாது ஸர்வகாலமும் செய்வார்களென்று நிச்சயமாகச் சொல்லமுடியாது. ஆகவே ப்ரதானலோபமும் யாருக்கும் வேரிடக்கூடியதாயிருக்கிறது. அவ்விதலோபமானது (அங்கபூர்த்தியையுத்தேசித்துச் செய்யப்படும்) ப்ராயச்சித்த கர்மங்களால் மாரதானமாகக் கூடியதல்ல. அங்கலோபங்களுக்காக மட்டும்தான் அவை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ப்ரதானலோபத்திற்கு அவை ப்ரயோஜனப்படமாட்டா. அப்போது (அந்தக் கர்மத்தை) திருப்பச் செய்யவேண்டும் என்பதுதான் விரித்தார்தம். இந்தக் காமகீர்த்தனமோ அவ்விரண்டு விதமான லோபங்கள் நேரிடும் போதும் ஸமாதானமாயிருப்பதால் இத்திணைய உத்தகர்ஷமானது தெவிராக ஏற்படுகிறது.

அப்படியானால், கர்மகாண்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ப்ராயச்சித்தங்களுள்ளாம் ப்ரயோஜனமற்றவைதானே என்ற ஸந்தேஹத்தைக் குறித்து, மேலே சொல்லுகிறார் :—

सुर्यं श्रीमातृनामेति न जानन्ति विमोहिताः ॥

विष्णुनामपराः केचिच्छिवनामपराः परे ।

न कश्चिदपि लोकेषु ललितानामतत्परः ॥

முக்யம் ஸ்ரீமாத்ரு நாமேதி ந ஜானந்தி விமோஹிதா: || (74)
விஷ்ணு நாம பரா: கேசித் சிவ நாம பரா: பரே |
ந கச்சிதபி லோகேஷு லலிதாநாம தத் பரா: ||

மோஹமடைந்த புத்தியையுடையவர்கள் அம்பாளுடைய நாமம்தான் முக்யமென்பதை அறிவதில்லை. சிலர் விஷ்ணு நாம பரர்களாயும், பிறர்கள் சிவ நாம பரர்களாயும் இருக்கிறார்கள். லலிதாம்பாளுடைய நாம தத் பரர்களாக லோகங்களில் ஒருவர்கூட இல்லை.

1. மாயையினால் மோஹமடைந்த சித்தத்தையுடையவர்கள் அல்பமான தேவதைகளிடத்தில் மஹத்வ புத்தியோடு கூடியவர்களால் அந்தந்த தேவதையின் உபாணையில் சுடுபடுகிறார்கள். இவ்விதமான ப்ரஸ்ருத்தியைப்பற்றி பாஸ்கரராயர் தன் ஹஸ்திய 'சிவஸ்தா' த்தில்,

'மாயோபநேத்ர பரிசுஹித நேத்ரகண்ய

லேகோ மஹாநிவ விபாதி யதல்பகோதயி |'

என்பதாகச் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

இவ்வித சேதோ ஸ்ருத்தியானது எண்ணிக்கையற்ற விதங்களால் இறக்கக்கூடுமானகையால் யார் யாருக்குள் உபபடியெய்யாடி முகியிருக்குமோ அதை உத்தேசித்து அந்தந்த சாஸ்த்ரங்கள் சொல்லுகின்றன. போகத்திலும் சிலர்கள் பெரியதும் கடினமானதுமான உபாயத்தையும், சிலர்கள் லகுவான உபாயத்தையும், அவர்வர்கள் மனதிற்படி தேடுவதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆகவே லோகத்திலிருக்கும் ஸகல ஜனங்களையும் அனுகா ஹிக்கும் உத்தேசத்துடன் அவர்களுடைய பின்னருகிக்குத் தக்கபடி அந்தந்த சாஸ்த்ரங்களை அம்பாள் ஏற்படுத்தியிருப்பதால் அவைகள் ப்ரயோஜனமற்றவையென்று சொல்லவது கூடாது. மேலும் ஊற்றுக் கால்வாய்மாதிரி அவற்றிலிருந்து ஹஸ்யமான பாடத்திற்கு முகியுண்டாவதாலும் அவைகளால் ப்ரயோஜனமிருக்கிறது.

2. இந்த மஹஸ்யமான படனமாகிய லகுவான உபாய முத்தம் ஜனங்கள் கடினமான இதர உபாயங்களைத் தேடிப்

யானது அவரவர்களுடைய கர்மாலுஸாரமாக இருக்கும் வ்யாமோஹத்தினால் ஏற்படுகிறதென்பது ‘முக்யம் ரா:’ என்பதின் தாத்பர்யம்.

3. ச்ரௌத, ஸ்பார்த்த கர்மாக்கள் செய்வதிலேயே முயற்சியுடையவர்கள் அனேக ஜன்மங்களில் அந்தக் கர்மாகளைச் செய்வதிலிருந்து ஏற்படும் புண்ய பரிபாகத்தினால் அவர்களில் அனேகர் பெயர்களுக்கு விஷ்ணு காமங்களில் ப்ரீதி ஏற்படுகிறது என்பது ‘விஷ்ணு காம பரா: கேசித்’ என்பதினால் சொல்லப்பட்டது. அவ்விதம் விஷ்ணுகாம கீர்த்தனத்தைச் செய்வதினால் சில ஜன்மங்களுக்கும் பிறகு அவர்களில் சிலருக்கு சிவநாமங்களில் ப்ரீதி ஏற்படுகிறதென்பது ‘சிவநாம பரா: பரே’ என்பதினால் சொல்லப்பட்டது.

4. சிவனுடைய ரூபங்களோ படிப்படியாக அனேக விதங்களாயிருப்பதினால் சிவநாம பரர்களாயிருப்பவர்கள் அந்த ரூபங்களுக்கு பரஸ்பரமிருக்கும் தாரதம்யமானது அறிவதற்கு முடியாததாயிருப்பதால், அனேக ஜன்மங்களின் ப்ரயத்னத்தினால் மேலான படியை அடைந்தபோதிலும், மத்தியில் (மடுவில்) தானிருப்பவர்களாக இருப்பார்கள். சிவனுடைய ரூபங்கள் அதிரஹம்ஸ்யமானதால் இன்னவென்று நிர்ணயிப்பது ஸுலபமான விஷயமல்ல. இப்படி ஏராளமான ஜன்மங்களில் சிவநாம பரர்களாயிருந்து அவற்றில் ஸம்பாதித்த புண்யராசி காரணமாக அதிரஹம்ஸ்யமான தேவீ காமங்களில் ப்ரீதி ஏற்படுவதால், அது கிடைப்பது மிகவும் துர்லபமானதென்று ஏற்படுகிறது. இதனால்தான்,

‘யஸ்ய நோ பச்சிமம் ஜந்ம யதி வா சங்கர: ஸ்வயம் |

தேரைவ லப்யதே வித்யா ஸ்ரீமத் பஞ்சதசாக்ஷர் ||’

என்று ஸ்ரீ லலிதாத்ரிசுதியில் சொல்லப்பட்டது. (யாருக்கு அடுத்த ஜன்மமில்லையோ, யார் சங்கர ஸ்வரூபமாகவே இருக்கிறானோ, அவனால் மட்டுமே ஸ்ரீமத் பஞ்சதசாக்ஷர் வித்யையானது அடையப்பெடுகிறது.) இங்கு, க்ராமமாக சங்கரர்களுடைய ரூபங்களோடு அபேதமாயிருப்பதை அனுஸந்தானம் பண்ணுவதான உபாஸனையின் மூலமாக கடைசியான சங்கர ரூபத்தோடு தாதாதம்யம் அடைந்தவன் ‘யதிவா சங்கர: ஸ்வயம்’ என்று சொல்லப்பட்டான்.

5. தேவீ நாமத்தில் தத்பரனாயிருப்பது இவ்வளவு துல்லாமாக இருப்பதால், அதை அனேகமாய் இல்லையென்றே சொல்லவேண்டுமென்ற அபிப்ராயத்தோடு இங்கு,

‘ந கச்சிதபி லோகேஷு லலிதா நாம தத்பர: |’

என்ற சொல்லப்பட்டது. (லோகேஷு என்பதினால் மனுஷ்யர்கள், தேவர்கள், தானவர்கள் இவர்கள் எல்லோரும் சொல்லப்பட்டார்கள்.)

இதற்குமேல், தான் இதுவரையில் சொல்லாமல் வைத்திருந்த அபிப்ராயத்தை வெளிப்படையாகச் சொல்லுகிறார்:-

येनान्यदेवतानाम कीर्तितं जन्मकोटिषु ।

तस्यैव भवति श्रद्धा श्रीदेवीनामकीर्तने ॥

யேநாந்யதேவதா நாம கீர்த்திதம் ஜந்மகோடிஷு |

தஸ்யைவ பவதி ச்ரத்தா ஸ்ரீதேவீநாமகீர்த்தநே || (75)

எவ்வளவு கோடிக் கணக்கான ஜன்மங்களில் இதர தேவதைகளின் நாமங்கள் கீர்த்தனம் செய்யப்பட்டனவோ, அவனுக்கு மட்டுமேதான் ஸ்ரீ தேவியின் நாமகீர்த்தனத்தில் ச்ரத்தை உண்டாகிறது.

1. விஷ்ணு, ருத்ரா, நக்ஷராதிகளான இதர தேவதைகளின் ஒவ்வொருவருடைய நாமத்தையும் ஜன்ம கோடிகளில் கீர்த்தனம் செய்து, படிப்படியாக அந்தந்த தேவதையின் தாதாத்ம்யத்தை அனுஸந்தானம்செய்து உபாஸித்து, கடைசியாக சிவஸூரங்களில் கடைசியான ரூபத்தோடு தாதாத்ம்யமடைந்துவானை உத்தம புருஷனுக்குத்தான் ஸ்ரீதேவீ நாமகீர்த்தனத்தைப்பற்றியதான ச்ரத்தையானது ஏற்படுமே! தவிர மற்றவர்களுக்கு ஏற்படாது என்பது இதின் தாத்பர்யம்.

ஆயினும், இப்படி தேவீ நாமகீர்த்தனத்தில் ச்ரத்தை யேற்படும் திருப்பத்திருப்ப ஜன்மமேற்படுவதாயிருந்தால் என்ன ப்ரயோஜனம் என்ற கேள்விக்கு, மறு ஜன்மமே கிடையாதென்ற பதிலை த்ருஷ்டாந்தத்தோடு மேலே சொல்லுகிறார்:-

चरमे जन्मनि यथा श्रीविद्योपासको भवेत् ।

नामसाहस्रपाठश्च तथा चरमजन्मनि ॥

சரமே ஜந்மநி யதா ஸ்ரீவித்யோபாஸகோ பவேத் |

நாம ஸாஹஸ்ர பாடச்ச ததா சரம ஜந்மநி || (76)

எப்படி ஒருவன் கடைசி ஜன்மத்தில் ஸ்ரீ வித்யோ பாகைகளை ஆவாரே, அதேமாதிரி காமஸா ஹஸ்ர பாடமும் கடைசி ஜன்மத்தில் ஏற்படும்.

1. இதைச் சொல்லுவதற்கு வேறு உபமானமில்லாததினால் தேவியின் காமத்திற்கு தேவியின் மந்தரமே உபமானமென்ற அபிப்பிராயத்தோடு இம்மாதிரி சொல்லப்பட்டது.

2. 'ஸ்ரீ வித்யோபாகை:' என்பதினால் ஸ்ரீ வித்யையினுடைய உபாஸனை சொல்லப்பட்டது. உபாஸனையென்பது குரு, தேவதை, மந்தரம் இவற்றோடு தான் ஐக்கியமாக இருப்பதான பாவனையின் மூலமாக வலித்திப்பதால், 'அவ்வித தாதாத்மியம் வலித்திக்கப்பெற்றவனை இங்கு உபாஸகனென்று குறிக்கப்பட்டு அவ்விதமான உபாஸ்தியை 'ஸ்ரீ வித்யோபாகை:' என்ற பதத்தின் மூலமாகச் சொல்லப்பட்டது. அவ்விதமான தாதாத்மியமானது கடைசி ஜன்மத்தில்தான் ஏற்படுமென்பது ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட 'யஸ்ய நோ பச்சிகம் ஜன்ம' என்ற ஸ்ரீ லலிதாத்ரிசுதீ வசனத்தில் சொல்லப்பட்டது. (அவ்விதமான உபாஸ்தி ஏற்பட்டுவிட்டால் மறு ஜன்மம் கிடையாதாகையால் அது கடைசி ஜன்மத்தில்தான் ஏற்படும் என்று வேறு விதமாகச் சொல்லப்பட்டது.)

4. அல்லது, 'காமஸா ஹஸ்ர பாட:' என்ற பதமானது காமஸா ஹஸ்ரத்தைப் படனம் செய்கிறவனைக் குறிக்கும். அப்போது எப்படி கடைசி ஜன்மத்தில் ஸ்ரீ வித்யோபாகைகளை ஆவாரே, அம்மாதிரி கடைசி ஜன்மத்தில் காமஸா ஹஸ்ர பாடகளை ஆவான் என்று அந்தத் சொல்லலார். எப்படி உபாஸகனென்ற பதமானது உபாஸ்தியைக் குறிப்பதாக வைத்துக்கொண்டு அதற்கு உபமானமாக படனத்தைச் சொல்லலாமோ, 'அதுமேல பாட: என்ற பதமானது பாடக பாதாக வைத்துக்கொண்டு உபாஸகனுக்கு உபமானமாக பாடகனைச் சொல்லலாம்.

5. வித்யோபாஸ்திக்கு படனமும், வித்யோபாஸகனுக்கு காமஸா ஹஸ்ர பாடகனும் தான் பாஸ்பரம் உபமான உபதேயமென்று தாதாத்மியம்.

இப்படி காமஸா ஹஸ்ர பாடகனுக்கு உபமானமாக ஸ்ரீ வித்யோபாஸகனை ஸ்ரீ ஹஸ்ராகச் சொல்லிவிட்டு, அவ்வித

உபமானத்தின் லக்ஷணத்தை அடுத்தாற்போல் தெளிவாகச் சொல்லுகிறார்:—

यथैव विरला लोके श्रीविद्याचारवेदिनः ।

तथैव विरलो गुह्यनामसाहसपाठकः ॥

யதேவ விரளா லோகே ஸ்ரீவித்யா சாரவேதிந: |

ததேவ விரளோ குஹ்ய நாமஸாஹஸ்ர பாடக: ॥ (77)

எப்படி உலகத்தில் ஸ்ரீ வித்யையின் ஆசாரத்தை அறிந்தவர்கள் மிகக் குறைவாக இருக்கிறார்களோ, அதே விதமாக ரஹஸ்யநாம ஸாஹஸ்ரத்தைப் படனம் பண்ணுகிறவனும் மிகக் குறைவாக இருக்கிறான்.

1. ஸ்ரீ வித்யா மந்தரம் மரத்திரம் கிடைக்கப்பெறுவதை உபாஸ்தி என்று சொல்லமுடியாது. அது ஸுலபமான உபாயத்தால், புஸ்தகங்கள் முதலியவைகளால் கட்டக்கிடத்துவிடும். ஆயினும் அது ஸம்பந்தமாக, பாஹ்ய, ஆந்தர பேதங்களால் வெவ்வேறான ஆசாரமெல்லாவற்றையும்பற்றிய பூர்ண ஞானத்தோடு அனுஷ்டிப்பதிருக்கிறதே; அது மிகவும் குறைவாகக் காணப்படும். இதனால்தான் கௌலமார்கத்தில் குரு என்று சொல்லிக்கொள்பவர்கள் எண்ணிக்கையற்றவர்கள் என்பதாக 'கௌலிகே குரவோ஽நந்தா:' என்று 'சக்திரஹஸ்ய'த்தில் சொல்லப்பட்டது.

2. ச்ரௌத, ஸ்மார்த்த ஆசாரங்களைப்பற்றிய க்ரந்தங்கள் அனேகம் இருப்பதாலும், அந்த ஆசாரங்களைப்பற்றி பூர்ணமான ஞானத்தோடு கூடியவர்கள் அனேகம் பெயர்கள் இருப்பதாலும் ஒரு குருவின் மூலமாகவே (அல்லது இரண்டு, மூன்று குருக்கள் மூலமாயாவது) சிஷ்யனுடைய மரோதமானது பூர்த்தியடையக்கூடும். ஸ்ரீ வித்யாசாரத்தைப்பற்றி அஷ்விதம் சொல்லமுடியாது: ஸ்ரீ வித்யையைப்பற்றிய ஆசாரங்கள் எந்த க்ரந்தங்களிலும் பூராவாகச் சொல்லப்பட்டவை அல்ல. (அப்படிச் சொல்வதாயிருந்தால் யோகினிகளின் சாபம் ஏற்பட்டுவிடுமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.) ஆகையினால்தான் உத்தாசது:சதியில் இதைப்பற்றிச் சொல்லுமேயானது, ஸ்ரீ வித்யையின் உபதேசமானது கர்ண பரம்பரையாக வந்ததென்று சொல்லப்பட்டதே தவிர, புஸ்தக பரம்பரையாக வந்ததென்று சொல்லப்படவில்லை.

விட்டு, இதற்குமேல், அவ்வித படனமில்லாவிட்டால் அம்பா
ளுடைய ப்ரீதியாவது இஷ்டவிரித்தியாவது கிடைக்காது என்
பதை உதாரணங்களோடு சொல்லுகிறார்:—

अपठन्नामसाहसं प्रीणयोद्यो महेश्वरीम् ।

स चक्षुषा विना रूपं पश्येदेव विमूढधीः ॥

அபடந் நாமஸாஹஸ்ரம் ப்ரீணயேத் யோ மஹேச்வரீம் |
ஸ சக்ஷுஷா விநா ரூபம் பச்யேதேவ விமூடதி: ॥ (79)

இந்த நாமஸாஹஸ்ரத்தைப் படனம் செய்யாமல் அம்
பாளை ஸந்தோஷப்படுத்தச் செய்பவன் கண்ணில்லால்
ரூபத்தைப் பார்க்கும் முட்டாளைப் போன்றவன்.

அதாவது, எப்படி ஒருடன் ரூபத்தைப் பார்க்கமுடி
யாதோ அதேமாதிரி இந்த நாமஸாஹஸ்ரபடனம் செய்யாமல்
அம்பாளுடைய ப்ரீதியை ஸம்பாதிக்க முடியாதென்பது தாத்
பர்யம். அம்பாளுடைய உபாஸனைக்கு இந்த நாமபடனம்
கேத்ரஸ்த்தானமாயிருந்தாகச் சொல்லப்பட்டது.

रहस्यनामसाहसं त्यक्त्वा यः सिद्धिकामुकः ।

स भोजनं विना नूनं क्षुनिवृत्तिमभीप्सति ॥

ரஹஸ்ய நாமஸாஹஸ்ரம் த்யக்த்வா ய: ஸீத்திகாமுக: |
ஸ போஜனம் விநா நூநம் க்ஷுந்நிவ்ருத்திம்
அபீப்ஸதி ॥ (80)

எவன் இந்த ரஹஸ்ய நாமஸாஹஸ்ரத்தை விட்டுவிட்டு
விரித்தியையுடைய ஆசைப்படுகிறானோ, அவன் போஜன
மில்லாமல் பசியைத் தீர்க்க விருப்புகிறவன் என்பதில்
ஸந்தேகமில்லை.

அதாவது, ஒருடன் எப்படி போஜனம் செய்யாமல்
பசியைத் தீர்க்கமுடியாதோ; அம்மாதிரி இந்த நாமஸாஹஸ்ர
படனம் செய்யாமல் உபாஸனா விரித்தியை அடையமுடிய
தென்பது தாத்பர்யம்.

, இந்த நாமஸாஹஸ்ரபடனமானது பக்தனுடைய
முக்கியமான லக்ஷணமென்பதாய் இரண்டுவிதத்தில் மேலே
சொல்லுகிறார்:—

यो भक्तो ललितादेव्याः स नित्यं कीर्तयेदिदम् ।

नान्यथा प्रीयते देवी कल्पकोटिशतैरपि ॥

யோ பக்தோ லலிதாதேவ்யா: ஸ நித்யம் கீர்த்தயேத் இதம் |
நாந்யதா ப்ரீயதே தேவீ கல்பகோடி சதரபி ॥ (81)

எவன் லலிதா தேவியின் பக்தனோ அவன் இதை நித்யமும் கீர்த்தனம் செய்யவேண்டும். நூற்றுக்கணக்கான கல்பகோடிகளிலும் வேறுவிதமாக அன்பான் பரீதி படைவதில்லை.

அதாவது, எவன் இதைப் படனம் செய்கிறானோ அவன் தான் பக்தன். படனம் செய்யாதவன் பக்தனல்லன் என்று சொல்லப்பட்டது.

இவ்விதம் நாம் ஸாஹஸ்ர படனத்தின் விதியைச் சொல்லிவிட்டு, அதினுடைய பலனைப்பற்றிச் சொல்லியதை உபஸம்ஹாரம் செய்கிறார்:—

तस्माद्रहस्यनामानि श्रीमातुः प्रयतः पठेत् ।

தஸ்மாத் ரஹஸ்யநாமாநி ஸ்ரீமாது: ப்ரயத: படேத் | (82)

ஆகையால் ஸ்ரீ மாதாவினுடைய ரஹஸ்ய நாமங்களை அடக்கத்துடன் படனம் செய்யவேண்டும்.

ப்ரயத: என்பதினால் சுசியாக, அடக்கத்துடன், பக்தியுடன், இந்திரிய நிக்ரஹத்துடன் என்ற அர்த்தங்கள் சொல்லப்பட்டன.

इति ते कथितं स्तोत्रं रहस्यं कुम्भसंभव ॥

இதிகேகதிகம் ஸ்தோத்ரம் ரஹஸ்யம் கும்பஸம்பவ||

ஹே அகஸ்த்ய! இவ்விதம் (இந்த) ரஹஸ்யமான ஸ்தோத்ரமானது உனக்குச் சொல்லப்பட்டது.

இவ்விதம் இதை அறிந்துகொண்ட அகஸ்த்யர் அதைப் பிறருக்கு உபதேசம்பண்ணி அதன் மூலமாக சிஷ்ய பாரம்பரை ஏற்படுத்தலால், அவ்விதம் ஸம்ப்ரதாயத்தைப் ப்ரவர்த்தனம் செய்வதின் ப்ரகாரத்தை இதற்குமேல் சொல்லிக்கொடுக்கிறார்—

नाविधावेदिने ब्रूयान्नाभक्ताय कदाचन ।

यथैव गोप्या श्रीविद्या तथा गोप्यमिदं मुने ॥

நாவித்யாவேதிநே ப்ரூயாத் நாபக்தாய கதாசந |

யதைவ கோப்யா ஸ்ரீவித்யா தசா கோப்யவிதம் முநே ||(83)

வித்யையைத் தெரியாதவனுக்கும், பக்தியில்லாதவனுக்கும் ஒருபொழுதும் (இதைச்) சொல்லக்கூடாது. ஹே முனே! எப்படி ஸ்ரீ வித்யையானது (ரஹஸ்யமாக வைத்துக்) காப்பாற்றப்பட்ட வேண்டுமோ. அநேகமாக இதுவும் காப்பாற்றப்பட்ட வேண்டும்.

1. பக்தியோடிருந்தாலும் ஸ்ரீ வித்யை தெரியாதிருந்தால் அவனுக்குச் சொல்லக்கூடாதென்றும், ஸ்ரீ வித்யை தெரிந்திருந்தும் பக்தியில்லாதிருந்தால் அவனுக்கும் சொல்லக்கூடாதென்றும் இதனால் சொல்லப்பட்டது.

2. ஸ்ரீ வித்யையைத் தெரியாதவனிடமிருந்து ஸ்ரீ வித்யையைக் காப்பாற்றவேண்டும். அதேமாதிரி ரஹஸ்யநாம ஸாஹஸ்ரத்தைத் தெரியாதவனிடமிருந்து ரஹஸ்யநாம ஸாஹஸ்ரத்தைக் காப்பாற்றவேண்டும். அதிலும் ஸ்ரீ வித்யை தெரியாதவனையிருந்தால் அவனிடமிருந்தும் ரஹஸ்யநாம ஸாஹஸ்ரத்தைக் காப்பாற்றவேண்டுமென்பது சொல்லத் தேவையில்லை என்பது தாத்ரயம்.

पशुतुल्येषु न ब्रह्मज्ञेषु स्तोत्रमुत्तमम् ।

பசு துல்யேஷு ந ப்ருயாத் ஜநேஷு ஸ்தோத்ர முத்தமம் 1 (84)

பசுவுக்கு ஸாஹஸ்ர ஜலங்கவிடத்தில் இந்த உத்தமமான ஸ்தோத்ரத்தைச் சொல்லக்கூடாது.

பசுக்கள் இருவகையென்பது ஏற்கனவேயே சொல்லப்பட்டது.

மேலே சொல்லப்பட்ட நிகேதத்தை மீறிச் சொன்னால் அதற்கு ஏற்பட்ட தண்டனையை மேலே சொல்லுகிறார்:—

यो ददाति विमूढात्मा श्रीविद्यारहिताय च ॥

तस्यै कुप्यन्ति योगिन्यः सोऽनर्थः सुमहान्स्मृतः ।

யோ ததாதி விமூடாத்மா ஸ்ரீவித்யா ரஹிதாய ச ॥ (85)

தஸ்ஸை குப்யந்தி யோகிந்ய: ஸோ'நர்த்த: ஸுமஹாந் ஸ்மருத !

எந்த மூடாத்மாவானான் ஸ்ரீ வித்யையில்லாதவனிடத்தில் இதைக் கொடுக்கிறானோ அவனிடத்தில் யோகிகள் கோபிக்கிறார்கள். அது மிகவும் பெரியதான அனர்த்தமென்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

1. 'ஸ்ரீ வித்யா ரஹிதாய' என்பதற்குப் பிறகு வரும் ச என்ற பதத்தினால் அவ்விதம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறவனும் சொல்லப்பட்டான்; அவனும் இந்த தண்டனைக்குள்ளாவான் என்பது சொல்லப்பட்டது. ஆகவே 'தஸ்ஸை' என்ற பதமானது கொடுக்கிறவன், பெறுகிறவன் இருவரையும் குறிக்கும்.

2. அனர்த்தமென்றால் கெடுதல், விபத்து, தூரந்ருஷ்டம் என்றத்தார்.

பிவ நம இந்த நாமஸாஹஸ்ரமானது காப்பாற்றத் தக்கதாயிருப்பதைப்பற்றிச் சொன்னதை அடுத்தாற்போல் உபஸம்ஹாரம் செய்கிறார்:—

रहस्यनामसाहसं तस्मात्संगोपयेदिदम् ॥

ரஹஸ்யநாம ஸாஹஸ்ரம் தஸ்மாத் ஸங்கோபயேத் இதம் ॥

ஆகையினால் இந்த ரஹஸ்யநாம ஸாஹஸ்ரத்தை நன்றாய் (ரஹஸ்யநாய் வைத்து) காப்பாற்றவேண்டும்.

அப்படிச் காப்பாற்றுவதற்கு இரண்டு காரணங்கள் இதில் சொல்லப்பட்டன. கொடுப்பவன், பெறுகிறவன் இவர்கள் அதிகாரமில்லாதவர்களாயிருந்தால், அவர்களுக்கு அனர்த்தத்தைக் கொடுப்பதுடன் ரஹஸ்யநாமத்தாயிருப்பதாலும், இதைக் காப்பாற்றவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டது. (ஸஹஸ்ரநாமத்திற்கே ரஹஸ்யநாம ஸாஹஸ்ரம் என்ற பெயர் இருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.

மேலே சொல்லப்பட்டபடி, ஸ்ரீ வித்யையுடையவனிடமிருந்தும் இந்த நாமஸாஹஸ்ரமானது (சொல்லாமல்) காப்பாற்றப்பட வேண்டியதாயிருக்கையில், தன்னிடம் ஏன் ஹயக்ரீவர் இதைச் சொன்னார் என்று நினைக்கும் அகஸ்த்யருக்கு மேலே ஸமாதானம் சொல்லுகிறார்:—

स्वतन्त्रेण मया नोक्तं तवापि कलशिसुत ।

कलिताप्रेरणादेव मयोक्तं स्तोत्रमुत्तमम् ॥

ஸ்வதந்த்ரேண மயா நோக்தம் தவாபி கலசீஸுத ! |

லலிதா ப்ரேரணாதேவ மயோக்தம் ஸ்தோத்ரமுத்தமம் ॥ (86)

ஹே அகஸ்த்ய! உனக்குட்கூட நான் இதை ஸ்வதந்த்ரமாய் (தானாக) சொல்லவில்லை. இந்த உத்தமமான ஸ்தோத்ரமானது லலிதாப்பாளின் நாண்டுதலின் (கட்டளையின்) பேரில் என்னால் சொல்லப்பட்டது.

1. ஸ்வதந்த்ரேண — பிறருடைய தூண்டிலில்லாமல் தானாகவே என்று அர்த்தம்.

2. கலசநாமானது அகஸ்த்யரைப் பெற்றதினால் கலசீ என்று சொல்லப்பட்டது. இது தவிர, கலசீ என்ற பதமானது அப்பாளையுள் குறிக்கும்.

3. அப்போது 'கலசீஸுத' என்றால் அப்பாருடைய புத்ரன் என்று அர்த்தம். உபாஸ்தியின் பலத்தினால் தேவிக்கும்

புத்ரனுயிருக்கும் பாவம்வளையிலுள்ள பதவிக்கு வந்தவ
சென்று இதனால் குறிக்கப்பட்டது. அப்படி புத்ர பாவமடைந்த
பக்தரிடம் இருக்கும் வாத்ஸல்யத்தினால் (அடுத்தாற்போல்
சொல்லப்பட்டபடி) லலிதாம்பாள் ப்ரேரணை செய்வது
அவச்யம்: ஏற்பட்டக்கூடியதென்பது இதிலிருந்தே த்வனிக்கிறது.

‘நிஷ்காமோ தேவதாம் நித்யம் யோஜர்ச்சயேத் பக்தி நிர்பர:!

தாமேவ சிந்தயந்நாஸ்தே யதாசக்தி மநம் ஜபந் ||

ஸைவ தஸ்யைஹிகம் பாதம் வஹேந் முக்திம் ச ஸாதயேத் |

ஸதா ஸந்நிஹிதா தஸ்ய ஸர்வம் ச கதயேத ஸா ||

வாத்ஸல்ய ஸஹிதா தேநு: யதா வத்ஸமநுவ்ரஜேத் |

ததாநுகச்சேத் ஸா தேவீ ஸ்வபக்தம் சரணாகதம் ||’

[லலிதோபாக்யானம்]

ஆகவே இந்த இரண்டு அர்த்தங்களோடும் ச்லேஷையாக
அகஸ்த்யரை ‘கலி’ ஸூத்’ என்று இங்கு சொல்லப்பட்டது.

4. ‘கலம் சகே கலௌ ஜீர்ணே கலோ நாதேஜிதமஞ்ஜுனே’
என்ற யாதவகோச வசனத்தின்படி கலத்தில்—அதாவது
கிளியில் அல்லது மிகவும் இனிமையான காதத்தில்—சயனித்
திருப்பவன் (அதாவது, இருப்பவன்) கலி.

5. அல்லது,

ஸர்வோத்தமே சோத்தமாங்கே கும்பே ச கலசத்வரி:’

என்ற சாபை வசனத்தின்படி கலசமென்பது கிரஸையும் ஸர்
வோத்தமாவயிருப்பதையும் குறிக்குமாகையாலும் அம்பாள்
ஸர்வோத்தமாவானளாகையால் கலி என்று பெயர் ஏற்படு
கிறது.

6. லலிதா ப்ரேரணைத் தவ—‘ஸர்வாநுல்லங்க்ய சாஸா’
என்ற நாமத்தில் சொல்லப்பட்டபடி லலிதாம்பாளுடைய
கட்டளை யானது யாரா லும் மீறமுடியாதாகையால் அந்நுடைய
ப்ரேரணைக்குக் கட்டுப்பட்டு இந்த நாமஸா ஹரத்தைச்
சொன்னதாக ஹயதீர்ஸர் சொல்லுகிறார். மேலும், அவ்வித
மான ப்ரேரணையானது அநதிகாரியாயிருப்பவன் விஷயத்தில்
ஏற்படாதாகையால் தன்னால் சொல்லப்பட்ட நிகழ்த்தத்தைத்
தான் உல்லங்களால் செய்யவில்லையென்பதும் இதனால்
சொல்லப்பட்டது.

कीर्त्तिनीयमिदं भक्त्या कुम्भयोने निरन्तरम् ।

नेन पुष्टा महादेवी तवाभीष्टं प्रदास्यति ॥

கீர்த்தநீயம் இதம் பக்த்யா கும்பயோநே நிரந்தரம் |

தேந துஷ்டா மஹாதேவீ தவாபீஷ்டம் ப்ரதாஸ்யதி || (87)

(ஆகையினால்) இந்த நாமஸாஹஸ்ரமானது, ஹே அகஸ்த்ய! (உன்னால்) பக்தியுடன் இடைவிடாமல் கீர்த்தனம் செய்யப்படவேண்டும். அதினால் 'மஹாதேவியானவள் ஸந்தோஷமடைந்தவளாய் உன்னுடைய அபிஷேகத்தை நிரம்பக்கொடுப்பாள்.

‘நிரந்தரம்’—இடைவிடாமல் என்பதுடன் அபேதானுஸந்தான பூர்வகமாக என்பதையும் சேர்த்து அர்த்தம்கொள்ள வேண்டும்.

श्रीसूत उवाच—

इत्युक्त्वा श्रीहयग्रीवो व्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम् ।

आनन्दसमहृदयः सद्यः पुलकितोऽभवत् ॥

ஸூத உவாசு—

இதுபுக்க்வா ஸ்ரீஹயக்ரீவோ வ்யாத்வா ஸ்ரீலலிதாம்பிகாம் ।

ஆநந்த மக்ந ஹ்ருதய: ஸத்ய: புளகிதோ஽பவத் ॥ (88)

ஸூதர் சொல்லுகிறார்—

ஸ்ரீ ஹயக்ரீவரானவர் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு, ஸ்ரீ லலிதாம்பிகையை த்யானம் செய்து, ஆனந்தத்தில் முழுகின மனதையுடையவராய் உடனே மயிர்க்கூச்சலை யுடையவராக ஆனார்.

1. பகவான் ஸூதரானவர் தான் ‘ப்ருஹ்ஸூக்தோ வசநம் ப்ராஹ்’ என்று ஆரம்பித்துச் சொன்ன விஷயத்தை இவ்விதம் சொல்லி இத்தூடன் உபஸம்ஹாரம் செய்கிறார்.

2. ஆனந்தமென்பது ஸ்வரத்மாநந்தம். அதில் முழுகின ஹ்ருதயமென்றால் வேறு விஷயங்களில் ஸஞ்சாரமில்லாததும், அம்பிகையினுடைய ரூபானுஸந்தானம் ஒன்றுடனே கூடியதுமான சித்தத்தையுடையவராக என்று அர்த்தம்.

3. புளகித:—ஆனந்தத்தினால் ஏற்படும் ரோமாஞ்சத்தை யுடையவராக என்று அர்த்தம்.

19 ஸ்ரீ ப்ரம்ஹாண்டபராணே லலிதோபாக்யாநே ஹயக்ரீ

வாகஸ்த்ய ஸம்வாதே லலிதா ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ரம்

நாம ஷட் த்ரிம்சோ஽த்யாய: ॥

நாமங்களின் அகராதி வரிசை.

		ஸவரம்.		
அ	சூரம்பழையவை	40	ஓ	சூரம்பழையவை 5
ஆ	"	11	ஏ	" 1
இ	"	3	அ	" 2
ஈ	"	2	அ	" 4

		வ்யஞ்ஜனம்.		
க	சூரம்பழையவை	81	ங	சூரம்பழையவை 24
ச	"	1	ங	" 37
ம	"	24	ங	" 112
வ	"	29	ங	" 13
க	"	1	ர	" 38
ங	"	18	க	" 14
க	"	2	வ	" 79
ர	"	46	ங	" 59
ட	"	37	ங	" 5
ங	"	14	ங	" 122
ந	"	75	ங	" 11
ர	"	81	ங	" 9

நெ. நாமம். நாமம் நெ. பக்கம் நெ.

அ—அ—40.

1	அகாந்தா	860	623
2	அகுலா	96	223
3	அக்ஷமாலா திதரா	489	426
4	அக்ரகண்யா	553	445
5	அசிந்த்யரூபா	554	445
6	அஜ்ஞான த்வரந்த தீபிகா	993	701
7	அஜா	866	625
8	அஜா ஜைத்ரீ	663	503
9	அதிசர்விதா	508	430
10	அத்ருச்யா	649	493
11	அத்புதசாரித்ரா	988	699
12	அனகா	987	698
13	அனவத்யாங்கி	50	190
14	அநர்ப்ய கைவல்ய பததாயிரீ	926	670
15	அநாகலித ஸாத்ருச்ய	29	184
16	அநாதி நிதாநா	296	330
17	அநாஹதாப்ஜ நிலயா	485	425
18	அபித்யத்ருப்தா	815	588
19	அநுகர்ஹதா	273	303
20	அநுத்தமா	541	440
21	அநேககோடி ப்ரம்ஹாண்ட	620	475
22	அநந்தா	669	506
23	அபர்ணா	754	551
24	அபரிச்சேத்யா	642	490
25	அப்ரமேயா	413	385
26	அப்யாஸா திசயஜ்ஞாநா	990	699
27	அமதி:	537	438
28	அமூர்த்தா	814	587
29	அம்ருதாதி மஹாசக்தி	483	424
30	அமேயா	616	473
31	அயீ	427	395

நெ.	நாமம்.	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
32	அயோநி:	894	640
33	அருணாகுண கௌஸம்ய	37	186
34	அவரதா	639	489
35	அவ்யக்தா	398	376
36	அவ்யாஜ கருணமூர்த்தி:	992	701
37	அச்வாரூடாதிஷ்டிதாச்வ	67	201
38	அஷ்டமீ சந்த்ரா பிப்ராஜத்	15	178
39	அஷ்டமூர்த்தி:	662	502
40	அஸ்த்தி ஸம்ஸ்த்திதா	516	432
அ—ஆ—11.			
1	ஆக்ஞா	828	597
2	ஆஜ்ஞா சக்ராப்ஜ நிலயா	521	433
3	ஆஜ்ஞா சக்ராத்ராளஸ்த்தா	103	227
4	ஆத்மா	617	473
5	ஆத்மவித்யா	583	458
6	ஆதிசக்தி:	615	473
7	ஆநந்தகலிகா	729	540
8	ஆபால கோப விதிதா	994	702
9	ஆப்ரம்ஹ கீட ஜநநீ	285	311
10	ஆரக்தவர்ணா	476	423
11	ஆசோபகா	972	691
இ—ஐ—3.			
1	இச்சாசக்தி ஞானசக்தி	658	499
2	இந்த்ரகோப பரிக்ஷிப்த	41	187
3	இந்த்ர தனுஷ் ப்ரபா	594	462
ஈ—ஊ—2.			
1	ஈ	712	530
2	ஈச்வரி	271	302
உ—உ—5.			
1	உதாரகீர்த்தி:	848	616
2	உதயக்பாநு ஸஹஸ்ரரபா	6	175
3	உக்தா மவைபவா	849	617

நெ.	நாமம்.	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
4	உந்மேஷ நிமிஷோ த்பந்ந ...	281	309
	உமா ...	633	485
ஐ—எ—1.			
1	அகாகிரீ	665	504
அ—ஒ—1.			
1	ஒஜோவதி ...	767	558
2	ஒட்பாணபிட நிலயா ...	379	364
அ—அம்—4.			
1	அங்குசாதி ப்ரஹ்மண ...	517	432
2	அந்தர்முக ஸமாசாத்பா ...	870	627
3	அம்பா ...	985	698
4	அம்பிகா ...	295	319
அ—க—81.			
1	கடாசுஷிம்கரீபூத ...	590	461
2	கதம்ப குஸுமப்ரியா ...	323	332
3	கதம்ப மஞ்ஜரீ ...	21	179
4	கதம்பவநவாஸிரீ ...	60	196
5	கநகாங்கதேகபூச ...	31	184
6	கநத்கநகதாடங்கா ...	864	625
7	கபர்திரீ ...	793	577
8	கமலாஷ நிஷேவிதா ...	558	447
9	கண்டா துகடிபர்யந்த ...	86	216
10	கராங்குளிகோ த்பந்ந ...	80	211
11	கருணாஸஸரகரா ...	326	333
12	கர்பூரலிகாமோத ...	26	182
13	கலாத்மிகா ...	611	470
14	கலாநாதா ...	612	471
15	கலாநிதி: ...	797	579
16	கலாமாலா ...	794	578
17	கலாலாபா ...	328	333

நெ.	நாமம்	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
18	கலாவதி	327	333
19	கலிகல்மஷநாசரீ	555	445
20	கல்பநா சஹிதா	858	621
21	கல்யா	903	645
22	கல்யாணி	324	332
23	கா கிரீருபதாரிணி	513	431
24	காத்யாயனீ	556	446
25	காதம்பரீப்ரியா	330	334
26	காந்தா	329	334
27	காந்தா சத்தனிக்ரஹா	861	623
28	காந்தி:	449	405
29	காந்திமதி	465	413
30	காமகலா ரூபா	322	332
31	காமகேளி தாங்கிதா	863	624
32	காமகோழிகா	589	461
33	காமதாயினீ	68	198
34	காமதிக்	795	678
35	காமபூஜிதா	375	362
36	காமரூபினீ	796	579
37	காமஸேவிதா	586	459
38	காமாஷ்டீ	62	197
39	காமேசஞாத ஸௌபாக்ய	39	187
40	காமேச பத்தமாங்கல்ய	30	184
41	காமேச்வர ப்ராணாநாம	373	360
42	காமேச்வர ப்ரேமாத்ந	33	185
43	காமேச்வர மூகாலோக	77	209
44	காமேச்வராஸ்தா நிர் தக்த	32	212
45	காமயா	321	331
46	கார்யகாண நிர்முத்தா	862	624
47	காலகண்ட	464	413
48	காலா தர்யாதி சக்த்யெனக	491	426
49	காலா நந்தீ	557	447

நாமம்.		நாமம் நே. பக்கம் நே.	
50	காவ்யகலா	798	580
51	காவ்யாலாப விநோதிநீ	613	471
52	காஷ்டா	859	622
53	கிரிசக்ரதாராநுடா	70	204
54	குண்டலினீ	110	229
55	குமாரகணநாதாம்பா	442	402
56	குருகுல்லா	438	399
57	—	14	178
58	குலகுண்டாலயா	440	400
59	குலயோகினீ	95	223
60	குலருமினீ	897	643
61	குலஸங்கேதபாவினீ	91	220
62	குலாங்கநா	92	221
63	குலாந்தஸ்தா	93	222
64	குலாம்(கா	90	219
65	கு	439	400
		714	532
67	குசலா	436	399
68	கூடஸ்தா	896	642
69	கூர்ம ப்ருஷ்ட ஜயிஷ்ணு	43	188
70	கேவலா	623	476
71		625	477
72	கோமளாங்கி	721	536
73	கோமளாகாசா	437	399
74	கோசநாதா	690	515
75	கௌலமார்கதத்பரஸேவிதா	441	401
76	கௌலினீ	94	222
77	கௌலினீகேவலா	925	669
78	க்ருதஜ்ஞா	374	361
79	க்ரோதசுமநீ	169	250
80	க்ரோதாசுரநாங்குசோஜ்வலா	9	176
81		622	476

நெ.	நாமம்	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
ரூ—க ₂ —1.			
1	கட்வாங்காதி ப்ரஹ்மண	478	423
ரூ—க ₃ —24.			
1	கம்பிரா	854	619
2	ககநாந்தஸ்த்தா	855	620
3	கணும்பா	719	535
4	கந்தர்வஸேவிதா	636	488
5	கர்விதா	856	621
6	காநஸோ லுபா	857	621
7	காயத்ரீ	420	389
8	குடாந்நப்ரீதமாநஸா	501	429
9	குணாகிதி:	604	466
10	குணாதீதா	961	687
11	குருப்ரியா	722	536
12	குருமண்டஸூபிணீ	713	531
13	குருமூர்த்தி:	603	466
14	குஹஜம்பூ:	606	468
15	குஹாம்பா	706	524
16	குஹ்யகாராத்யா	720	535
17	குஹ்யரூபிணீ	707	525
18	குஹ்யா	624	477
19	கூடகூல்பா	42	188
20	கேயசக்ராதாநூட	69	203
21	கோப்த்ரீ	266	299
22	கோமாதா	605	467
23	கோவிந்தரூபிணீ	267	300
24	கௌரீ	635	488
ரூ—ச—29.			
1	சக்ரராஜநிகேதகா	245	282
2	சக்ரராஜாதாநூட	68	202
3	சண்டமுண்டாஸா		
	[ரவிஷுமதிநீ	756	552

நெ.	நாமம்.	ம் நெ.	பக்கம் நெ.
4	சண்டிகா	755	552
5	சதுரங்கபலேச்வரீ	691	516
6	சதுர்பாஹுஸமந்திதா	7	175
7	சதுர்வக்த்ரமநோஹரா	505	480
8	சதுஷ்ஷஷ்டிகலாமயீ	236	276
9	சது:ஷ்ஷ்ட்யுபசாராட்யா	235	272
10	காந்தந்த்ரவதிக்த்ரங்க	434	398
11	சந்த்ரநிபா	592	461
12	சந்த்ரமண்டலமந்யகா	240	280
13	சந்த்ர வித்யா	239	280
14	சம்பகாசோகபுந்நாக	13	178
15	சராசாஜகந்நாதா	244	282
16	சாம்பேயகுணமபிரியா	435	399
17	சாருசந்த்ரகலாதா	243	281
18	சாரு ரூபா	241	281
19	சாருஹாரா	242	281
20	சிச்சக்தி:	416	387
21	சிதி:	362	352
22	சித்தலா	728	539
23	சிதக்நிகுண்டஸம்பூதா	4	174
24	சிடேதகரஸரூபினீ	364	353
25	சிந்தாமணிக்ருஹாந்தஸந்தா	57	194
26	சின்மயீ	251	285
27	சேதநாரூபா	417	387
28	சைதந்யகுணமபிரியா	919	665
29	சைதன்யார்க்யஸமாநாந்யா	918	664

சு—ச—1.

1	சந்தஸ்ஸாரா	844	611
---	------------	-----	-----

சு—ஜ—18.

1	ஜகதிசந்தா	325	333
2	ஜகத்தாநீ	935	674

நெ.	நாமம்	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
3	ஜட சக்தி:	418	388
4	ஜடாத்மிகா	419	389
5	ஜநநீ	823	592
6	ஜநம் ம்ருத்யு ஜராத்பத்	851	618
7	ஜபாபுஷ்பநிபாக்ருதி:	766	557
8	ஜயத்ஸௌநா	788	572
9	ஜயா	377	364
10	ஜராத்வாந்தரவிப்பரா	745	549
11	ஜாகரிணீ	257	294
12	ஜாலந்தரஸ்த்திதா	378	364
13	ஜ்ஞாந கம்யா	980	695
14	ஜ்ஞாந ஜ்ஞேயஸ்வரூபிணீ	981	696
15	ஜ்ஞாநநா	643	490
16	ஜ்ஞாநமுத்தா	979	695
17	ஜ்ஞாநவிக்ரஹா	644	491
18	ஜ்வாலா மாலிகா கழிப்த	71	204

உ—உ—2.

1.	டாகிரீச்வரீ	484	425
2	டாமர்யாதி பிராவ்ருதா	498	429

த—த—46.

1	தடில்லதா ஸுமருசி:	107	228
2	தத்	425	394
3	தத்பத லக்ஷ்யார்த்தா	363	353
4	தத்வமயீ	907	647
5	தத்வமர்த்தஸ்வரூபிணீ	908	650
6	தத்வாதிகா	906	647
7	தத்வஸநா	424	394
8	தனுமத்யா	360	352
9	தமோபஹா	361	352
10	தருணாதிய பாடலா	922	666
11	தருணீ	358	351

நெ.	நாமம்.	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
12	தலோதரீ	847	615
13	தாடங்கயுகளீபூத	22	180
14	தரபத்ரயாக்ரிஸம் தப்த	357	351
15	தாபஸாராத்யா	359	352
16	தாம்பூலபூரிதழுதி	559	447
17	தாமாகாந்தி திரஸ்காரி	20	179
18	திரோதாநகரீ	270	301
19	துர்யா	262	295
20	துஷ்டி:	443	402
21	தேஜோவதி	452	407
22	தேஜஸாத்மிகா	259	294
23	த்யாயீ	872	628
24	த்ரிகடா	588	460
25	த்ரிகோணகா	986	698
26	த்ரிகோணத்தாதிபிகா	597	463
27	த்ரிகண்டேசு	983	697
28	த்ரிகுண	984	697
29	த்ரிகுணாத்மிகா	763	556
30		627	480
31	த்ரிதசேசுவரி	629	482
32	த்ரிநயநா	453	407
33	த்ரிபுரமாவிரீ	875	630
34	த்ரிபுரா	626	479
35	த்ரிபுராம்பிகா	976	692
36	த்ரிபுராஸ்ரீவசம்கரீ	978	695
37	த்ரிபுரேசு	787	572
38	த்ரிமூர்த்தி:	628	481
39	த்ரிலோசநா	477	423
40	த்ரிவர்க்கதாத்ரீ	760	554
41	த்ரிவர்க்ரிலயா	873	629
42	த்ரிஸ்த்தா	874	629
43	த்யாயம்பிகா	762	556

நெ.	நாமம்.	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
44	தர்யக்ஷீ	630	482
45	தவக்ஸ்தா	481	424
46	தவம்	426	394

௫—த₈—37.

1	தம்ஷ்ட்ரோஜ்வலா	488	426
2	தக்ஷயஜ்ஞவிநாசிநீ	600	465
3	தக்ஷிணதக்ஷிணராத்யா	923	667
4	தக்ஷிணமூர்த்திருபிணீ	725	537
5	தண்டநீதிஸ்த்தா	608	468
6	தத்யந்நாஸக்தஹ்ருதயா	512	431
7	தயாமூர்த்தி:	581	458
8	தாஸ்மோமுகாம்புஜா	924	668
9	தரஹாலோஜ்வலந்முகீ	602	465
10	தராந்தோளித தீர்காக்ஷீ	601	465
11	தசமுத்ரா ஸமாராத்யா	977	693
12	தஹராகாசருபிணீ	609	468
13	தாக்ஷாயணீ	598	464
14	தாழமீருஸுமப்ரபா	560	448
15	திவ்யகந்தாட்யா	631	483
16	திவ்யவிக்ரஹா	621	476
17	திக்ஷிதா	695	517
18	து:கஹந்த்ரீ	191	256
19	துராசாரசமநீ	194	257
20	துராராத்யா	771	559
21	துராதர்ஷா	772	559
22	துர்கமா	189	255
23	துர்கா	190	256
24	துர்லபா	188	255
25	துஷ்டதுரா	193	257
26	த்ருச்யரஹிதா	650	494
27	தேவகார்யஸமுத்யதா	5	174
28	தேவர்ஷிகண ஸந்தாத	64	198

நெ.	நாமம்.	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
29	தேவேசீ	607	468
30	தேசகாலாபரிச்சிந்நா	701	519
31	தைத்யசமரீ	696	518
32	தைத்யஹந்தரீ	599	464
33	தோஷவர்ஜிதா	195	257
34	தௌர்பாக்யதூலவா தூலா	744	548
35	த்யுதிதரா	768	558
36	த்விஜப்ருந்த நிஷேவிதா	423	393
37	த்வைத வர்ஜிதா	668	505

டி-த-14.

1	தந தாந்ய விவர்திரீ	886	635
2	தநத்யக்ஷா	885	635
3	தந்யா	957	684
4	தாஸுதா	956	684
5	தரா	955	684
6	தர்மவர்த்திரீ	959	686
7	தர்மா தர்மவிவர்ஜிதா	255	286
8	தர்மா தாரா	884	634
9	தர்மிணீ	958	686
10	த்ருதி:	446	404
11	த்யாந கம்யா	641	490
12	த்யாந த்யாத்ரு த்யேயருபா	254	286
13	திரா	916	663
14	திராஸமர்ச்சிதா	917	663

டி-ந-75.

1	நகதிதிதிஸம்சந்ந	44	188
2	நடேச்வரீ	734	543
3	நந்திரீ	450	406
4	நந்திவித்யா	733	543
5	நவசம்பக புஷ்பாப	19	179
6	நவ வித்ரும பிம்பஸ்ரீ	24	180

நெ.	நாமம்.	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
7	நளினீ	460	411
8	நாதரூபா	299	324
9	நாதரூபினீ	901	644
10	நாப்யாலவாலமே மானி	34	185
11	நாமபாராயணபீதா	732	541
12	நாமரூபவிவரஜீதா	300	324
13	நாதாயணீ	298	322
14	நிகிலேசுவரீ	569	450
15	நிஜஸ்வரூப மாதூர்ய	27	183
16	நிஜாஜ்ஞரூபநிகமா	287	312
17	நிஜாருண பரபாபூ	12	177
18	நித்யகலேநா	388	368
19	நித்யத்ருப்தா	566	449
20	நித்யபுத்தா	149	245
21	நித்யமுக்தா	144	244
22	நித்யபௌவநா	430	397
23	நித்யசுத்தா	148	245
24	நித்யா	136	242
25	நித்யா பராக்ரமாதோப	73	206
26	நித்யாஷோடசிகரரூபா	391	369
27	நியந்தரீ	568	450
28	நிரஞ்ஜநா	133	241
29	நிரத்யயா	187	255
30	நிரந்தரா	151	246
31	நிரபாயா	186	255
32	நிசவத்யா	150	245
33	நிரஹங்காசா	161	248
34	நிராகாரா	137	242
35	நிராகுலா	138	242
36	நிராதாசா	132	240
37	நிராபாதா	177	252
38	நிராமயா	876	630

நெ.	நாமம்.	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
39	நிராலம்பா	877	630
40	நிராச்சுயா	147	244
41	நிரீச்வரா	155	247
42	நிருபமா	389	369
43	நிருபப்ஸவா	143	243
44	நிருபாதி	154	246
45	நிர்குண	139	243
46	நிர்க்வைதா	667	505
47	நிர்நாசா	180	253
48	நிர்பவா	174	251
49	நிர்பேதா	178	253
50	நிர்மதா	158	248
51	நிர்மமா	164	249
52	நிர்மலா	135	242
53	நிர்மோஹா	162	249
54	நிர்லேபா	134	241
55	நிர்லோபா	170	251
56	நிர்வாண ஸுகதாயிநீ	390	369
57	நிர்விகல்பா	176	252
58	நிர்விகாரா	145	244
59	நிச்சிந்தா	160	248
60	நிஷ்களங்கா	153	246
61		140	243
62	மா	142	243
63		152	246
64	யா	182	254
65	தா	168	250
66	க்ரஹா	183	254
67	ரபா	166	249
68	ரபஞ்சா	146	244
69	லா	184	254
70	நிஸ்தரைகுண்யா	789	572

நெ.	நாமம்	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
71	நிஸ்ஸம்சயா	172	251
72	நிஸ்ஸீமமஹிமா	429	397
73	நீராகா	156	247
74	நீலசிகுரா	185	255
75	நைஷ்கர்மயா	900	644

௫—ப—81.

1		274	303
		428	396
3	பஞ்சதந்த்மா த்ரஸாயகா	11	176
4	பஞ்சப்பேரே தமஞ்சா திசாயிரீ	947	680
5	பஞ்சப்பேரே தாஸநாஸீநா	249	283
6	பஞ்சப்ரம்ஹஸ்வரூபினீ	250	284
7	பஞ்சப்ரம்ஹாஸைஸ்த்திதா	58	195
8	பஞ்சமீ	948	681
9	பஞ்சபூதேசீ	949	682
10	பஞ்சயஜ்ஞப்ரியா	946	679
11	பஞ்சவக்தரா	515	432
12	பஞ்சஸங்க்யோ பசாரினீ	950	683
13	பஞ்சாசு த்பீடருபினீ	833	600
14	பதத்வயப்ரபாஜால	45	188
15	பத்மநாநா	247	283
16	பத்மநா பஸேஹாதீ	280	308
17	பத்மநா கசிலாதர்ச	23	180
18	பத்மநா கஸம்ப்ரபா	248	283
19	பத்மாஸநா	278	306
20	பரதேவதா	369	359
21	பரமந்த்ரவிபேதிநீ	812	586
22	பரமா	618	474
23	பரமாணு:	808	585
24	பரமாநந்தா	252	285
25	பரமேச்வரீ	396	373
26	பரமேஸ்வர தாரா	939	675

நெ.	நாமம்.	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
27	பரம்ஜ்யோதி:	806	583
28	பரம்தாம	807	584
29	பரா	366	354
30	பராகாசா	782	565
31	பரா தீபரா	809	585
32	பரா நிஷ்டா	573	452
33	பராபரா	790	572
34	பராமோதா	940	676
35	பராசக்தி:	572	451
36	பசுபாஷ்விமோசனீ	354	349
37	பசுலோகபயங்கரீ	482	424
38	பச்யந்தி	368	358
39	பாடக ஸாமப்ரியா	773	559
40	பாபநா	167	249
41	பாபா ஸ்ரீயதவாகலா	743	547
42	பாயலாந்தப்ரியா	480	424
43	பார்வதி	246	282
44	பாவநாக்	619	475
45	பாசு	81	586
46	பாசஹஸ்தா	810	586
47	பிதவாண	507	430
48	புண்யகீர்த்தி:	542	440
49	புண்யலப்யா	54	440
50	புண்யச்ரவணகீர்த்தனா	544	441
51	புண்யாபுண்ய பலப்ரதா	238	314
52	புராதா	802	581
53	புருஷார்த்தப்ரதா	291	317
54	புலோமஜார்ச்சிகா	545	441
55	புஷ்கரா	804	582
56	புஷ்கரேக்ஷண	805	582
57	புஷ்டா	801	581
58	புஷ்டி:	444	403

நெ.	நாமம்	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
59	பூஜ்யா	803	581
60	பூர்ணா	292	318
61	பூர்வஜா	975	692
62	ப்ரகடாக்ருதி:	830	599
63	ப்ரகல்பா	938	675
64	ப்ரசண்டா	827	596
65	ப்ராஜ்ஞா நகநஞ்சினீ	574	453
66	ப்ரதிபந்முக்யராகாந்த	610	469
67	ப்ரசிஷ்டா	829	598
68	ப்ரத்யக்ஷிஞாபா	367	358
69	ப்ரத்யக்ஞபா	781	564
70	ப்ரபாஞபா	394	373
71	ப்ரபாவஜீ	393	372
72	ப்ரஸவிதீ	826	596
73	ப்ரஸித்தா	395	373
74	ப்ராஜ்ஞாத்மிகா	261	295
75	ப்ராணதா	783	567
76	ப்ராணதாதீ	332	600
77	ப்ராணஞ்சினீ	784	567
78	ப்ராணேச்வரீ	831	599
79	ப்ரியம்கரீ	731	540
80	ப்ரியவந்தா	770	559
81	ப்ரேமஞாபா	730	540

௭—பு—24

1	பந்தமோசரீ	546	441
2	பந்திர்யா திலமந்விதா	511	431
3	பந்தாராலகா	547	442
4	பந்தாக குஸஸும பாக்யா	964	688
5	பவிப்ரியா	677	509
6	பஹிர்முகஸுதூர்லபா	871	627
7	பஹுஞபா	824	593
8	பாலா	965	688

நெ.	நாமம்.	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
9	பிந்து தர்ப்பண ஸந்துஷ்டா ...	974	691
10	பிந்துமண்டலவாளிரீ ...	380	364
11	பிஸுதந்துதநீயஸீ ...	111	230
12	புதார்ச்சிதா ...	825	596
13	புருஷதீ ...	673	507
14	புருஷஸக்தேஸநா	679	510
15	பைந்தவாஸநா ..	905	645
16	ப்ரம்ஹ	822	592
17	ப்ரம்ஹ 'ப	100	227
18	ப்ரம்ஹரூபா	265	299
19	ப்ரம்ஹாணீ	821	592
20	ப்ரம்ஹாத்மைக்யஸ்வரூபினீ	672	506
21	ப்ரம்ஹாநந்தா *	676	590
22	ப்ரம்ஹோபேந்தம்	83	213
23	ப்ரம்ஹணீ	674	508
24	ப்ரம்ஹீ	675	508

ஐ—ப₄—37

1	பக்தசித்தகேகிகநாநா	747	549
2	பக்தநிதி:	567	449
3	பக்தமாநஸஹம்ஸிகா	372	359
4	பக்தஸௌபாக்யதாயிரீ	117	233
5	பக்தஹார்த்தமோபேத	404	382
6	பக்திகம்யா	119	234
7	பக்திப்ரியா	118	234
8	பக்திமத்கல்பஸ்திகா	353	347
9	பக்திவச்யா	120	235
10	பகமாஸிரீ	277	306
11	பகவதீ	279	307
12	பகாராத்யா	715	532
13	பண்டபுத்ராவதேதாயுக்த	74	207
14	பண்டஸெந்யவதேதாயுக்த	72	206
15	பண்டாஸாராவதேதாயுக்த	65	199

நெ.	நாமம்.	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ
16	பண்டாஸுமேந்தாரிர் முக்த ...	79	210
17	பத்பரியா	115	233
18	பதரஜுமர்த்தி: ...	116	233
19	பயாபஜா ...	121	236
20	பவசகர்ப்பவர்த்திரீ ...	843	609
21	பவதாவஸும்தா வருஷ்டி: ...	742	547
22	பவநாசிரீ ...	175	251
23	பவரோகக்ரீ ...	842	609
24	பவாரீ	112	231
25	பவாசண்யகுடாரிகா ...	114	232
26	பாக்யாப்தி சந்திரிகா ...	746	549
27	பாறுமண்டலமத்யஸ்த்தா ...	275	304
28	பாலஸ்த்தா	593	462
29	பாவஜ்ஞா ...	841	608
30	பாவநாகம்பா ..	113	232
31	பாவாபாவி விவரஜிதா ...	680	510
32	பாஷாஞா	678	509
33	புவநேச்வரீ	294	318
34	பூமஜாபா	666	504
35	பேதநா: ...	179	253
36	பைரவீ ...	276	305
37	போகிரீ ...	293	318

-ம- 112.

1	மங்கலா கிருதி: ...	933	673
2	மஜ்ஜாஸஸ்த்தா ...	524	434
3	மதி: ...	445	403
4	மத்தா ...	576	454
5	மணிபூரந்தருதிதா ...	101	227
6	மணிபூராபஜலியா ...	495	428
7	மதகூர்ணிதரக்தாசுரீ ...	432	398
8	மதநாசிரீ ...	159	248
9	மதபாடலமண்டி: ...	433	398

நெ.	நாமம்.	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
10	மதசாஸீநீ	431	398
11	மதுப்ரீதா	510	431
12	மதுமதி	717	534
13	மத்யமா	370	359
14	மனஸ்	930	673
15	மறுவித்யா	238	280
16	மனோந்மநீ	207	261
17	மனோமயீ	941	676
18	மனோரூபேசுஷ்மகோ தண்டா	10	176
19	மனோவாசா மகோசரா	415	386
20	மந்த்ரஸாரா	846	615
21	மந்த்ரிணீந்யஸ்தராஜ்யதூ:	786	570
22	மந்த்ரிண்யம்பா விரசித	75	208
23	மந்தஸ்யமிதப்பாபா பூர	28	183
24	மந்தாராகுஸூமப்ரியா	776	562
25	மமதாஹந்த்ரீ	165	249
26	மமாளீமந்தகமநா	47	188
27	மலயாசலவாஸினீ	458	411
28	மஹதி	774	560
29	மஹநீயா	580	457
30	மஹாகாமேசநயந	403	381
31	மஹாகாமேசமஹிஷீ	233	272
32	மஹாகாளீ	751	550
33	மஹாகைலாஸ நிலயா	578	457
34	மஹாகணேச நிர்பிந்ந	78	209
35	மஹாக்ஷராஸா	752	551
36	மஹா	237	278
37	மஹாதந்த்ரா	226	268
38	மஹாத்ரிபுரஸூந்தரீ	234	272
39	மஹாதேவீ	209	263
40	மஹாபத்மாடவீஸம்ஸ்த்தா	59	196
41	மஹாபாகுபதாஸ்த்ராக்ரி	81	212

நெ.	நாமம்.	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ
42	மஹா பா தகநா சிநீ	214	265
43	மஹா பூஜ்யா	213	265
44	மஹா ப்ரளயஸா கூழினீ	571	451
45	மஹா பலா	222	267
46	மஹா புத்தி:	223	267
47	மஹா பைரவபூஜிதா	231	270
48	மஹா போகா	219	226
49	மஹா மந்த்ரா	227	268
50	மஹா மாயா	215	265
51	மஹா யந்த்ரா	228	268
52	மஹா யாகக்ரமாரா த்யா	230	270
53	மஹா யோகேச்வரேச்வரீ	225	268
54	மஹா ரதி:	218	266
55	மஹா ரூபா	212	264
56	மஹா ஸக்தி:	210	263
57	மஹா லா வன்யசேவதி:	48	189
58	மஹா வித்ரா	584	458
59	மஹா வீரேந்த்ரவாதா	493	427
60	மஹா வீர்யா	221	267
61	மஹா சக்தி:	217	266
62	மஹா சகா	753	551
63	மஹா ஸக்தி	109	229
64	மஹா ஸத்வா	216	266
65	மஹா ஸநா	229	269
66	மஹா ஸாம்ராஜ்யசாலினீ	582	458
67	மஹா ஸித்தி:	224	268
68	மஹீ	718	535
69	மஹேசீ	932	673
70	மஹேச்வா மஹாகல்ப	232	271
71	மஹேச்வரீ	750	550
72	மஹேச்வரீயா	220	267
73	மாப்ஸநிஷ்டா	500	429

நெ.	நாமம்	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
74	மாணிக்யமுத்தாகரமா	40	187
75	மாதா	457	410
76	மா த்ருகாவர்ணரூபிணி	577	454
77	மா த்விபாநா லலா	575	454
78	மாநவதி	931	673
79	மாயா	716	533
80	மார்க்கண்டை பைரவா [மாத்யா]	785	569
81	மாலினி	455	409
82	மா ஹேச்வரி	208	262
83	மித்ராநுபிணி	565	449
84	மித்யா ஜகததிஷ்டாநா	735	543
85	முகுந்தா	838	607
86	முக்திதா	736	545
87	முக்திரிலயா	839	607
		737	545
89	முகசுந்தரகாளங்காப	16	178
90	முக்யா	562	448
91	முக்தா	868	626
92	முக்தௌதநாஸக்	519	433
93	முகிமாநஸஹம்ஸிகா	816	589
94	மூர்த்தா	813	587
95	மூலகூடதீரயகௌடமர	89	217
96	மூலப்ரக்ருதி;	397	373
97	மூலமந்தரா	88	317
98	மூலமந்தரா	840	607
99	மூலாதாராபுஜாரூடா	514	432
100	மூலாதாரைகநிலயா	99	225
101	ம்ருகா சுஜீ	561	448
102	ம்ருடப்ரியா	211	264
103	ம்ருடாநி	564	449
104	ம்ருணுலம்ருதுதேதாந்லதா	579	457

நெ.	நாமம்.	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
105	மருத்யுகா ருகுடாரிகா	749	550
106	மருத்யுமதரீ	181	258
107	மேதோ நிஷ்டா	509	481
108	மேதா	538	438
109	மேருநிலயா	775	560
110	மைதர்யா திவா ஸநாலப்பா	570	450
111	மோஹநாகிரீ	163	249
112	மோஹிரீ	562	448

ய—ய—13

1	யஜமா நஸ்வரூபினீ	883	632
2	யஜ்	882	632
3	யக்ஞப்பரியா	881	632
4	யஜ்ஞரூபா	769	558
5	யசஸ்விநீ	474	417
6	யாநிந்யம்பா ஸ்வரூபினீ	534	436
7	யுகந்தரா	657	499
8	யோகதா	654	495
9	யோகாநந்தா	656	496
10	யோகிரீ	653	494
11	யோக்யா	655	495
12	யோநிநிலயா	895	641
13	யோநிமுத்தா	982	696

ர—ர—18

1	ரஞ்ஜநீ	309	328
2	ரம்பா திவந்திதா	741	546
3	ரக்தவரூண	499	429
4	ரணாகிம்கிணிகாமகலா	312	328
5	ரதிப்பரியா	316	329
6	ரதிரூபா	315	329
7	ரத்னகிம்கிணிகாரம்ய	38	187
8	ரத்னக்ரைவையசந்தாக	32	184

நெ.	நாமம்.	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
9	ரக்ஷாகாரீ	317	329
10	ரமணலம்படா	320	331
11	ரமணி	310	328
12	ரமா	313	329
13	ரம்யா	307	327
14	ரவிப்ரக்யா	596	463
15	ரஸஜ்ஞா	799	580
16	ரஸசேவதி:	800	580
17	ரஸ்யா	311	328
18	ரஹஸ்தர்பணதர்பிதா	382	366
19	ரஹோயாகக்ரமாராத்யா	381	365
20	ராகிண்யம்பாஸ்வரூபினீ	494	428
21	ராகேந்தாவதநா	314	329
22	ராக்ஷஸக்ரீ	318	330
23	ராகமதரீ	157	247
24	ராகஸ்வரூபபாசாட்யா	8	176
25	ராஜதக்ருபா	687	514
26	ராஜபீடநிவேசித நிஜாச்ரிதா	688	515
27	ராஜராஜார்ச்சிதா	305	326
28	ராஜராஜேச்வரீ	684	514
29	ராஜீவலோசநா	308	327
30	ராஜ்ஞீ	306	327
31	ராஜ்யதாயிரீ	685	514
32	ராஜ்யலக்ஷ்மீ:	689	515
33	ராஜ்யவல்லபா	686	514
34	ராமா	319	330
35	ருத்ரக்ரந்த் 'ப	104	227
36	ருத்ரரூபா	269	300
37	ருத்ரஸம்:	490	426
38	ரோக பர்வத தம்போளி:	748	550

இ-ல- -14.

1	லக்ஷ்மீரோ மலதா தாசதா	35	186
---	----------------------	----	-----

நெ.	காமம்.	காமம் நெ.	பக்கம் நெ.
2	வஜ்ஜா	740	546
3	வயகரீ	739	546
4	வலிதாம்பிகா	1000	707
5	வாகிந்யம்பாஸ்வரூபினீ	503	429
6	வாஸ்யப்பிரியா	738	546
7	வீலா க்ஞ்ஞட்கட்பம்ஹாண்ட	648	493
	(மண்டலா		
8	வீலா விக்ரஹதாரினீ	865	625
9	வீலா விநோதிரீ	966	689
10	லோகயாத்ராவிகாயிரீ	664	504
11	லோகாதிரீ	960	687
12	லோபா முக்தாரச்சிதா	647	492
13	லோபநாசிரீ	171	251
14	லோலா க்ஷீகா பரூபினீ	454	408

3—வ—79

1	வக்தா லக்ஷ்மீபரிவாஹ	18	179
2	வஜ்ஜா திகாயுதோபேதா	497	429
3	வஜ்ஜினீ	944	678
4	வஜ்ஜோச்வரீ	468	415
5	வதநக்ரபாண்டயுக	496	426
6	வதந நவ்யா	487	426
7	வதநஸ்மரமாந்கஸ்ட	17	179
8	வதகாசும வயந்விதா	479	424
9	வந்தா நுஜகவத்ஸல	349	346
10	வந்த்யா	348	346
11	வயோ வஸ்தா சிவரஜிதா	470	416
12	வாத	331	335
13	வாதா திரிஷேவிதா	518	432
14	வாணரூபினீ	850	617
15	வாணசாமளிகாயிரீ	286	311
16	வஸந்தா	670	506
17	வந்ஹிமண்டலவாஸிரீ	352	347

நெ.	நாமம்	மம் நெ.	பக்கம் நெ.
18	வாஞ்சிதார்த்த பாதாயா	989	699
19	வாகதீச்வரீ	640	490
20	வாக்வாதிரீ	350	346
21	வாமகேசீ	351	347
22	வாமகேசுவரீ	945	678
23	வாமதேவீ	469	415
24	வாமநயநா	332	336
25	வாருணீமதவிஹ்வலா	333	336
26	விக்ர காசிரீ	451	406
27	விஜயா	346	345
28	விஜ்ஞாதரீ	651	494
29	விஜ்ஞானகலநா	902	645
30	விஜ்ஞாந கருபிணீ	253	286
31	விதத்தா	904	645
32	வித்யா	549	444
33	வித்யாவித்யா ஸ்வரூபிணீ	402	380
34	வித்ருமாபா	891	638
35	விதா கரீ	337	339
36	விந்ந்யாசல நிலாஸிரீ	336	339
37	விப்ரப்பரியா	887	635
38	விப்ரரூபா	888	636
39	விமர்சரூபிணீ	548	442
40	விமலா	347	346
41	விமலஸ்த்தா	943	677
42	வியத் ப்ரஸுரு:	837	606
43	வியதாதி ஜகத் ப்ரஸுரு:	550	444
44	விரஜா	779	568
45	விராகிணீ	937	675
46	விராட் ரூபா	778	568
47	விலாஸிரீ	340	341
48	விவித்தஸ்த்தா	835	605
49	விவிதாநாரா	401	380

நெ.	நாமம்.	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
50	விசாலாஷ்டீ	936	674
51	விசக்ரப்ராணஹரண	76	208
52	விசுத்தி சக்ர நிலயா	475	422
53	விச்ருங்கலா	834	604
54	விச்வகர்பா	637	489
55	விச்வக்ராலா	890	638
56	விச்வதோ முகி	780	564
57	விச்வதாரிணி	759	554
58	விச்வப்ரமணகாரிணி	889	637
59	விச்வமாதா	934	673
60	விச்வரூபா	256	288
61	விச்வஸாஷ்டிணி	384	367
62	விச்வாதிகா	334	338
63	விஷ்ணுக்ரந்திவிபே	102	227
64	விஷ்ணுமாயா	339	340
65	விஷ்ணுநிபிணி	893	639
66	விசுகோஷ்டிபிரியா	898	643
67	விசுமாதா	836	605
68	விசுரா	899	643
69	விசுராத்யா	777	563
70	வ்ருக்தா	671	506
71	வேதஜநீ	338	340
72	வேதவேத்யா	335	338
73	வேதயவரஜிதா	652	494
74	வைகாரீரூபா	371	359
75	வைஷ்ணவீ	892	638
76	வ்யக்தா வ்யக்தஸ்வரூ	399	377
77	வ்யாபிரீ	400	379
78	வ்யாஹ்ருதி:	421	390
79	வ்யோமகேசீ	942	676

1	சம்புமோஹிணீ	954	684
---	-------------	-----	-----

நாமம்	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
2 சக்திகுடைசுதாபந்ந	87	216
3 சமா த்மிகா	963	688
4 சாச்சந்த்ரநிபாநநா	129	240
5 சர்மதா	953	684
6 சர்மதாயிரீ	125	238
7 சர்வாணி	124	238
8 சாங்கரீ	126	238
9 சாதேதாதீ	130	240
10 சாந்தா	141	243
11 சாந்தி:	447	404
12 சாந்திமதி	131	240
13 சாந்த்யதிதகலாத்மிகா	853	619
14 சாம்பவீ	122	237
15 சாரதாராத்யா	128	237
16 சாச்வதீ	951	683
17 சாச்வதைச்வர்யா	952	683
18 சாஸ்த்ரமயீ	705	523
19 சாஸ்த்ரஸாரா	845	614
20 சிவஸ்திதா	591	461
21 சிவம்கரீ	408	384
22 சிவகாமேச்வராமஸ்த்ர	52	190
23 சிவஜ்ஞானம் தாயிரீ	727	539
24 சிவதூதி	405	382
25 சிவபார	410	384
26 சிவப்ரியா	409	384
27 சிவமூர்த்தி:	407	383
28 சிவசக்த்யையசுருதினை	999	704
29 சிவா	53	191
30 சிவாராத்யா	406	383
31 சிஷ்டபூஜிதா	412	385
32 சிஷ்டேஷ்டா	411	385
33 சுக்லவாண	522	434

நெ.	நாமம்.	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ
34	சக்லஸம்ஸ்த்திதா	531	436
35	சுத்தமாநஸா	973	691
36	சுத்தவித்யாங்குராகார	25	180
37	சுத்தா	765	557
38	சுபகரீ	682	511
39	சூலாத்யாயுதஸம்பந்தா	506	430
40	சுருங்கார மஸ ஸம்பூர்ண	376	363
41	சைலேந்த்ரதரயா	634	487
42	சோபகா	462	412
43	சோபநாஸூலபாகதி:	683	511
44	ச்யாமாபா	486	425
45	ஸ்ரீகண்டார்த்தசுரீரிணி	392	371
46	ஸ்ரீகரீ	137	239
47	ஸ்ரீசக்ஷராஜநிலயா	996	703
48	ஸ்ரீமத்திரிபுரஸூந்தரீ	997	703
49	ஸ்ரீமத்ஸிம்ஹாஸநேசுவரீ	3	173
50	ஸ்ரீமத்வாக்பவகூடைக	85	216
51	ஸ்ரீமந்நகராபிகா	56	194
52	ஸ்ரீமஹாராஜ்ஞீ	2	172
53	ஸ்ரீமாகா	1	171
54	ஸ்ரீவித்யா	585	458
55	ஸ்ரீசிவா	998	704
56	ஸ்ரீஷோடசாஷுரீவித்யா	587	460
57	சுருதி:	539	439
58	சுருதிஸம்ஸதுதவையவா	929	672
59	சுருதிஸீமந்தஸிந்துரி	289	314
§—§§—5			
1	ஷடங்கதேவதாயுதா	386	367
2	ஷடக்தவாதிதருபிணி	991	702
3	ஷடாநநா	523	434
4	ஷட்சக்ரோபரிஸம்ஸ்த்திதா	108	229
5	ஷாட்குண்டாபரிபூரிதா	387	368

நெ.

நாமம்.

நாமம் நெ. பக்கம் நெ.

௨—ஸ—122

1	ஸம்த்யா	422	391
2	ஸம்பத்கரீஸமாஸூட.	66	200
3	ஸம்பிரதாயேச்வரீ	710	528
4	ஸம்ஸாரபங்குமிரம்சு	173	251
5	ஸம்ஸாரபங்குமிரம்சு	880	632
6	ஸம்ஹாரிணி	268	300
7	ஸம்ஹருதாசேஷபாகண்டா	355	349
8	ஸகலாகமஸந்தேதாஹ	290	316
9	ஸசாமாசமாவாணி	614	472
10	ஸச்சிதானந்தரூபிணி	700	519
11	ஸதி	820	591
12	ஸத்யஜ்ஞாநாநந்தரூபா	791	576
13	ஸத்யரூபா	818	591
14	ஸத்யவந்தா	817	589
15	ஸத்யஸந்தா	693	516
16	ஸத்யாநந்தஸ்	646	422
17	ஸதஸத்ரூபதாமினி	661	501
18	ஸதாசாரப்ரவர்த்திகா	356	350
19	ஸதாசிவகுடும்பினீ	911	650
20	ஸதாசிவபதி	709	527
21	ஸதாசிவா	272	302
22	ஸதாதுஷ்டா	921	666
23	ஸதோதிதா	921	666
24	ஸகந்திப்ரதா	207	259
25	ஸத்யப்ரஸாதினீ	383	366
26	ஸநகாதிஸமாபாத்யா	726	538
27	ஸமயாசாததப்பரா	98	224
28	ஸமயாந்தஸ்தா	97	223
29	ஸமஸ்தபக்தஸூகதா	502	429
30	ஸமாநாதிகவர்ஜிதா	198	258
31	ஸரஸ்வதி	704	522

நெ.	நாமம்.	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
32	ஸர்வகா	702	520
33	ஸர்வஜ்ஞா	196	258
34	ஸர்வதந்த்ரூபா	206	261
35	ஸர்வதந்த்ரோசீ	724	537
36	ஸர்வதோ முகீ	532	436
37	ஸர்வமங்கலா	200	259
38	ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபினீ	204	260
39	ஸர்வமயீ	203	260
40	ஸர்வமோஹிநீ	703	521
41	ஸர்வப்ருத்யுநிவாரினீ	552	444
42	ஸர்வயந்த்ராத்மிகா	205	261
43	ஸர்வலோகவசமகரீ	697	518
44	ஸர்வலோகேசீ	758	554
45	ஸர்வ வர்ணோப சோபிதா	529	435
46	ஸர்வ வேதாந்த ஸம்வேத்யா	645	491
47	ஸர்வ வ்யோதி பரசமநீ	551	444
48	ஸர்வசக்திமயீ	199	258
49	ஸர்வா திதா	962	687
50	ஸர்வாதாபா	659	500
51	ஸர்வா நுல்லங்க்யசாஸநா	995	703
52	ஸர்வாந்தர்யாமினீ	819	591
53	ஸர்வாபத்விநிவாரினீ	913	659
54	ஸர்வா பரணபூஷிதா	51	190
55	ஸர்வாயுக்தரா	530	435
56	ஸர்வா நுண	49	190
57	ஸர்வார்த்தகாத்ரீ	698	518
58	ஸர்வாவஸ்த்தா விவரஜிதா	263	296
59	ஸர்வேசுவரீ	202	259
60	ஸர்வோபநிஷதா த்ருஷ்டா	852	618
61	ஸர்வோபாதி விநிர்முத்தா	708	526
62	ஸர்வொளாதந் ப்ரீதகித்தா	533	436
63	ஸவ்யா பஸவ்யமார்த்தஸ்த்தா	619	651

நெ.	நாமம்.	நாமம் நெ.	பக்கம் நெ.
64	ஸஹஸ்ரதள பத்மஸ்த்தா	528	435
65	ஸஹஸ்ரபாத்	284	311
66	ஸஹஸ்ரகீர்ஷ்வதநா	282	310
67	ஸஹஸ்ராக்ஷீ	283	310
68	ஸஹஸ்ரராஜாம்புஜாநூடா	105	228
69	ஸாகிந்யம்பாஸ்வரூபினீ	520	433
70	ஸாக்ஷிவரஜிதா	335	367
71	ஸாகரமேகலா	694	517
72	ஸாது	711	529
73	ஸாத்வீ	128	239
74	ஸாந்தாகருணா	191	258
75	ஸாமகாநப்பரியா	909	850
76	ஸாமரஸ்யபராயணா	792	577
77	ஸாம்பராஜயதாயிரீ	692	516
78	ஸாவித்ரீ	699	518
79	ஸிஞ்ஜானமணி மஞ்ஜீர	46	188
80	ஸிந்தூரதிலகாஞ்சிகா	632	483
81	ஸித்தமாதா	473	417
82	ஸித்தகலிதா	472	417
83	ஸித்தேசுவரீ	471	417
84	ஸௌககரீ	968	690
85	ஸௌக்யரதா	192	256
86	ஸௌக்யராக்ஷா	681	510
87	ஸௌக்யஸாபிவரஷினீ	106	228
88	ஸௌக்யஸாகரமத்யஸ்த்தா	61	196
89	ஸௌக்யஸ்ருதி:	379	381
90	ஸௌப்தா	260	294
91	ஸௌப்ததிஷ்டா	660	501
92	ஸௌப்தா	761	535
93	ஸௌப்தா:	461	412
94	ஸௌப்தங்கள்	967	690
95	ஸௌமுக்ஷீ	459	411

நெ.	நாமம்.	பம் நெ.	பக்கம் நெ
96	ஸுமேரு மத்யச்ருங்கஸ்தா ...	55	193
97	ஸுமரநாயிகா ...	463	412
98	ஸுவாஸிரீ ...	970	690
99	ஸுவாஸிர்யர்ச்சுநப்ரீதா ...	971	691
100	ஸுவேஷாட்யா ...	969	690
101	ஸுமுக்தமரூபினீ ...	467	414
102	ஸ்ருஷ்டிகர்த்ரீ ...	264	299
103	ஸோம்யா ...	910	650
104	ஸ்தநபாரதளந்த்ய ...	36	186
105	ஸ்துதிமதி ...	928	672
106	ஸ்தோத்ரப்ரியா ...	927	671
107	ஸ்திக்தௌதநப்ரியா ...	492	427
108	ஸ்மருதி: ...	540	439
109	ஸ்வதந்த்ரா ...	723	536
110	ஸ்வதா ...	536	437
111	ஸ்வபந்தி ...	258	294
112	ஸ்வப்ரகாசா ...	414	386
113	ஸ்வபாவமஹா ...	915	661
114	ஸ்வர்காபவர்கதா ...	764	556
115	ஸ்வர்காபா ...	638	489
116	ஸ்வஸ்திமதி ...	448	405
117	ஸ்வஸ்த்தா ...	914	661
118	ஸ்வாத்மாநாதலலிபூத ...	365	354
119	ஸ்வாத்மாராமா ...	878	630
120	ஸ்வாத்மாதாம்புஜகதா ...	504	430
121	ஸ்வாத்மாவல்லபா ...	54	192
122	ஸ்வாத்மா ...	535	437

ஃ—ஹ—II.

1	ஹம்ஸவதிமுக்யசக்திஸமந்விதா	525	424
2	ஹம்ஸிரீ ...	456	410
3	ஹாரேநக்ராக்ஷிணாகத்த ...	84	213

நெ.	நாமம்	நாமம் நெ	பக்கம் நெ
	கா	526	424
5	ஹரிப்ரம்ஹேந்த்ரஸேவிதா ...	297	321
6	ஹாகிரீரூபதாரினி ...	527	424
7	ஹ்ருதயஸ்த்தா ...	595	462
8	ஹ்ருத்யா ...	303	326
9	ஹேயோபாதேயவர்ஜிதா ...	304	326
10	ஹ்ரீமதி ...	302	326
11	ஹ்ரீபகாரி ...	301	325

௮—சுடி—9.

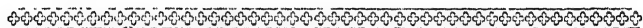
1	சூர்யா	867	626
2	சூர்யவ்ருத்திவிநிர்முத்தா	344	343
		757	553
4	சூழிப்ரப்ரஸா	869	626
5	சூர்த்ரபாலஸமர்ச்	345	344
6	சூர்த்ரஸ்வரூபா	341	342
7	சூர்த்ர சூர்த்ரஜ்ஞ பா	343	343
8	சூரக்ரோடி	342	343
9	சூரபிணி	466	413

ஓம்:

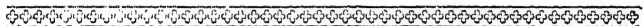
பிழைத்திருத்தம்.

க்தம்	வா	பிழை	திருத்தம்
3	20	யா	யஸா
7	20	நிதித்யாஸங்களை	நிதித்யாஸனங்களை
21	4	ஸ்யாத்ஸ்யந்தி	ஸேத்ஸ்யந்தி
22	17	கௌஸ்து பதாம்	கௌஸ்து பதாம்
39	20	விவாகம்	விவாகம்
47	7	மர்மபித ஸூத்ய	மர்மபித ஸூத்ய :
57	19	அசுவ (க்ரீவ)ர்	அசுவ (க்ரீவ)ர்
61	16	சுணரணசுடாவாஸாஸ்த்ய	சுணரணசுடாவாஸாஸ்த்ய
61	19	ஸத்பாவா பாவாச்சரித்ய	ஸத்பாவா பாவாச்சரித்ய
62	18	பாவா பாவாச்சரித்ய	பாவா பாவாச்சரித்ய
75	7	சலக்ஷா	சலக்ஷா
93	6	ஓமிதி	ஓமிதி
93	8	ஓமிதி	ஓமிதி
93	10	ஓமிதி	ஓமிதி
93	12	ஓமிதி	ஓமிதி
93	28	கிஞ்சித்	கிஞ்சித்
96	9	சதுர்ஹாந்தம்	சதுர்ஹாந்தம்
100	6	பதயோர்யோகேன	பதயோர்யோகேன
100	2	பதயோரீன	பதயோரீன
100	19	காஷ்டா காந்தா காந்	காஷ்டா காந்தா காந்
125	17	தாத்ம	தாத்ம தாத்ம
125	23	பரிகிதிதா:	பரிகிதிதா:
126	26	யோகிநி	யோகிநி
134	7	ரஹ்யமாபி	ரஹ்யமாபி
141	3	பிரியை	பிரியை
154	5	நாமமஸகீ	நாமமஸகீ:

164	15	प्रीयमतो	प्रियतमा
165	17	ममार्चयतु	मामर्चयतु
174	15	மூடப்பட்ட	மூட்டப்பட்ட
174	18	देवकार्यसमुदाता	देवकार्यसमुद्यता
176	1	रागस्वरूप	रागस्वरूप
176	11	क्रोधाकाराकुशोज्ज्वला	क्रोधाकाराकुशोज्ज्वला
187	10	मार्द्वोरुद्वयान्विता	मार्द्वोरुद्वयान्विता
197	20	காமாக்கி	காமாக்கீ
201	8	கோடி பிரர்	கோடி பிரா
220	18	பெரும்	பெருகும்
224	9	ரூபம் ஸாயம்	ரூபம் ஸாயம்
228	19	सुधासाराभिवर्षिणी	सुधासाराभिवर्षिणी
230	13	குலாம்ருதைகரணிகா	குலாம்ருதைகரணிகா
240	14	சதோதரி	சாதோதரி
248	3	காவம்	கர்வம்
261	4	கட	கடண்டை
325	30	ஹரீம்	ஹரீம்
326	8	புஷ்டி	புஷ்டா
341	17	விலாஸிநி	விலாஸிநீ
401	30	ஸவ்ய மார்த்தகத்தால்	ஸவ்ய மார்த்தகத்தால்
464	12	யம விதிக்கு	யம திக்கு
501	22	दससद्वयधारिणी	सदसद्वयधारिणी
596	16	னகல ப்ரபஞ்சத்தை	ஸகல ப்ரபஞ்சத்தை
615	31	அகலமென்ற	அதலமென்ற
676	32	கோசமாக	கேசமாக
677	28	மணஸ்த்தா	மாணஸ்த்தா
692	27	எட்டாது	எட்டாவது.

* ॥ श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रम् ॥ *

பிழைத் திருத்தம்.

பக்கம். வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
8 22	ஸாதினவலா	ஸாதினவலா
10 9	அஜாச்சகாரந்தராலஸ்யா	அஜாச்சகாரந்தராலஸ்யா
22 2	ஜாதூஜ்யஸ்வரூபிணி	ஜானஜ்யஸ்வரூபிணி
22 7	அவாலகோபவிதிதா	அவாலகோபவிதிதா
23 1	— — சஹஸ்	— — சாஹஸ்
51 968-வது	நா.நா.நா. பஞ்சம்யை	பஞ்சம்யை

॥ श्रीः ॥

॥ श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ॥

॥ श्रीललितासहस्रनाम पूर्वभागः ॥

अगस्त्य उवाच ।

अश्वानन महाबुद्धे सर्वशास्त्रविशारद ।

कथितं ललितादेव्याश्चरितं परमाद्भुतम्

॥ १ ॥

पूर्वं प्रादुर्भवो मातुस्ततः पट्टाभिषेचनम् ।

भण्डामुरवधश्चैव विस्तरेण त्वयोदितः

वर्णितं श्रीपुरं चापि महाविभवविस्तरम् ।

श्रीमत्पञ्चदशाक्षर्या महिमा वर्णितस्तथा

षोढान्यासादयो न्यासा न्यासखण्डे समीरिताः ।

अन्तर्यागक्रमश्चैव बहिर्यागक्रमस्तथा

॥ ४ ॥

महायागक्रमश्चैव पूजाखण्डे प्रकीर्तितः

पुरश्चरणखण्डे तु जपलक्षणमीरितम्

॥ ५ ॥

होमखण्डे त्वया प्रोक्तो होमद्रव्यविधिक्रमः ।

चक्रराजस्य विद्यायाः श्रीदेव्या देशिकात्मनोः

॥ ६ ॥

रहस्यखण्डे तादात्म्यं परस्परमुदीरितम् ।

स्तोत्रखण्डे बहुविधाः स्तुतयः परिकीर्तिताः

॥ ७ ॥

मन्त्रिणीदण्डिनीदेव्योः प्रोक्ते नामसहस्रके ।

न तु श्रीललितादेव्याः प्रोक्तं नामसहस्रकम्

॥ ८ ॥

तत्र मे संशयो जातो हयग्रीव दयानिवे ।
 किं वा त्वया विस्मृतं तज्ज्ञात्वा वा समुपेक्षितम् ॥ ९ ॥
 मम वा योग्यता नास्ति श्रोतुं नामसहस्रकम् ।
 किमर्थं भवता नोक्तं तत्र मे कारणं वद ॥ १० ॥

सूत उवाच ।

इति पृष्ठो हयग्रीवो मुनिना कुम्भजन्मना ।
 प्रहृष्टो वचनं प्राह तापसं कुम्भसंभवम् ॥ ११ ॥

श्री हयग्रीव उवाच ।

लोपामुद्रापतेऽगस्त्य सावधानमनाः शृणु ।
 नाम्नां सहस्रं यत्रोक्तं कारणं तद्वदामि ते ॥ १२ ॥
 रहस्यमिति मत्वाहं नोक्तवांस्ते न चान्यथा ।
 पुनश्च पृच्छसे भक्त्या तस्मात्तत्ते वदाम्यहम् ॥ १३ ॥
 ब्रूयाच्छिष्याय भक्ताय रहस्यमपि देशिकः ।
 भवता न प्रदेयं स्यादभक्ताय कदाचन ॥ १४ ॥
 न शठाय न दुष्टाय नाविश्वासाय कर्हिचित् ।
 श्रीमातृभक्तियुक्ताय श्रीविद्याराजवेदिने ॥ १५ ॥
 उपासकाय शुद्धाय देयं नामसहस्रकम् ।
 यानि नामसहस्राणि सबः सिद्धिप्रदानि वै ॥ १६ ॥
 तन्त्रेषु ललितादेव्यास्तेषु मुख्यमिदं मुने ।
 श्रीविद्यैव तु मन्त्राणां तत्र कादिर्यथापरा ॥ १७ ॥
 पुराणां श्रीपुरमिव शक्तीनां ललिता यथा ।
 श्रीविद्योपासकानां च यथा देवो वरः शिवः ॥ १८ ॥
 तथा नामसहस्रेषु वरमेतत्प्रकीर्तितम् ।
 यथास्य पठनाद्देवी प्रीयते ललिताम्बिका ॥ १९ ॥

- अन्यनामसहस्रस्य पाठान्न प्रीयते तथा ।
श्रीमातुः प्रीतये तस्मादनिशं कीर्तयेदिदम् ॥ २० ॥
- त्रिलवपत्रैश्चक्रराजे योऽर्चयेत्त्रिलोहिताम्बिकाम् ।
पद्मैर्वा तुलसीपत्रैरेभिर्नामसहस्रकैः ॥ २१ ॥
- सद्यः प्रसादं कुरुते तत्र सिंहासनेश्वरी ।
चक्राधिराजमभ्यर्च्य जप्त्वा पञ्चदशाक्षरीम् ॥ २२ ॥
- जपान्ते कीर्तयेन्नित्यमिदं नामसहस्रकम् ।
जपपूजाद्यशक्तोऽपि पठेन्नामसहस्रकम् ॥ २३ ॥
- साङ्गार्चनं साङ्गजपे यत्फलं तदवाप्नुयात् ।
उपासने स्तुतीरन्याः पठेद्भ्युदयो हि सः ॥ २४ ॥
- इदं नामसहस्रं तु कीर्तयेन्नित्यकर्मवत् ।
चक्रराजार्चनं देव्या जपो नाम्नां च कीर्तनम् ॥ २५ ॥
- भक्तस्य कृत्यमेतावदन्यदभ्युदयं विदुः ।
भक्तस्यावश्यकमिदं नामसाहस्रकीर्तनम् ॥ २६ ॥
- तत्र हेतुं प्रवक्ष्यामि शृणु त्वं कुम्भसंभव ।
पुरा श्रीललितादेवी भक्तानां हितकाम्यया ॥ २७ ॥
- वाग्देवीर्वशिनीमुखाः समाहूयेदमब्रवीत् ।
वाग्देवता वशिण्याद्याः शृणुध्वं वचनं मम ॥ २८ ॥
- भवत्यो मत्प्रसादेन प्रोलसद्वाग्निभूतयः ।
मद्भक्तानां वाग्निभूतिप्रदाने विनियोजिताः ॥ २९ ॥
- मच्चक्रस्य रहस्यज्ञा मम नामपरायणाः ।
मम स्तोत्रविधानाय तस्मादाज्ञापयामि वः ॥ ३० ॥
- कुरुध्वमङ्कितं स्तोत्रं मम नामसहस्रकैः ।
येन भक्तैः स्तुताया मे सद्यः प्रीतिः परा भवेत् ॥ ३१ ॥

श्रीहयग्रीव उवाच ।

- इत्याज्ञप्ता वचोदेव्यः श्रीदेव्या ललिताम्बया ।
 रहस्यैर्नामभिर्दिव्यैश्चक्रुः स्तोत्रमनुत्तमम् ॥ ३२ ॥
- रहस्यनामसाहस्रमिति तद्विश्रुतं परम् ।
 ततः कदाचित्सदसि स्थित्वा सिंहासनेऽम्बिका ॥ ३३ ॥
- ह्यसेवावसरं प्रादात्सर्वेषां कुम्भसंभव ।
 सेवार्थमागतास्तत्तं ब्रह्माणीब्रह्मकोटयः ॥ ३४ ॥
- लक्ष्मीनारायणानां च कोटयः समुपागताः ।
 गौरीकोटिसमेतानां रुद्राणामपि कोटयः ॥ ३५ ॥
- मन्त्रिणीदण्डिनीमुख्याः सेवार्थं याः समागताः
 शक्तयो विविधाकारास्तासां संख्या न विद्यते ॥ ३६ ॥
- दिव्यौघा मानवौघाश्च सिद्धौघाश्च समागताः ।
 तत्तं श्रीललितादेवी सर्वेषां दर्शनं ददौ ॥ ३७ ॥
- तेषु दृष्ट्वौषधिष्वेते स्वे स्वे स्थाने यथाक्रमम् ।
 तत्र श्रीललितादेवीकटाक्षाक्षेपनोदिताः ॥ ३८ ॥
- उत्थाय वशिनीमुख्या बद्धाञ्जलिपुटस्तदा ।
 अस्तुवन्नामसाहस्रैः स्वकृतैर्ललिताम्बिकाम् ॥ ३९ ॥
- श्रुत्वा स्तवं प्रसन्नाभूललिता परमेश्वरी ।
 सर्वे ते विस्मयं जग्मुर्न तत्र सदसि स्थिताः ॥ ४० ॥
- ततः प्रोवाच ललिता सदस्यान्देवतागणान् ।
 ममाज्ञयैव वाग्देव्यश्चक्रुः स्तोत्रमनुत्तमम् ॥ ४१ ॥
- अङ्कितं नामभिर्दिव्यैर्मम प्रीतिविधायकैः ।
 तत्पठध्वं सदा यूयं स्तोत्रं मत्प्रीतिवृद्धये ॥ ४२ ॥

प्रवर्तयध्वं भक्तेषु मम नामसहस्रकम् ।
इदं नामसहस्रं मे यो भक्तः पठते सकृत् ॥ ४३ ॥

मम प्रियतमो ज्ञेयस्तस्मै कामानन्ददाम्यहम् ।
श्रीचक्रे मां समभ्यर्च्य जप्त्वा पञ्चदशाक्षरीम् ॥ ४४ ॥

पश्चाच्चासहस्रं मे कीर्तयेन्मम तुष्टये ।
मामर्चयतु वा मा वा विद्यां जपतु वा न वा ॥ ४५ ॥

कीर्तयेच्चासहस्रमिदं मत्प्रीतये सदा ।
मत्प्रीत्या सकलान्कामाँल्लभते नात्र संशयः ॥ ४६ ॥

तस्माच्चासहस्रं मे कीर्तयध्वं सदाऽऽदरात् ।

श्री हयग्रीव उवाच ।

इति श्रीललितेशानीं शास्ति देवान्सहानुमान् ॥ ४७ ॥

तदाज्ञया तदारभ्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।
शक्तयो मन्त्रिणीमुख्या इदं नामसहस्रकम् ॥ ४८ ॥

पठन्ति भक्त्या सततं ललितापरितुष्टये ।
तस्मादवश्यं भक्तेन कीर्तनीयमिदं मुने ॥ ४९ ॥

आवश्यकत्वे हेतुत्वे मया प्रोक्तो मुनीश्वर ।
इदानीं नामसाहस्रं वक्ष्यामि श्रद्धया शृणु ॥ ५० ॥

इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्यसंवादे

श्रीललितानामसहस्रपूर्वभागो नाम

प्रथमोऽध्यायः ॥

न्यासः ॥

अस्य श्री ललितासहस्रनामस्तोत्रमालामन्त्रस्य, वशिन्यादिवाग्देवता
ऋषयः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीललितापरमेश्वरी देवता, श्रीमद्वाग्भवकूटेति बीजम् ।
मध्यकूटेति शक्तिः । शक्तिकूटेति कीलकम् । श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरी-
प्रसादसिद्धिद्वारा चिन्तितफलावाप्त्यर्थे जपे विनियोगः ।

मूलमन्त्रेण करषडङ्गन्यासान् कृत्वा । ध्यानम्—

सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुर-

त्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् ।

पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं विभ्रतीं

सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् ॥

॥ लमित्यादिपञ्चपूजां कुर्यात् ॥

॥ श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रम् ॥

श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी ।

चिदग्निकुण्डसंभूता देवकार्यसमुद्यता ॥ १ ॥

उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता ।

रागस्वरूपपाशाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला ॥ २ ॥

मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका ।

निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला ॥ ३ ॥

चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा ।

कुरुविन्दमणिश्रेणीकनक्तोटीरमण्डिता ॥ ४ ॥

अष्टमीचन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता ।

मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका ॥ ५ ॥

वदनस्सरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका ।

वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचना ॥ ६ ॥

नवचम्पकपुष्पाभनासादण्डविराजिता ।

ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा ॥ ७ ॥

कदम्बमञ्जरीकलसत्कर्णापूरमनोहरा ।

ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला ॥ ८ ॥

पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभूः ।

नवविदुमबिम्बश्रीन्यकारिदशनच्छदा ॥ ९ ॥

शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला ।

कर्पूरवीटि कामोदसमाकर्षिदिगन्तरा ॥ १० ॥

निजसंलापमाधुर्यविनिर्मितसकच्छपी ।	
मन्दसितप्रभापूरमज्जकामेशमानसा	॥ ११ ॥
अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजिता ।	
कामेशवद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा	॥ १२ ॥
कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता ।	
रत्नत्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफलान्विता	॥ १३ ॥
कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी ।	
नाभ्यलवालरोमालिलताफलकुचद्वयी	॥ १४ ॥
लक्ष्यरोमलताधारतासमुन्नेयमध्यमा ।	
स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलितया	॥ १५ ॥
अरुणारुणकौसुम्बवस्त्रमास्वत्कटीतटी ।	
रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषिता	॥ १६ ॥
कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्रयान्विता ।	
माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजिता	॥ १७ ॥
इन्द्रगोपपरिक्षितस्मरतूणामञ्जङ्गिका ।	
गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठत्रयिष्णुप्रपदान्विता	॥ १८ ॥
नखदीधितिसंछन्नमञ्जजनमोगुणा ।	
पदद्वयप्रभाजालपराकृतपरोरुढा	॥ १९ ॥
सिज्जानमणिसङ्घीरमण्डितश्रीमदाम्बुजा ।	
मरालीमन्दगमना महालाशयशेवधिः	॥ २० ॥
सर्वारुणाऽनवद्याङ्गी सप्तमङ्गलभूषिता ।	
शिवकामेश्वराङ्गस्था शिवाभ्याधीनवल्लभा	॥ २१ ॥
सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका ।	
चिन्तामणिगृहान्तस्था त्रिकलापनस्थिता	॥ २२ ॥

महापद्माटवीसंस्था कदम्बवनवासिनी ।	
सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी	॥ २३ ॥
देवर्षिगणसंघातस्तूयमानात्मवैभवा ।	
भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेनासमन्विता	॥ २४ ॥
संपत्करी समारूढसिंधुरव्रजसेविता ।	
अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिमिरावृता	॥ २५ ॥
चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृता ।	
गेयचक्ररथारूढमन्त्रिणीपरिसेविता	॥ २६ ॥
किरिचक्ररथारूढदण्डनाथपुरस्कृता ।	
ज्वालामालिनिकाक्षितवह्निप्राकारमध्यगा	॥ २७ ॥
भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता ।	
नित्यापराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका	॥ २८ ॥
भण्डपुत्रवधोद्युक्तबालाविक्रमनन्दिता ।	
मन्त्रिण्यम्बाविरचितविषङ्गवधतोषिता	॥ २९ ॥
विशुकप्राणहरणवाराहीवीर्यनन्दिता ।	
कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा	॥ ३० ॥
महागणेशनिर्भिन्नविधन्यन्त्रप्रहर्षिता ।	
भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी	॥ ३१ ॥
कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृतिः ।	
महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिका	॥ ३२ ॥
कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यका ।	
ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतवैभवा	॥ ३३ ॥
हरनेत्राग्निसंदग्धकामसंजीवनौषधिः ।	
श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा	॥ ३४ ॥

श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रम् ।

कण्ठाधःकटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी ।	
शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिणी	॥ ३५ ॥
मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा ।	
कुलामृतैकरसिका कुलसंकेतपालिनी	॥ ३६ ॥
कुलाङ्गना कुलान्तःस्था कौलिनी कुलयोगिनी ।	
अकुला समयान्तःस्था समयाचारतत्परा	॥ ३७ ॥
मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी ।	
मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी	॥ ३८ ॥
आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी ।	
सहस्राराम्बुजारूढा मुधासाराभिवर्षिणी	॥ ३९ ॥
तडिलितासमरुचिः षट्चक्रोपरिभस्थिता ।	
महासक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तुतनीयसी	॥ ४० ॥
भवानी भावनागम्या भवारण्यकुटारिका ।	
भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी	॥ ४१ ॥
भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवन्ध्या भवाभला ।	
शोभवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी	॥ ४२ ॥
शंकरी श्रीकरी साव्वी शरच्चन्द्रनिधानना ।	
शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना	॥ ४३ ॥
निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला ।	
निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा	॥ ४४ ॥
नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया ।	
नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा	॥ ४५ ॥
निष्कारणा निष्कलङ्का निरुपाधिनिरीश्वरा ।	
नीरागा रागमथनी निर्मदा मदनाशिनी	॥ ४६ ॥

निश्चिन्ता निरहंकारा निर्मोहा मोहनाशिनी ।	
निर्ममा ममताहन्त्री निष्पापा पापनाशिनी	॥ ४७ ॥
निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी ।	
निःसंशया संशयघ्नी निर्भवा भवनाशिनी	॥ ४८ ॥
निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी ।	
निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्प्रग्रहा	॥ ४९ ॥
निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरस्यया ।	
दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःस्वहन्त्री दुःखप्रदा	॥ ५० ॥
दुष्टदूरा दुराचारशमनी दोषवर्जिता ।	
सर्वज्ञा सान्द्रकक्ष्णा समानाधिकवर्जिता	॥ ५१ ॥
सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा ।	201
सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी	॥ ५२ ॥
सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी ।	
माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मुडप्रिया	॥ ५३ ॥
महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी ।	
महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः	॥ ५४ ॥
महाभोगा महैश्वर्या महावीर्या महाबला ।	
महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी	॥ ५५ ॥
महातन्त्रा महामन्त्रा महायन्त्रा महासना	
महायागक्रमाराध्या महाभैरवपूजिता	॥ ५६ ॥
महेश्वरमहाकल्पमहाताण्डवसाक्षिणी ।	
महाकामेशमहिषी महात्रिपुरसुन्दरी	॥ ५७ ॥
चतुःषष्ट्युपचाराढ्या चतुःषष्टिकलामयी ।	
महाचतुःषष्टिकोटियोगिनीगणसेविता	॥ ५८ ॥

- ओङ्घ्याणपीठनिलया बिन्दुसङ्कलवासिनी ।
 रहोयागक्रमाराध्या रहस्तर्पणतर्पिता ॥ ८३ ॥
 सद्यःप्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता ।
 षडङ्गदेवतायुक्ता षाङ्गुग्यपरिपूरिता ॥ ८४ ॥
 नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाणसुखदायिनी ।
 नित्याषोडशिकारूपा श्रीकण्ठार्धशरीरिणी ॥ ८५ ॥
 प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी ।
 मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी ॥ ८६ ॥
 व्यापिनी विविधाकारा विद्याविद्यास्वरूपिणी । 402
 महाकामेशनयनकुमुदाह्लादकौमुदी ॥ ८७ ॥
 भक्तहार्दतमोभेदभानुमद्भानुसंततिः ।
 शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्तिः शिवंकरी ॥ ८८ ॥
 शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता ।
 अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचामगोचरा ॥ ८९ ॥
 चिच्छक्तिश्चेतनारूपा जडशक्तिर्जडात्मिका ।
 गायत्री व्याहृतिः सन्ध्या द्विजवृन्दनिषेविता ॥ ९० ॥
 तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता ।
 निःसीममहिमा नित्ययौवना मदञ्जलिनी ॥ ९१ ॥
 मदघूर्णितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः ।
 चन्दनद्रवदिग्धाङ्गा चाम्पेयकुमुमप्रिया ॥ ९२ ॥
 कुशला कोमलाकारा कुरुकुला कुलेश्वरी ।
 कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता ॥ ९३ ॥
 कुमारगणनाथाम्बा लुष्टिः पुष्टिर्मतिर्घृतिः ।
 शान्तिः स्वस्तिमती कान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाशिनी ॥ ९४ ॥

तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षीकामरूपिणी ।	
मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी	॥ ९५ ॥
सुमुखी नलिनी सुभ्रूः शोभना सुरनायिका ।	
कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी	॥ ९६ ॥
वज्रेश्वरी वामदेवी वयोऽवस्थाविवर्जिता ।	
सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी	॥ ९७ ॥
विशुद्धचक्रनिलयाऽऽरक्तवर्णा त्रिलोचना ।	
खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता	॥ ९८ ॥
पायसान्नप्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयंकरा ।	
अमृतादिमहाशक्तिसंवृता डाकिनीश्वरी	॥ ९९ ॥
अनाहताब्जनिलया श्यामाम्बा वदनद्वया ।	
दंष्ट्रोज्ज्दलाक्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता	॥ १०० ॥
कालरात्र्यादिशक्त्योधवृता त्रिधौदनप्रिया ।	
महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बास्वरूपिणी	॥ १०१ ॥
मणिपूरान्नजनिलया वदनतमसंयुता ।	
वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता	॥ १०२ ॥
रक्तवर्णा मांसनिष्टा गुडाक्षप्रीतमावसा ।	301
समस्तभक्तसुखदा लाकिण्यम्बास्वरूपिणी	॥ १०३ ॥
स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा ।	
शूलाद्यायुधसंपन्ना पीतवर्णाऽतिगर्विता	॥ १०४ ॥
मेदोनिष्टा मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता ।	
दध्यन्नासक्तहृदया काकिनीरूपधारिणी	॥ १०५ ॥
मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्राऽस्थिसंस्थिता ।	
अङ्कुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता	॥ १०६ ॥

मुद्गैदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बास्वरूपिणी ।	
आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना	॥ १०७ ॥
मञ्जासंस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता ।	
हरिद्राग्नैकरसिका हाकिनीरूपधारिणी	॥ १०८ ॥
सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता ।	
सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी	॥ १०९ ॥
सर्वोदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बास्वरूपिणी ।	
स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिः स्मृतिरनुत्तमा	॥ ११० ॥
पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तिना ।	
पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका	॥ १११ ॥
विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः ।	
सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी	॥ ११२ ॥
अग्रगण्याऽचिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी ।	
कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता	॥ ११३ ॥
ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमीकुसुमप्रभा ।	
मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मितरूपिणी	॥ ११४ ॥
नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी ।	
मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी	॥ ११५ ॥
पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानधनरूपिणी ।	
माध्वीपानालसा मत्ता मातृकावर्णरूपिणी	॥ ११६ ॥
महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता ।	
महनीया दयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी	॥ ११७ ॥
आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता	
श्रीषोडशाक्षरीविद्या त्रिकूटा कामकोटिका	॥ ११८ ॥

कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाकोटिसेविता ।	
शिरःस्थिता चन्द्रनिभा भालस्येन्द्रधनुःप्रभा	॥ ११९ ॥
हृदयस्था रविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका ।	
दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी	॥ १२० ॥
दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी ।	
गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः	॥ १२१ ॥
देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी ।	
प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता	॥ १२२ ॥
कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी	
सचामररमावाणीसव्यदक्षिणसेविता	॥ १२३ ॥
आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः ।	
अनेककोटिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रहा	॥ १२४ ॥
क्रीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी ।	
त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी	॥ १२५ ॥
त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता ।	
उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता	॥ १२६ ॥
विश्वगर्भा स्वर्णगर्भाऽवरदा वागधीश्वरी ।	
ध्यानगम्याऽपरिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा	॥ १२७ ॥
सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी ।	
लोपामुद्रार्चिता लीलाक्लृप्तब्रह्माण्डमण्डला	॥ १२८ ॥
अदृश्या दृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता ।	
योगिनी योगदा योग्या योगानन्दयुगन्धरा	॥ १२९ ॥
इच्छाशक्तिक्रियाशक्तिज्ञानशक्तिस्वरूपिणी ।	
सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी	॥ १३० ॥

अष्टमूर्तिरजाजैत्री लोकयात्राविधायिनी ।	
एकाकिनी भूमरूपा निर्वृता द्वैतवर्जिता	॥ १३१ ॥
अन्नदा वसुदा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी ।	
बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया	॥ १३२ ॥
भाषारूपा बृहत्सेना भावाभावविवर्जिता ।	
सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभागतिः	॥ १३३ ॥
राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा ।	
राजत्कृपा राजपीठनिवेशितनिजाश्रिता	॥ १३४ ॥
राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी ।	
साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला	॥ १३५ ॥
दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशंकरी ।	
सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी	॥ १३६ ॥
देशकालापरिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी ।	
सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी	॥ १३७ ॥
सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता ।	
संप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी	॥ १३८ ॥
कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमती मही ।	
गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया	॥ १३९ ॥
स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी ।	
सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी	॥ १४० ॥
चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियंकरी ।	
नामपारायणप्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी	॥ १४१ ॥
मिथ्याजगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी ।	
लास्यप्रिया लयकरी लज्जा रम्भादिवन्दिता	॥ १४२ ॥

भवदावसुधावृष्टिः पापारण्यदवानला ।	
दौर्भाग्यतूलवातूलजराध्वान्तरविप्रभा	॥ १४३ ॥
भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकिधनाघना ।	
रोगपर्वतदम्बोलिर्मृत्युदारुकुठारिका	॥ १४४ ॥
महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना ।	
अपर्णा चण्डिका चण्डसुण्डासुरनिषूदनी	॥ १४५ ॥
क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी ।	
त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका	॥ १४६ ॥
स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपापुष्पनिभाकृतिः ।	
ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता	॥ १४७ ॥
दुराराध्या दुराधर्षा पाटलीकुसुमप्रिया ।	
महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया	॥ १४८ ॥
वीराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी ।	
प्रत्यम्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी	॥ १४९ ॥
मार्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणीन्यस्तराज्यधूः ।	
त्रिपुण्ड्री जगत्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा	॥ १५० ॥
सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्यपरायणा ।	
कपर्दिनी कलामाला कामधुकामरूपिणी	॥ १५१ ॥
कलानिधिः काव्यकला रसज्ञा रसशेवधिः ।	800
पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा	॥ १५२ ॥
परंज्योतिः परंधाम परमाणुः परात्परा ।	
पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी	॥ १५३ ॥
मूर्तामूर्ताऽनित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका ।	
सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिणी सती	॥ १५४ ॥

ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता ।	
प्रसवित्री प्रचण्डाऽऽज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः	॥ १५५ ॥
प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी ।	
विश्वद्वला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः	॥ १५६ ॥
मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी ।	
भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी	॥ १५७ ॥
छन्दःसारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी ।	
उदारकीर्तिस्त्वामवैभवा वर्णरूपिणी	॥ १५८ ॥
जन्ममृत्युजरातप्तजनविश्रान्तिदायिनी ।	
सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीताकलात्मिका	॥ १५९ ॥
गम्भीरा गगनान्तःस्था गर्विता गानलोलुपा ।	
कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्धविग्रहा	॥ १६० ॥
कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता ।	
कनकनकताटङ्का लीलविग्रहधारिणी	॥ १६१ ॥
अजा क्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी ।	
अन्तर्मुखसमाराध्या बहिर्मुखमुदुर्लभा	॥ १६२ ॥
त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी ।	
निरामया निरालम्बा स्वात्मारामा मुधासुतिः	॥ १६३ ॥
संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता ।	
यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी	॥ १६४ ॥
धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी ।	
विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी	॥ १६५ ॥
विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी ।	
अयोनिर्द्यौनिलया कूटस्था कुलरूपिणी	॥ १६६ ॥

वीरगोष्ठीप्रिया वीरा नैष्कर्म्या नादरूपिणी ।	
विज्ञानकलना कल्या विदग्धा वैन्दवासना	॥ १६७ ॥
तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी ।	
सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी	॥ १६८ ॥
सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी ।	
स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता	॥ १६९ ॥
चैतन्यार्ध्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया ।	
सदोदिता सदातुष्टा तरुणादित्यपाटला	॥ १७० ॥
दक्षिणादक्षिणाराध्या दरस्फेरमुखाम्बुजा ।	
कौलिनीकेवलाऽनर्घ्यकैवल्यपददायिनी	॥ १७१ ॥
स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा ।	
मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः	॥ १७२ ॥
विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी ।	
प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी	॥ १७३ ॥
व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी ।	
पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी	॥ १७४ ॥
पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चमह्योपचारिणी ।	
शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शंभुमोहिनी	॥ १७५ ॥
धरा धरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी ।	
लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका	॥ १७६ ॥
बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीलाविनोदिनी ।	
सुमङ्गली सुखकरी सुवेपाढ्या सुवासिनी	॥ १७७ ॥
सुवासिन्यर्चनप्रीताऽऽशोभना शुद्धमानसा ॥	
बिन्दुतर्पणसंतुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका	॥ १७८ ॥

दशमुद्रासमाराध्या त्रिपुराश्रीवशंकरी ।	
ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञातृज्ञेयस्वरूपिणी	॥ १७९ ॥
योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा ।	
अनघाऽद्भुतचारित्रा वाञ्छितार्थप्रदायिनी	॥ १८० ॥
अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी ।	
अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका	॥ १८१ ॥
अबालगोपविदिता सर्वानुलङ्घयशासना ।	
श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्तिप्रसुन्दरी	॥ १८२ ॥
श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका ।	
एवं श्रीललितादेव्या नाम्नां साहस्रकं जगुः	॥ १८३ ॥

इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्यसंवादे
 श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रकथनं नाम
 द्वितीयोऽध्यायः ॥

फलश्रुतिः ॥

- इत्येवं नाम सहस्रं कथितं ते घटोद्भव ।
रहस्यानां रहस्यं च ललिताप्रीतिदायकम् ॥ १ ॥
- अनेन सदृशं स्तोत्रं न भूतं न भविष्यति ।
सर्वरोगप्रशमनं सर्वसंपत्प्रवर्धनम् ॥ २ ॥
- सर्वापमृत्युशमनं कालमृत्युनिवारणम् ।
सर्वज्वरार्तिशमनं दीर्घायुष्यप्रदायकम् ॥ ३ ॥
- पुत्रप्रदमपुत्राणां पुरुषार्थप्रदायकम् ।
इदं विशेषाच्छ्रीदेव्याः स्तोत्रं प्रीतिविधायकम् ॥ ४ ॥
- जपेन्नित्यं प्रयत्नेन ललितोपास्तितत्परः ।
प्रातः स्नात्वा विधानेन सन्ध्याकर्म समाप्य च ॥ ५ ॥
- पूजागृहं ततो गत्वा चक्रराजं समर्चयेत् ।
विद्यां जपेत्सहस्रं वा त्रिशतं शतमेव वा ॥ ६ ॥
- रहस्यनामसाहस्रमिदं पश्चात्पठेन्नरः ।
जन्ममध्ये सकृच्चापि य एवं पठते सुधीः ॥ ७ ॥
- तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये शृणु त्वं कुम्भसंभव ।
गङ्गादिसर्वतीर्थेषु यः स्नायात्कोटिजन्मसु ॥ ८ ॥
- कोटिलिङ्गप्रतिष्ठां तु यः कुर्यादविमुक्तके ।
कुरुक्षेत्रे तु यो दद्यात्कोटिवारं रविग्रहे ॥ ९ ॥

कोटिं सौवर्णभाराणां श्रोत्रिणेषु द्विजन्मसु ।	
यः कोटिं हयमेधानामाहरेद्वाङ्मरोधसि	॥ १० ॥
आचरेत्कूपकोटीर्यो निर्जले मरुभूतले ।	
दुर्भिक्षे यः प्रतिदिनं कोटिब्राह्मणभोजनम्	॥ ११ ॥
श्रद्धया परया कुर्यात्सहस्रपरिवत्सरान् ।	
तत्पुण्यं कोटिगुणितं लभेत्पुण्यमनुत्तमम्	॥ १२ ॥
रहस्यनामसाहस्रे नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तनात् ।	
रहस्यनामसाहस्रे नामैकपि यः पठेत्	॥ १३ ॥
तस्य पापानि नश्यन्ति महान्त्यपि न संशयः ।	
नित्यकर्मानुष्ठानान्विषिद्धकरणादपि	॥ १४ ॥
यत्पापं जायते पुंसां तत्सर्वं नश्यति द्रुतम् ।	
बहुनात किमुक्तेन शृणु त्वं कलशीमुत	॥ १५ ॥
अत्रैकनाम्नो या शक्तिः पातकानां निवर्तने ।	
तन्निवर्त्यमघं कर्तुं नालं लोकाश्चतुर्दश	॥ १६ ॥
यस्त्यक्त्वा नामसाहस्रं पापहानिमभीप्सति ।	
स हि शीतनिवृत्त्यर्थं हिमशैलं निषेवते	॥ १७ ॥
भक्तो यः कीर्तयन्नित्यमिदं नामसहस्रकम् ।	
तस्मै श्रीललितादेवी प्रीताभीष्टं प्रयच्छति	॥ १८ ॥
अकीर्तयन्निदं स्तोत्रं कथं भक्तो भविष्यति ।	
नित्यं संकीर्तनाशक्तः कीर्तयेत्पुण्यवासरे	॥ १९ ॥
संक्रान्तौ विपुले चैव स्वजन्मत्रितयेऽयने ।	
नवम्यां वा चतुर्दश्यां सितायां शुक्रवासरे	॥ २० ॥
कीर्तयेन्नामसाहस्रं पौर्णमास्यां विशेषतः ।	
पौर्णमास्यां चन्द्रबिम्बे ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम्	॥ २१ ॥

- पञ्चोपचारैः संपूज्य पठेन्नामसहस्रकम् ।
 सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति दीर्घमायुश्च विन्दति ॥ २२ ॥
- अयमायुष्करो नाम प्रयोगः कल्पनोदितः ।
 ज्वरात् शिरसि स्पृष्ट्वा पठेन्नामसहस्रकम् ॥ २३ ॥
- तत्क्षणात्पथमं याति शिरस्तोदो ज्वरोऽपि च ।
 सर्वव्याधिनिवृत्त्यर्थं स्पृष्ट्वा भस्म जपेद्दिदम् ॥ २४ ॥
- तद्भस्मधारणादेव नश्यन्ति व्याधयः क्षणात् ।
 जले संमन्थ्य कुम्भस्थं नामसाहस्रतो मुने ॥ २५ ॥
- अभिषिञ्चेद्द्रव्यस्तान्मन्त्रा नश्यन्ति तत्क्षणात् ।
 मुधासागरमध्यस्थां ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम् ॥ २६ ॥
- यः पठेन्नामसाहस्रं विपं तस्य विनश्यति ।
 बन्ध्यानां पुत्रलाभाय नामसाहस्रमन्त्रितम् ॥ २७ ॥
- नवनीतं प्रदद्यात् पुत्रलाभो भवेद्भुवम् ।
 देव्याः पाशेन संबद्धामाकृष्टामङ्कुशेन च ॥ २८ ॥
- ध्यात्वाभीष्टां स्त्रियं रात्रौ पठेन्नामसहस्रकम् ।
 आयाति स्वसमीपं सा यद्यप्यन्तःपुरं गता ॥ २९ ॥
- राजाकर्षणकामश्चेद्राजावसथदिङ्मुखः ।
 त्रिरात्रं यः पठेदेतच्छ्रीदेवीध्यानतत्परः ॥ ३० ॥
- स राजा पारवश्येन तुरंगं वा मतङ्गजम् ।
 आरुह्य याति निकटं दासवत्प्रणिपत्य च ॥ ३१ ॥
- तस्मै राज्यं च कोशं च दद्यादेव वशगतः ।
 रहस्यनामसाहस्रं यः कीर्तयति नित्यशः ॥ ३२ ॥
- तन्मुखालोकमात्रेण मुखेलोकत्रयं मुने ।
 यस्त्विदं नामसाहस्रं सकृत्पठति भक्तिमान् ॥ ३३ ॥

तस्य ये शत्रवस्तेषां निहन्ता शरमेश्वरः ।	
यो वाभिचारं कुरुते नामसाहस्रपाठके	॥ ३४ ॥
निवर्त्य तत्क्रियां हन्यात्तं वै प्रत्यङ्गिरा स्वयम् ।	
ये क्रूरदृष्ट्या वीक्षन्ते नामसाहस्रपाठकम्	॥ ३५ ॥
तानन्धान्कुरुते क्षिप्रं स्वयं मार्तण्डभैरवः ।	
धनं यो हरते चोरैर्नामसाहस्रजापिनः	॥ ३६ ॥
यत्र कुत्र स्थितं वापि क्षेत्रपालो निहन्ति तम् ।	
विद्यासु कुरुते वादं यो विद्वान्नामजापिना	॥ ३७ ॥
तस्य वाक्कृतम्भनं सद्यः करोति नकुलीश्वरी ।	
यो राजा कुरुते वैरं नामसाहस्रजापिनः	॥ ३८ ॥
चतुरङ्गबलं तस्य दण्डिनी संहरेत्स्वयम् ।	
यः पठेन्नामसाहस्रं षण्मासं भक्तिसंयुतः	॥ ३९ ॥
लक्ष्मीश्चाध्वर्युरहिता सदा तिष्ठति तद्भृद्दे ।	
मासमेकं प्रतिदिनं त्रिवारं यः पठेन्नरः	॥ ४० ॥
भारती तस्य जिह्वायै रज्जे नृत्यति नित्यशः ।	
दन्तवेकवारं पठति पक्षमेकमतन्द्रितः	॥ ४१ ॥
मुञ्चन्ति कामवशगा मृगाक्ष्यस्तन्य वीक्षणात् ।	
यः पठेन्नामसाहस्रं जन्ममध्ये सकृन्नरः	॥ ४२ ॥
तद्दृष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।	
यो वेत्ति नामसाहस्रं तस्मै देयं द्विजन्मनं	॥ ४३ ॥
अलं वस्त्रं धनं धान्यं नान्येभ्यस्तु कदाचन ।	
श्रीमन्त्रराजे यो वेत्ति श्रीचक्रं यः समर्चति	॥ ४४ ॥
यः कीर्तयति नामानि तं सत्पात्रं विदुर्बुधाः ।	
तस्मै देयं प्रयत्नेन श्रीदेवीप्रीतिमिच्छता	॥ ४५ ॥

- न कीर्तयति नामानि मन्त्रराजं न वेत्ति यः ।
पशुतुल्यः स विज्ञेयस्तस्मै दत्तं निरर्थकम् ॥ ४६ ॥
- परीक्ष्य विद्याविदुषस्तेभ्यो दद्याद्विचक्षणः ।
श्रीमन्त्रराजसदृशो यथा मन्त्रो न विद्यते ॥ ४७ ॥
- देवता ललितातुल्या यथा नास्ति घटोद्भव ।
रहस्यनामसाहस्रतुल्या नास्ति तथा स्तुतिः ॥ ४८ ॥
- लिखित्वा पुस्तके यस्तु नामसाहस्रमुत्तमम् ।
समर्चयेत्सदा भक्त्या तस्य तुष्यति सुन्दरी ॥ ४९ ॥
- बहुनात्र किमुक्तेन शृणु त्वं कुम्भसंभव ।
नानेन सदृशं स्तोत्रं सर्वतन्त्रेषु विद्यते ॥ ५० ॥
- तस्मादुपासको नित्यं कीर्तयेदिदमादरात् ।
एभिर्नामसदृशैस्तु श्रीचक्रं योऽर्चयेत्सकृत् ॥ ५१ ॥
- पद्मैर्वा तुलसीपुष्पैः कल्हारैर्वा कदम्बकैः ।
चम्पकैर्जातिकुसुमैर्वल्लिकाकरवीरकैः ॥ ५२ ॥
- उत्पलैर्विल्वपत्रैर्वा कुन्दकेसरपाटलैः ।
अन्यैः सुगन्धिकुसुमैः केतकीमाधवीमुखैः ॥ ५३ ॥
- तस्य पुण्यफलं वक्तुं न शक्नोति महेश्वरः ।
सा वेत्ति ललितादेवी स्वचक्रार्चनजं फलम् ॥ ५४ ॥
- अन्ये कथं विजानीयुर्ब्रह्माद्याः स्वरूपमेधसः ।
प्रतिमासं पौर्णमास्यामेभिर्नामसहस्रकैः ॥ ५५ ॥
- रात्रौ यश्चन्द्रराजस्थामर्चयेत्परदेवताम् ।
स एव ललितारूपस्तद्गुणा ललिता स्वयम् ॥ ५६ ॥
- न तयोर्विद्यते भेदो भेदकृत्यापकृद्भवेत् ।
महानवम्यां यो भक्तः श्रीदेवीं चक्रमध्यगाम् ॥ ५७ ॥

अर्चयेन्नामसाहस्रैस्तस्य मुक्तिः करे स्थिता ।

यस्तु नामसहस्रेण शुक्रवारे समर्चयेत् ॥ ५८ ॥

चक्रराजे महादेवीं तस्य पुण्यफलं शृणु ।

सर्वान्कामानवाप्स्येह सर्वसौभाग्यसंयुतः ॥ ५९ ॥

पुत्रपौत्रादिसंयुक्तो भुक्त्वा भोगान्यथेप्सितान् ।

अन्ते श्रीललितादेव्याः सायुज्यमतिदुर्लभम् ॥ ६० ॥

प्रार्थनीयं शिवाद्यैश्च प्राप्नोत्येव न संशयः ।

यः सहस्रं ब्राह्मणानामेभिर्नामसहस्रकैः ॥ ६१ ॥

समर्च्य भोजयेद्भक्त्या पायसापूपषड्रसैः ।

तस्मै प्रीणाति ललिता स्वसाम्राज्यं प्रयच्छति ॥ ६२ ॥

न तस्य दुर्लभं वस्तु त्रिषु लोकेषु विद्यते ।

निष्कामः कीर्तयेद्यस्तु नामसाहस्रमुत्तमम् ॥ ६३ ॥

ब्रह्मज्ञानमवाप्नोति येन मुच्येत बन्धनात् ।

धनार्थी धनमाप्नोति यशोऽर्थी प्राप्नुयाद्यशः ॥ ६४ ॥

विद्यार्थी चाप्नुयाद्विद्यां नामसाहस्रकीर्तनात् ।

नानेन सदृशं स्तोत्रं भोगमोक्षप्रदं मुने ॥ ६५ ॥

कीर्तनीयमिदं तस्माद्भोगमोक्षार्थिभिर्नरैः ।

चतुराश्रमनिष्ठैश्च कीर्तनीयमिदं सदा ॥ ६६ ॥

स्वधर्मसमनुष्ठानवैकल्यपरिपूर्यते ।

कलौ पापैकबहुले धर्मानुष्ठानवर्जिते ॥ ६७ ॥

नामानुकीर्तनं मुक्त्वा नृणां नान्यत्परायणम् ।

लोकिकाद्रचनान्मुख्यं विष्णुनामानुकीर्तनम् ॥ ६८ ॥

विष्णुनामसहस्राच्च शिवनामैकमुत्तमम् ।

शिवनामसहस्राच्च देव्याः नामैकमुत्तमम् ॥ ६९ ॥

देवीनामसहस्राणि कोटिशः सन्ति कुम्भज ।	
तेषु मुख्यं दशविधं नामसाहस्रमुच्यते	॥ ७० ॥
रहस्यनामसाहस्रमिदं शस्तं दशस्वपि ।	
तस्मात्संकीर्तयेन्नित्यं कलिदोषनिवृत्तये	॥ ७१ ॥
मुख्यं श्रीमातृनामेति न जानन्ति विमोहिताः ।	
विष्णुनामपराः केचिच्छिवनामपराः परे	॥ ७२ ॥
न कश्चिदपि लोकेषु ललितानामतत्परः ।	
येनान्यदेवतानाम कीर्तितं जन्मकोटिषु	॥ ७३ ॥
तस्यैव भवति श्रद्धा श्रीदेवीनामकीर्तने ।	
चरमे जन्मनि यथा श्रीविद्योपासको भवेत्	॥ ७४ ॥
नामसाहस्रपाठश्च तथा चरमजन्मनि ।	
यथैव विरला लोके श्रीविद्याचारवेदिनः	॥ ७५ ॥
तथैव विरलो गुह्यनामसाहस्रपाठकः ।	
मन्त्रराजजपश्चैव चक्रराजार्चनं तथा	॥ ७६ ॥
रहस्यनामपाठश्च नाल्पस्य तपसः फलम् ।	
अपठन्नामसाहस्रं प्रीणयेद्यो महेश्वरीम्	॥ ७७ ॥
स चक्षुषा विना रूपं पश्येदेव विमूढधीः ।	
रहस्यनामसाहस्रं त्यक्त्वा यः सिद्धिकामुकः	॥ ७८ ॥
स भोजनं विना नूनं क्षुन्निवृत्तिमभीप्सति ।	
यो भक्तो ललितादेव्याः स नित्यं कीर्तयेदिदम्	॥ ७९ ॥
नान्यथा प्रीयते देवी कल्पकोटिशतैरपि ।	
तस्माद्रहस्यनामानि श्रीमातुः प्रयतः पठेत्	॥ ८० ॥
इति ते कथितं स्तोत्रं रहस्यं कुम्भसंभव ।	
नाविधावादाने ब्रह्माब्जाभक्ताय कदाचन	॥ ८१ ॥

यथैव गोप्या श्रीविद्या तथा गोप्यमिदं मुने ।	
पशुतुल्येषु न ब्रूयाज्जनेषु स्तोत्रमुत्तमम्	॥ ८२ ॥
यो ददाति विमूढात्मा श्रीविद्यारहिताय च ।	
तस्मै कुप्यन्ति योगिन्यः सोऽनर्थः सुमहान्स्मृतः	॥ ८३ ॥
रहस्यनामसाहस्रं तस्मात्संगोपयेदिदम् ।	
स्वतन्त्रेण मया नोक्तं तवापि कलशीसुत	॥ ८४ ॥
ललिताप्रेरणादेव मयोक्तं स्तोत्रमुत्तमम् ।	
कीर्तनीयमिदं भक्त्या कुम्भयोने निरन्तरम् ।	
तेन तुष्टा महादेवी तवाभीष्टं प्रदास्यति	॥ ८५ ॥

श्रीसूत उवाच—

इत्युक्त्वा श्रीहयग्रीवो ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम् ।	
आनन्दमग्नहृदयः सद्यः पुलकितोऽभवत्	॥ ८६ ॥
इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्यसंवादे ।	
श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रं नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥	

॥ नामावलिः ॥

ओं श्रीमात्रे नमः ।

श्रीमहाराज्यै नमः ।

श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः ।

चिदमिकुण्डसंभूतायै नमः ।

देवकार्यसमुद्यतायै नमः ।

उद्यद्भानुसहस्राभायै नमः ।

चतुर्बाहुसमन्वितायै नमः ।

रागस्वरूपपाशाढ्यायै नमः ।

क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वलायै नमः ।

मनोरूपेक्षुकोदण्डायै नमः ।

पञ्चतन्मात्रसायकायै नमः ।

निजारुणप्रभापूरमज्जह्मण्डमण्डलायै नमः ।

चम्पकाशोकपुत्रागसौगन्धिकलसत्कचायै नमः ।

कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डितायै नमः ।

अष्टमीचन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभितायै नमः ।

मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषकायै नमः ।

वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिकायै नमः ।

वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचनायै नमः ।

नवचम्पकपुष्पाभनासादण्डविराजितायै नमः ।

ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरायै नमः ।

कदम्बमञ्जरीकल्लतकर्णापूरमनोहरायै नमः ।

ताटङ्कयुगलीभूततपनोद्गममण्डलायै नमः ।

पद्मरागशिलादर्शपरिभाक्विकपोलमुवे नमः ।

नवविद्रुमत्रिम्बश्रीन्यकारिदशनच्छदायै नमः ।

ओं शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वलायै नमः ।

कर्पूरवीटि कामोदसमाकर्षिदिगन्तरायै नमः ।

निजसंलापमाधुर्यविनिर्भरिसतकच्छप्यै नमः ।

मन्दस्मितप्रभापूरमज्जकामेशमानसायै नमः ।

अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजितायै नमः ।

कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरायै नमः ।

३०

कनकाङ्गदकेयूरकमनीयसुजान्वितायै नमः ।

रत्नप्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफलान्वितायै नमः ।

कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तन्यै नमः ।

नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वययै नमः ।

लक्ष्यरोमलताधारतासमुत्प्रेयमध्यमायै नमः ।

स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवल्लियायै नमः ।

अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतट्यै नमः ।

रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषितायै नमः ।

कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्वितायै नमः ।

माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजितायै नमः ।

४०

इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणामजङ्घिकायै नमः ।

गूढगुल्फायै नमः ।

कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्वितायै नमः ।

नखदीधितिसंछन्ननमज्जनतमोगुणायै नमः ।

पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहायै नमः ।

सिज्जानमणिमञ्जरीरमण्डितश्रीपदाम्बुजायै नमः ।

मरालीमन्दगमनायै नमः ।

महालावण्यशेवध्यै नमः ।

सर्वारुणायै नमः ।

अनवद्याङ्गयै नमः ।

५०

ओं सर्वाभरणभूषितायै नमः ।

शिवकामेश्वराङ्गस्थायै नमः ।

शिवायै नमः ।

स्वाधीनवल्लभायै नमः ।

सुमेरुशृङ्गमध्यस्थायै नमः ।

श्रीमन्नगरनायिकायै नमः ।

चिन्तामणिगृहान्तःस्थायै नमः ।

पञ्चब्रह्मासनस्थितायै नमः ।

महापद्माटवीसंस्थायै नमः ।

कदम्बवनवासिन्यै नमः ।

६०

सुधासागरमध्यस्थायै नमः ।

कामाक्ष्यै नमः ।

कामदायिन्यै नमः ।

देवर्षिगणसंघातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः ।

भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेनासमन्वितायै नमः ।

संपत्करीसमारूढसिंधुरव्रजसेवितायै नमः ।

अश्वारूढाधिष्ठिताश्चकोटिकोटिभिरावृतायै नमः ।

चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृतायै नमः ।

गेयचक्ररथारूढमन्त्रिणीपरिसेवितायै नमः ।

किरिचक्ररथारूढदण्डनाथपुरस्कृतायै नमः ।

७०

ज्वालामालिनिकाक्षिसवल्लिप्राकारमध्यगायै नमः ।

भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षितायै नमः ।

नित्यापराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुकायै नमः ।

भण्डपुत्रवधोद्युक्तज्वालविक्रमनन्दितायै नमः ।

मन्त्रिण्यम्बाविरचितविषङ्गवधतोषितायै नमः ।

विशुकप्राणहरणवाराहीवीर्यनन्दितायै नमः ।

कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरायै नमः ।
 महागणेशनिर्भिन्नविघ्नयन्त्रप्रहर्षितायै नमः ।
 भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिण्यै नमः ।
 कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृत्यै नमः ।
 महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिकायै नमः ।
 कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यकायै नमः ।
 ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतवैभवायै नमः ।
 हरनेत्राग्निसंदग्धकामसंजीवनौषध्यै नमः ।
 श्रीमद्रागभवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजायै नमः ।
 कण्ठाघःकटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिण्यै नमः ।
 शक्तिकूटैकतापत्रकट्यधोभागधारिण्यै नमः ।
 मूलमन्त्रात्मिकायै नमः ।
 मूलकूटत्रयकलेबरायै नमः ।
 कुलामृतैकरसिकायै नमः ।
 कुलसंकेतपालिन्यै नमः ।
 कुलाङ्गनायै नमः ।
 कुलान्तःस्थायै नमः ।
 कौलिन्यै नमः ।
 कुलयोगिन्यै नमः ।
 अकुलायै नमः ।
 समयान्तःस्थायै नमः ।
 समायाचारतत्परायै नमः ।
 मूलाधारैकनिलयायै नमः ।
 ब्रह्मग्रन्थिविभेदिन्यै नमः ।

८०

९०

१००

ओं मणिपूरान्तरुदितायै नमः ।	ओं शांकर्यै नमः ।	
विष्णुग्रन्थिविभेदिन्यै नमः ।	श्रीकर्यै नमः ।	
आज्ञाचक्रान्तरालस्थायै नमः ।	साध्व्यै नमः ।	
रुद्रग्रन्थिविभेदिन्यै नमः ।	शरच्चन्द्रनिभाननायै नमः	
सहस्राराम्बुजारूढायै नमः ।	शान्तोदर्यै नमः ।	१३०
सुधासाराभिर्वाषिण्यै नमः ।	शान्तिमत्यै नमः ।	
तडिलतासमरुच्यै नमः ।	निराधारायै नमः ।	
पट्चक्रोपरिसंस्थितायै नमः ।	निरञ्जनायै नमः ।	
महासक्त्यै नमः ।	निर्लेपायै नमः ।	
कुण्डलिन्यै नमः ।	निर्मलायै नमः ।	
		११८
बिसतन्तुवनीयस्यै नमः ।	नित्यायै नमः ।	
भवान्यै नमः ।	निराकारायै नमः ।	
भावनागम्यायै नमः ।	निराकुलायै नमः ।	
भवारण्यकुठारिकायै नमः ।	निर्गुणायै नमः ।	
भद्रप्रियायै नमः ।	निष्कलायै नमः ।	१४८
भद्रमूर्त्यै नमः ।	शान्तायै नमः ।	
भक्तसौभाग्यदायिन्यै नमः ।	निष्कामायै नमः ।	
भक्तिप्रियायै नमः ।	निरुपप्लवायै नमः ।	
भक्तिगम्यायै नमः ।	नित्यमुक्तायै नमः ।	
भक्तिवश्यायै नमः ।	निर्विकारायै नमः ।	
		१२०
भयापहायै नमः ।	निष्प्रपञ्चायै नमः ।	
शान्भव्यै नमः ।	निराश्रयायै नमः ।	
शारदाराध्यायै नमः ।	नित्यशुद्धायै नमः ।	
शर्वाण्यै नमः ।	नित्यबुद्धायै नमः ।	
शर्मदायिन्यै नमः ।	निरवधायै नमः ।	१५८

ओं निरन्तरायै नमः ।

निष्कारणायै नमः ।

निष्कलङ्कायै नमः ।

निरुपाधये नमः ।

निरीधरायै नमः ।

नीरागायै नमः ।

रागमथनायै नमः ।

निर्मदायै नमः ।

मदनाशिन्यै नमः ।

निश्चिन्तायै नमः । १६०

निरहंकारायै नमः ।

निर्मोहायै नमः ।

मोहनाशिन्यै नमः ।

निर्ममायै नमः ।

ममताहन्त्र्यै नमः ।

निष्पापायै नमः ।

पापनाशिन्यै नमः ।

निष्क्रोधायै नमः ।

क्रोधशमन्यै नमः ।

निर्लोभायै नमः । १७०

लोभनाशिन्यै नमः ।

निःसंशयायै नमः ।

संशयघ्न्यै नमः ।

निर्भवायै नमः ।

भवनाशिन्यै नमः ।

ओं निर्विकल्पायै नमः ।

निरावाधायै नमः ।

निर्मेदायै नमः ।

भेदनाशिन्यै नमः ।

निर्नाशायै नमः । १८०

मृत्युमथन्यै नमः ।

निष्क्रियायै नमः ।

निष्परिग्रहायै नमः ।

निस्तुलायै नमः ।

नीलचिकुरायै नमः ।

निरपायायै नमः ।

निरत्ययायै नमः ।

दुर्लभायै नमः ।

दुर्गमायै नमः ।

दुर्गायै नमः । १९०

दुःखहन्त्र्यै नमः ।

सुखप्रदायै नमः ।

दुष्टदूरायै नमः ।

दुराचारशमन्यै नमः ।

दोषवर्जितायै नमः ।

सर्वज्ञायै नमः ।

सान्द्रकरुणायै नमः ।

समानाधिकवर्जितायै नमः ।

सर्वशक्तिमय्यै नमः ।

सर्वमङ्गलायै नमः । १९०

ओं सद्गतिप्रदायै नमः ।

सर्वेश्वर्यै नमः ।

सर्वमय्यै नमः ।

सर्वमन्त्रस्वरूपिण्यै नमः ।

सर्वयन्त्रात्मिकायै नमः ।

सर्वतन्त्ररूपायै नमः ।

मनोन्मन्यै नमः ।

माहेश्वर्यै नमः ।

महादेव्यै नमः ।

महालक्ष्म्यै नमः । २१८

मृडप्रियायै नमः ।

महारूपायै नमः ।

महापूज्यायै नमः ।

महापातकनाशिन्यै नमः ।

महामायायै नमः ।

महासत्त्वायै नमः ।

महाशक्त्यै नमः ।

महारत्यै नमः ।

महाभोगायै नमः ।

महैश्वर्यायै नमः । २२०

महावीर्यायै नमः ।

महाबलायै नमः ।

महाबुद्ध्यै नमः ।

महासिद्ध्यै नमः ।

महायोगेश्वरेश्वर्यै नमः ।

महातन्त्रायै नमः ।

ओं महामन्त्रायै नमः ।

महायन्त्रायै नमः ।

महासनायै नमः ।

महायागक्रमाराध्यायै नमः । २३८

महाभैरवपूजितायै नमः ।

महेश्वरमहाकल्पमहाताण्डव-

साक्षिण्यै नमः ।

महाकामेशमहिष्यै नमः ।

महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ।

चतुःषष्ट्युपचाराढ्यायै नमः ।

चतुःषष्टि फलामय्यै नमः ।

महाचतुःषष्टिकोटियोगिनीगण-

सेवितायै नमः ।

मनुविद्यायै नमः ।

चन्द्रविद्यायै नमः ।

चन्द्रमण्डलमध्यगायै नमः । २४०

चारुरूपायै नमः ।

चारुहासायै नमः ।

चारुचन्द्रकलाधरायै नमः ।

चराचरजगन्नाथायै नमः ।

चक्रराजनिकेतनायै नमः ।

पार्वत्यै नमः ।

पद्मनयनायै नमः ।

पद्मरागसमप्रभायै नमः ।

पञ्चप्रेतासनासीनायै नमः ।

पञ्चब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः । २५०

ओं चिन्मयै नमः ।

परमानन्दायै नमः ।

विज्ञानघनरूपिण्यै नमः ।

ध्यानध्यातृध्येयरूपायै नमः ।

धर्मधर्मविवर्जितायै नमः ।

विधेरूपायै नमः ।

जागरिण्यै नमः ।

स्वप्न्यै नमः ।

तैजसात्मिकायै नमः ।

सुप्तायै नमः । २६०

प्राज्ञात्मिकायै नमः ।

तुर्यायै नमः ।

सर्वावस्थाविवर्जितायै नमः ।

सृष्टिकर्त्र्यै नमः ।

ब्रह्मरूपायै नमः ।

गोप्त्र्यै नमः ।

गोविन्दरूपिण्यै नमः ।

संहारिण्यै नमः ।

रुद्ररूपायै नमः ।

तिरोधानकर्त्र्यै नमः । २७०

ईश्वर्यै नमः ।

सदाशिवायै नमः ।

अनुग्रहदायै नमः ।

पञ्चकृत्यपरायणायै नमः ।

भानुमण्डलमध्यस्थायै नमः ।

भैरव्यै नमः ।

ओं भगमालिन्यै नमः ।

पद्मासनायै नमः । २८०

भगवत्यै नमः ।

पद्मनामसहोदर्यै नमः ।

उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्नभुवना-

सहस्रशीर्षवदनायै नमः । [वल्यै नमः

सहस्राक्ष्यै नमः ।

सहस्रपदे नमः ।

आब्रह्मकीटजनन्यै नमः ।

वर्णाश्रमविधायिन्यै नमः ।

निजाज्ञारूपनिगमायै नमः ।

प्रण्यापुण्यफलप्रदायै नमः ।

श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्ज-

धूलिकायै नमः ।

सकलागमसंदोहशुक्तिसंपुट-

मौक्तिकायै नमः । २९०

पुरुषार्थप्रदायै नमः ।

पूर्णायै नमः ।

भोगिन्यै नमः ।

भुवनेश्वर्यै नमः ।

अम्बिकायै नमः ।

अनादिनिधनायै नमः ।

हरिब्रह्मेन्द्रसेवितायै नमः ।

नारायण्यै नमः ।

नादरूपायै नमः ।

नामरूपविवर्जितायै नमः । ३००

ओं ह्रींकार्यै नमः ।	ओं करुणारससागरायै नमः ।
हीमत्यै नमः ।	कलावत्यै नमः ।
हृदायै नमः ।	कलालापयै नमः ।
हेयोपादेयवर्जितायै नमः ।	कान्तायै नमः ।
राजराजार्चितायै नमः ।	कादम्बरीप्रियायै नमः । ३३०
रात्र्यै नमः ।	वरदायै नमः ।
रम्यायै नमः ।	वामनयनायै नमः ।
राजीवलोचनायै नमः ।	वारुणीमदविह्वलायै नमः ।
रञ्जन्यै नमः ।	विश्वाधिकायै नमः ।
रमण्यै नमः । ३१०	वेदवेद्यायै नमः ।
रस्यायै नमः ।	विन्ध्याचलनिवासिन्यै नमः ।
रणत्किङ्किणिमेखलायै नमः ।	विधात्र्यै नमः ।
रमायै नमः ।	वेदजनन्यै नमः ।
राकेन्दुवदनायै नमः ।	विष्णुमायायै नमः ।
रतिरूपायै नमः ।	विलासिन्यै नमः । ३४०
रतिप्रियायै नमः ।	क्षेत्रस्वरूपायै नमः ।
रक्षाकर्यै नमः ।	क्षेत्रेश्यै नमः ।
राक्षसघ्न्यै नमः ।	क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिन्यै नमः ।
रामायै नमः ।	क्षयवृद्धिविनिर्मुक्तायै नमः ।
रमणलम्पटायै नमः । ३२०	क्षेत्रपालसमर्चितायै नमः ।
काम्यायै नमः ।	विजयायै नमः ।
कामकलारूपायै नमः ।	विमलायै नमः ।
कदम्बकुसुमप्रियायै नमः ।	वन्द्यायै नमः ।
कल्याण्यै नमः ।	वन्दारुजनवत्सलायै नमः ।
जगतीकन्दायै नमः ।	वाग्वादिन्यै नमः । ३५०

ओं वामकेश्यै नमः ।

वह्निमण्डलवासिन्यै नमः ।

भक्तिमत्कल्पलतायै नमः ।

पशुपाशविमोचिन्यै नमः ।

संहृताशेषपाखण्डायै नमः ।

सदाचारप्रवर्तिकायै नमः ।

तापलयाग्निसंतप्तसमाह्लादन

चन्द्रिकायै नमः ।

तरुण्यै नमः ।

तापसाराध्यायै नमः ।

तनुमध्यायै नमः । ३६०

तमोऽपहायै नमः ।

चित्यै नमः ।

तत्पदलक्ष्यार्थायै नमः ।

चिदेकरसरूपिण्यै नमः ।

स्वात्मानन्दलवीभूतब्रह्माद्या-

नन्दसंतत्यै नमः ।

परायै नमः ।

प्रत्यक्चितीरूपायै नमः ।

पश्यन्त्यै नमः ।

परदेवतायै नमः ।

मध्यमायै नमः । ३७०

वैखरीरूपायै नमः ।

भक्तमानसहंसिकायै नमः ।

कामेश्वरप्राणनाड्यै नमः ।

कृतज्ञायै नमः ।

ओं कामपूजितायै नमः ।

शृङ्गाररससंपूर्णायै नमः ।

जयायै नमः ।

जालन्धरस्थितायै नमः ।

ओड्याणपीठनिलयायै नमः ।

विन्दुमण्डलवासिन्यै नमः । ३८०

रहोयागक्रमाराध्यायै नमः ।

रहस्तर्पणतर्पितायै नमः ।

सद्यःप्रसादिन्यै नमः ।

विश्वसाक्षिण्यै नमः ।

साक्षिवर्जितायै नमः ।

पडङ्गदेवतायुक्तायै नमः ।

षाङ्गुण्यपरिपूरितायै नमः ।

नित्यक्लिन्नायै नमः ।

निरुपमायै नमः ।

निर्माणसुखदायिन्यै नमः । ३९०

नित्याषोडशिकारूपायै नमः ।

श्रीकण्ठार्धशरीरिण्यै नमः ।

प्रभावत्यै नमः ।

प्रभारूपायै नमः ।

प्रसिद्धायै नमः ।

परमेश्वर्यै नमः ।

मूलप्रकृत्यै नमः ।

अव्यक्तायै नमः ।

व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिण्यै नमः ।

व्यापिन्यै नमः ।

ओं विविधाकारायै नमः ।	ओं तस्यै नमः ।	
विद्याविद्यास्वरूपिण्यै नमः ।	तुभ्यं नमः ।	
महाकामेशनयनकुमुदाह्लादकौ-	अग्यै नमः ।	
मुद्यै नमः ।	पञ्चकोशान्तरस्थितायै नमः	
भक्तहार्दतमोभेदभानुमद्भानु-	निःसीममहिम्ने नमः ।	
संतत्यै नमः ।	नित्ययौवनायै नमः ।	४३८
शिवदूत्यै नमः ।	मदशालिन्यै नमः ।	
शिवाराध्यायै नमः ।	मदबूर्णितरक्ताक्ष्यै नमः ।	
शिवमूर्त्यै नमः ।	मदपाटलगण्डभुवे नमः ।	
शिवकर्ण्यै नमः ।	चन्दनद्रवदिग्धाङ्ग्यै नमः ।	
शिवप्रियायै नमः ।	चाम्पेयकुमुमप्रियायै नमः ।	
शिवपरायै नमः ।	कुशलायै नमः ।	४१०
शिष्टेष्टायै नमः ।	कोमलाकारायै नमः ।	
शिष्टपूजितायै नमः ।	कुरुकुलायै नमः ।	
अप्रमेयायै नमः ।	कुलेश्वर्यै नमः ।	
स्वप्रकाशायै नमः ।	कुलकुण्डालयायै नमः ।	४४०
मनोवाचामगोचरायै नमः ।	कौलमार्गतत्परसेवितायै नमः ।	
चिच्छक्त्यै नमः ।	कुमारगणनाथाम्बायै नमः ।	
चेतनारूपायै नमः ।	तुष्ट्यै नमः ।	
जडशक्त्यै नमः ।	पुष्ट्यै नमः ।	
जडात्मिकायै नमः ।	मत्यै नमः ।	
गायत्र्यै नमः ।	धृत्यै नमः ।	४२०
व्याहृत्यै नमः ।	शान्त्यै नमः ।	
सन्ध्यायै नमः ।	स्वस्तिमत्यै नमः ।	
द्विजवृन्दनिपेवितायै नमः ।	कान्त्यै नमः ।	
तत्त्वासनायै नमः ।	नन्दिन्यै नमः ।	४५८

ओं विघ्ननाशिन्यै नमः ।

तेजोवत्यै नमः

त्रिनयनायै नमः ।

लोलाक्षीकामरूपिण्यै नमः ।

मालिन्यै नमः ।

हंसिन्यै नमः ।

मात्रे नमः ।

मलयाचलवासिन्यै नमः ।

सुमुख्यै नमः ।

नलिन्यै नमः ।

सुभ्रुवे नमः ।

शोभनायै नमः ।

सुरनायिकायै नमः ।

कालकण्ठ्यै नमः ।

कान्तिमत्यै नमः ।

क्षोभिण्यै नमः ।

सूक्ष्मरूपिण्यै नमः ।

वज्रेश्वर्यै नमः ।

वामदेव्यै नमः ।

वयोवस्थाविवर्जितायै नमः । ४७०

सिद्धेश्वर्यै नमः ।

सिद्धविद्यायै नमः ।

सिद्धमात्रे नमः ।

यशस्विन्यै नमः ।

विशुद्धचक्रनिलयायै नमः ।

ओं आरक्तवर्णायै नमः ।

त्रिलोचनायै नमः

खट्वाङ्गादिप्रहरणायै नमः ।

वदनैकसमन्वितायै नमः ।

पायसान्नप्रियायै नमः । ४८०

त्वक्स्थायै नमः ।

पशुलोकभयंकर्यै नमः ।

अमृतादिमहाशक्तिसंवृतायै नमः ।

डाकिनीश्वर्यै नमः ।

अनाहताब्जनिलयायै नमः ।

श्यामाभायै नमः ।

वदनद्वयायै नमः ।

दंष्ट्रोज्ज्वलायै नमः ।

अक्षमालादिधरायै नमः

रुधिरसंस्थितायै नमः । ४९०

कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृतायै नमः

स्निग्धोदनप्रियायै नमः ।

महावीरिन्द्रवरदायै नमः ।

राक्त्रिण्यम्बास्वरूपिण्यै नमः ।

मणिपूराब्जनिलयायै नमः ।

वदनलयसंयुतायै नमः ।

वज्रादिकायुधोपेतायै नमः ।

डामर्यादिभिरावृतायै नमः ।

रक्तवर्णायै नमः ।

मांसनिधायै नमः

ओं गुडात्रप्रीतमानसायै नमः ।	ओं हरिद्रात्रैकरसिकायै नमः ।
समस्तभक्तगुखदायै नमः ।	हाकिनीरूपधारिण्यै नमः ।
लाकिन्यम्बास्वरूपिण्यै नमः ।	सहस्रदलपद्मस्थायै नमः ।
स्वाधिष्ठानाम्बुजगतायै नमः ।	सर्ववर्णोपशोभितायै नमः ।
चतुर्वक्त्रमनोहरायै नमः ।	सर्वायुधधरायै नमः । ५३६
शूलाद्यायुधसंपन्नायै नमः ।	शुक्लसंस्थितायै नमः ।
पीतवर्णायै नमः ।	सर्वतोमुख्यै नमः ।
अतिगर्वितायै नमः ।	सर्वोदनप्रीतचित्तायै नमः ।
मेदोनिष्ठायै नमः ।	याकिन्यम्बास्वरूपिण्यै नमः
मधुप्रीतायै नमः । ५१०	स्वाहायै नमः ।
वन्धिन्यादिसमन्वितायै नमः ।	स्वधायै नमः ।
दध्यन्नासक्तहृदयायै नमः ।	अमत्यै नमः ।
काकिनीरूपधारिण्यै नमः ।	मेघायै नमः ।
मूलाधाराम्बुजारूढायै नमः ।	श्रुत्यै नमः ।
पञ्चवक्त्रायै नमः ।	स्मृत्यै नमः । ५४०
अस्थिसंस्थितायै नमः ।	अनुत्तमायै नमः ।
अङ्कुशादिप्रहरणायै नमः ।	पुण्यकीर्त्यै नमः ।
वरदादिनिषेवितायै नमः ।	पुण्यलभ्यायै नमः ।
मुद्गोदनासक्तचित्तायै नमः ।	पुण्यश्रवणकीर्तनायै नमः ।
साकिन्यम्बास्वरूपिण्यै नमः ।	पुष्पोमजाचितायै नमः ।
आज्ञाचक्राब्जनिलयायै नमः ।	बन्धमोचन्यै नमः ।
शुक्लवर्णायै नमः ।	बन्धुरालकायै नमः ।
पङ्कजननायै नमः ।	विमर्शरूपिण्यै नमः ।
मज्जासंस्थायै नमः ।	विद्यायै नमः ।
हंसवतीमुख्यशक्तिसमन्वितायै नमः ।	वियदादिजगत्प्रसवे नमः ५५०

ओं सर्वव्याधिप्रशमन्यै नमः ।	ओं मत्तायै नमः ।
सर्वमृत्युनिवारिण्यै नमः ।	मातृकावर्णरूपिण्यै नमः ।
अग्रगण्यायै नमः ।	महाकैलासनिलयायै नमः ।
अचिन्त्यरूपायै नमः ।	मृणालमृदुदोर्लतायै नमः ।
कलिकल्मषनाशिन्यै नमः ।	महनीयायै नमः । ५८०
कात्यायन्यै नमः ।	दयामूर्त्ये नमः ।
कालहन्त्र्यै नमः ।	महासाम्राज्यशालिन्यै नमः ।
कमलाक्षनिषेवितायै नमः ।	आत्मविद्यायै नमः ।
ताम्बूलपूरितमुख्यै नमः ।	महाविद्यायै नमः ।
दाडिमीकुसुमप्रभायै नमः । ५६०	श्रीविद्यायै नमः ।
मृगाक्ष्यै नमः ।	कामसेवितायै नमः ।
मोहिन्यै नमः ।	श्रीषोडशाक्षरीविद्यायै नमः ।
मुख्यायै नमः ।	त्रिकूटायै नमः ।
मृडान्यै नमः ।	कामकोटिकायै नमः ।
मितरूपिण्यै नमः ।	कटाक्षकिंकरीभूतकमलाकोटि-
नित्यतृप्तायै नमः ।	सेवितायै नमः । ५९०
भक्तनिधये नमः ।	शिरःस्थितायै नमः ।
नियन्त्र्यै नमः ।	चन्द्रनिभायै नमः ।
..... नमः ।	भालस्थायै नमः ।
मैत्र्यादिवासनालभ्यायै नमः ।	इन्द्रधनुष्प्रभायै नमः ।
महाप्रलयसाक्षिण्यै नमः । [५७०	हृदयस्थायै नमः ।
पराशक्त्यै नमः ।	रविप्रख्यायै नमः ।
परायै निष्ठायै नमः ।	त्रिकोणान्तरदीपिकायै नमः ।
प्रज्ञानघनरूपिण्यै नमः ।	दाक्षायण्यै नमः ।
माध्वीपानालसायै नमः ।	दैत्यहन्त्र्यै नमः ।
	दक्षयज्ञविनाशिन्यै नमः । ६००

ओं दरान्दोलितदीर्घायै नमः ।	ओं कैवल्यपददायिन्यै नमः
दरहासोज्ज्वलमुख्यै नमः ।	त्रिपुरायै नमः ।
गुरुमूर्त्यै नमः ।	त्रिजगद्वन्द्यायै नमः ।
गुणनिधये नमः ।	त्रिमूर्त्यै नमः ।
गोमाते नमः ।	स्निदशेश्वर्यै नमः ।
गुहजन्मभुवे नमः ।	व्यक्षर्यै नमः । ६३०
देवेश्यै नमः ।	दिव्यगन्धाढ्यायै नमः ।
दण्डनीतिस्थायै नमः ।	सिन्दूरतिलकाञ्चितायै नमः ।
दहराकाशरूपिण्यै नमः ।	उमायै नमः ।
प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डल	शैलेन्द्रतनयायै नमः ।
पूजितायै नमः । ६१०	गौर्यै नमः ।
कलात्मिकायै नमः ।	गन्धर्वसेवितायै नमः ।
कलानाथायै नमः ।	विश्वगर्भायै नमः ।
काव्यालापविनोदिन्यै नमः ।	स्वर्णगर्भायै नमः ।
सचामररमावाणीसव्यदक्षिण-	आवरदायै नमः ।
सेवितायै नमः	वागधीश्वर्यै नमः । ६४०
आदिशक्त्यै नमः ।	ध्यानगम्यायै नमः ।
अमेयायै नमः ।	अपरिच्छेदायै नमः ।
आत्मने नमः ।	ज्ञानदायै नमः ।
परमायै नमः ।	ज्ञानविग्रहायै नमः ।
पावनाकृतये नमः ।	सर्ववेदान्तसंवेद्यायै नमः ।
अनेककोटिब्रह्माण्डजनन्यै नमः ।	सत्यानन्दस्वरूपिण्यै नमः ।
दिव्यविग्रहायै नमः । [६२०	लोपामुद्रार्चितायै नमः ।
क्लीङ्कार्यै नमः ।	लीलाक्लृप्तब्रह्माण्डमण्डलायै
केवलायै नमः ।	अदृश्यायै नमः । [नमः ।
गुह्यायै नमः ।	दृश्यरहितायै नमः । ६५०

ओं विज्ञात्र्यै नमः ।

वेद्यवर्जितायै नमः ।

योगिन्यै नमः ।

योगदायै नमः ।

योग्यायै नमः ।

योगानन्दायै नमः ।

युगन्धरायै नमः ।

इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्ति-

स्वरूपिण्यै नमः ।

सर्वाधारायै नमः ।

सुप्रतिष्ठायै नमः । २२०

सदसद्रूपधारिण्यै नमः ।

अष्टमूर्त्यै नमः ।

अजाजैत्र्यै नमः ।

लोकयात्राविधायिन्यै नमः

एकाकिन्यै नमः ।

भूमरूपायै नमः ।

निर्द्वेतायै नमः ।

द्वैतवर्जितायै नमः ।

अन्नदायै नमः ।

वसुदायै नमः । ७०

वृद्धायै नमः ।

ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिण्यै नमः

बृहत्यै नमः ।

ब्राह्मण्यै नमः ।

ओं ब्राह्मण्यै नमः ।

ब्रह्मानन्दायै नमः ।

बलिप्रियायै नमः ।

भाषारूपायै नमः ।

वृहत्सेनायै नमः ।

भावामावविवर्जितायै नमः । ६८०

सुखाराध्यायै नमः ।

शुभकर्यै नमः ।

शोभनायैमुलमायैगत्यै नमः ।

राजराजेश्वर्यै नमः ।

राज्यदायिन्यै नमः ।

राज्यवल्लभायै नमः ।

राजत्करूपायै नमः ।

राजपीठनिवेशितनिजाश्रितायै नमः ।

राज्यलक्ष्म्यै नमः ।

कांशनाथायै नमः । ६९०

चतुरङ्गबलेश्वर्यै नमः ।

साम्राज्यदायिन्यै नमः ।

सत्यसन्धायै नमः ।

सागरमेखलायै नमः ।

दीक्षितायै नमः ।

दैत्यशमन्यै नमः ।

सर्वलोकावशंकर्यै नमः ।

सर्वार्थदात्र्यै नमः ।

सावित्र्यै नमः ।

सच्चिदानन्दरूपिण्यै नमः । ७००

ओं देशकालपरिच्छिन्नायै नमः ।	ओं सनकादिसमाराध्यायै नमः ।
सर्वगायै नमः ।	शिवज्ञानप्रदायिन्यै नमः ।
सर्वमोहिन्यै नमः ।	चित्कलायै नमः ।
सरस्वत्यै नमः ।	आनन्दकलिकायै नमः ।
शास्त्रमय्यै नमः ।	प्रेमरूपायै नमः । ७१०
गुहाम्बायै नमः ।	प्रियंकर्यै नमः ।
गुह्यरूपिण्यै नमः ।	नामपारायणप्रीतायै नमः ।
सर्वोपाधिविनिर्मुक्तायै नमः ।	नन्दिविद्यायै नमः ।
सदाशिवपतिव्रतायै नमः ।	नटेश्वर्यै नमः ।
संप्रदायेश्वर्यै नमः । ७१०	मिथ्याजगदधिष्ठानायै नमः ।
साधुने नमः ।	मुक्तिदायै नमः ।
यै नमः ।	मुक्तिरूपिण्यै नमः ।
गुरुमण्डलरूपिण्यै नमः ।	लास्यप्रियायै नमः ।
नमः ।	लयकर्यै नमः ।
भगाराध्यायै नमः ।	लज्जायै नमः । ७४०
मायायै नमः ।	रम्भादिवन्दितायै नमः ।
मधुमत्यै नमः ।	भवदावसुधावृष्ट्यै नमः ।
मह्यै नमः ।	पापारण्यदवानलायै नमः ।
गणाम्बायै नमः ।	दौर्भाग्यतूलवातूलायै नमः ।
गुह्यकाराध्यायै नमः । ७२०	जराध्वान्तरविप्रभायै नमः ।
कोमलाङ्गयै नमः ।	भाग्याब्धिचन्द्रिकायै नमः ।
गुरुप्रियायै नमः ।	भक्तचित्तकेकिधनाघनायै नमः ।
स्वतन्त्रायै नमः ।	रोगपर्वतदम्भोलये नमः ।
सर्वतन्त्रेश्वर्यै नमः ।	मृत्युदारुकुठारिकायै नमः ।
दक्षिणामूर्तिरूपिण्यै नमः ।	महेश्वर्यै नमः । ७५०

ओं महाकाल्यै नमः ।

महाग्रासायै नमः ।

महाशनायै नमः ।

अपर्णायै नमः ।

चण्डिकायै नमः ।

चण्डसुण्डासुरनिषूदन्यै नमः

क्षराक्षरात्मिकायै नमः ।

सर्वलोकेश्वर्यै नमः ।

विश्वधारिण्यै नमः

त्रिवर्गदात्र्यै नमः ७६०

सुभगायै नमः ।

त्र्यम्बकायै नमः ।

त्रिगुणात्मिकायै नमः ।

स्वर्गापवर्गदायै नमः ।

शुद्धायै नमः ।

जपापुष्पनिभाकृतये नमः

ओजोवत्यै नमः ।

द्युतिधरायै नमः ।

यज्ञरूपायै नमः ।

प्रियव्रतायै नमः ७७०

दुराराध्यायै नमः ।

दुराधर्षायै नमः ।

पाटलीकुन्तुमप्रियायै नमः

महत्यै नमः ।

मेरुनिलयायै नमः ।

ओं मन्दारकुसुमप्रियायै नमः

वीराराध्यायै नमः ।

विराड्रूपायै नमः ।

विरजसे नमः ।

विश्वतोमुख्यै नमः ७८०

प्रत्यग्रूपायै नमः ।

पराकाशायै नमः ।

प्राणदायै नमः ।

प्राणरूपिण्यै नमः ।

मार्ताण्डभैरवाराध्यायै नमः ।

मन्त्रिणीन्यस्तराज्यधुरे नमः ।

त्रिपुरेश्वर्यै नमः ।

जगत्सेनायै नमः ।

निस्त्रैगुण्यायै नमः ।

परापरायै नमः ७९०

सत्यज्ञानानन्दरूपायै नमः ।

सामरस्यपरायणायै नमः ।

कपर्दिन्यै नमः ।

कलामालायै नमः ।

कामधुघे नमः ।

कामरूपिण्यै नमः ।

कलानिधये नमः ।

काव्यकलायै नमः ।

रसज्ञायै नमः ।

रसशेवधये नमः ८००

ओं पुष्टायै नमः	ओं प्रसवित्र्यै नमः ।	
पुरातनायै नमः ।	प्रचण्डायै नमः ।	
पूज्यायै नमः ।	आज्ञायै नमः ।	
पुष्करायै नमः ।	प्रतिष्ठायै नमः ।	
पुष्करेक्षणायै नमः ।	प्रकटाकृतये नमः	८३०
परस्मै ज्योतिषे नमः ।	प्राणेश्वर्यै नमः ।	
परस्मै धाम्ने नमः ।	प्राणदात्र्यै नमः ।	
परमाणवे नमः ।	पञ्चाशत्पीठरूपिण्यै नमः ।	
परात्परायै नमः ।	विश्वह्वलायै नमः ।	
पाशहस्तायै नमः ।	विविक्तस्थायै नमः ।	८१०
पाशहन्त्र्यै नमः ।	वीरमात्रे नमः ।	
परमन्त्रविभेदिन्यै नमः ।	वियत्प्रसुवे नमः ।	
मूर्तायै नमः ।	मुकुन्दायै नमः ।	
अमूर्तायै नमः ।	मुक्तिनिलयायै नमः ।	
अनित्यतृप्तायै नमः ।	मूलविग्रहरूपिण्यै नमः ।	८४०
मुनिमानसहंसिकायै नमः	भावज्ञायै नमः ।	
सत्यव्रतायै नमः ।	भवरोगघ्न्यै नमः ।	
सत्यरूपायै नमः ।	भवचक्रप्रवर्तिन्यै नमः ।	
सर्वान्तर्यामिण्यै नमः ।	छन्दःसारायै नमः ।	
सत्यै नमः ।	शास्त्रसारायै नमः ।	८२०
ब्रह्माण्यै नमः ।	मन्त्रसारायै नमः ।	
ब्रह्मणे नमः ।	तलोदर्यै नमः ।	
जनन्यै नमः ।	उदारकीर्त्यै नमः ।	
बहुरूपायै नमः ।	उद्दामवैभवायै नमः ।	
बुधार्चितायै नमः ।	वर्णरूपिण्यै नमः ।	८५०

ओं जन्ममृत्युजरातप्तजनविश्रान्ति-

ओं निरामयायै नमः

दायिन्यै नमः ।

निरालम्बायै नमः ।

सर्वोपनिषदुद्घुष्टायै नमः ।

स्वात्मारामायै नमः ।

शान्त्यतीताकलात्मिकायै नमः

सुधासुत्थै नमः ।

गम्भीरायै नमः ।

संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरण-

गगनान्तस्थायै नमः ।

पण्डितायै नमः । ८८०

गर्वितायै नमः ।

यज्ञप्रियायै नमः ।

गानलोलुपायै नमः ।

यज्ञकर्त्र्यै नमः ।

कल्पनारहितायै नमः ।

यजमानस्वरूपिण्यै नमः ।

काष्ठायै नमः ।

धर्माधारायै नमः ।

कान्तायै नमः । ८६०

धनाध्यक्षायै नमः ।

कान्तार्धविग्रहायै नमः ।

धनधान्यविवर्धिन्यै नमः ।

कार्यकारणनिर्मुक्तायै नमः ।

विप्रप्रियायै नमः ।

कामकेलितरङ्गितायै नमः ।

विप्ररूपायै नमः ।

कनकनकताटङ्गायै नमः ।

विश्वभ्रमणकारिण्यै नमः

लीलाविग्रहधारिण्यै नमः ।

विश्वग्रासायै नमः । ८९०

अजायै नमः ।

विद्रुमाभायै नमः ।

क्षयविनिर्मुक्तायै नमः ।

वैष्णव्यै नमः ।

मुग्धायै नमः ।

विष्णुरूपिण्यै नमः ।

क्षिप्रप्रसादिन्यै नमः ।

अयोनये नमः ।

अन्तर्मुखसमाराध्यायै नमः । ८७०

यानिनिनिलयायै नमः ।

बहिर्मुखसुदुर्लभायै नमः ।

कूटस्थायै नमः ।

ऋत्यै नमः ।

कुलरूपिण्यै नमः ।

त्रिवर्गनिलयायै नमः ।

वीरगोष्ठिप्रियायै नमः

त्रिस्थायै नमः ।

वीरायै नमः ।

त्रिपुरमालिन्यै नमः ।

नैऋत्यै नमः ।

ओं नादरूपिण्यै नमः ।
 विज्ञानकलनायै नमः ।
 कल्याण्यै नमः ।
 विदग्धायै नमः ।
 वैन्दवासनायै नमः ।
 तत्त्वाधिकायै नमः ।
 तत्त्वमय्यै नमः ।
 तत्त्वमर्थस्वरूपिण्यै नमः ।
 सामगानप्रियायै नमः ।
 सोम्यायै नमः । ९१०
 सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमः ।
 सव्यापसव्यमार्गस्थायै नमः ।
 सर्वपद्मनिवारिण्यै नमः ।
 स्वस्थायै नमः ।
 स्वभावमधुरायै नमः ।
 धीरायै नमः ।
 धीरसमर्चितायै नमः ।
 चैतन्यार्ध्यसमाराध्यायै नमः ।
 चैतन्यकुसुमप्रियायै नमः ।
 सदोदितायै नमः । ९२०
 सदातुष्टायै नमः ।
 तरुणादित्यपाटलायै नमः ।
 दक्षिणादक्षिणाराध्यायै नमः ।
 दरस्मेरमुखाम्बुजायै नमः ।
 कौलिनीकेवलायै नमः ।
 अनर्ध्यकैवल्यपददायिन्यै नमः ।

ओं स्तोत्रप्रियायै नमः ।
 स्तुतिमत्यै नमः ।
 श्रुतिसंस्तुतवैभवायै नमः ।
 मनस्विन्यै नमः । ९३०
 मानवत्यै नमः ।
 महेश्यै नमः ।
 मङ्गलाकृत्यै नमः ।
 विश्वमात्रे नमः ।
 जगद्धात्र्यै नमः ।
 विशालाक्ष्यै नमः ।
 विरागिण्यै नमः ।
 प्रगल्भायै नमः ।
 परमोदारायै नमः ।
 परामोदायै नमः । ९४०
 मनोमय्यै नमः ।
 व्योमकेश्यै नमः ।
 विमानस्थायै नमः ।
 वज्रिण्यै नमः ।
 वामकेश्वर्यै नमः ।
 पञ्चयज्ञप्रियायै नमः ।
 पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिन्यै नमः ।
 पञ्चम्यै नमः ।
 पञ्चभूतेश्यै नमः ।
 पञ्चसङ्ख्योपचारिण्यै नमः ।
 शाश्वत्यै नमः ।
 शाश्वतैश्वर्यायै नमः ।

ओं शर्मदायै नमः ।	ओं दशमुद्रासमाराध्यायै नमः ।
शंभुमोहिन्यै नमः ।	त्रिपुराश्रीवशंकर्यै नमः ।
धरायै नमः ।	ज्ञानमुद्रायै नमः ।
धरसुतायै नमः ।	ज्ञानगम्यायै नमः । ९८०
धन्यायै नमः ।	ज्ञानज्ञेयस्वरूपिण्यै नमः ।
धर्मिण्यै नमः ।	योनिमुद्रायै नमः ।
धर्मवर्धिन्यै नमः ।	त्रिखण्डेश्यै नमः ।
लोकातीतायै नमः ९६०	त्रिगुणायै नमः ।
गुणातीतायै नमः ।	अम्बायै नमः ।
सर्वातीतायै नमः ।	त्रिकोणगायै नमः ।
शमात्मिकायै नमः ।	अनघायै नमः ।
बन्धूककुसुमप्रख्यायै नमः ।	अद्भुतचारित्रायै नमः ।
बालायै नमः ।	वाञ्छितार्थप्रदायिन्यै नमः ।
लीलाविनोदिन्यै नमः ।	अभ्यासातिशयज्ञातायै नमः ।
सुमङ्गल्यै नमः ।	षडध्वातीतरूपिण्यै नमः । [९९०
सुखकर्यै नमः ।	अव्याजकरुणामूर्त्यै नमः ।
सुवेषाढ्यायै नमः ।	अज्ञानध्वान्तद्रीपिकायै नमः ।
सुवासिन्यै नमः । ९७०	आवालगोपविदितायै नमः ।
सुवासिन्यर्चनप्रीतायै नमः ।	सर्वानुलङ्घयशासनायै नमः ।
अशोमनायै नमः ।	श्रीचक्रराजनिलयायै नमः ।
शुद्धमानसायै नमः ।	श्रीमत्त्रिपुरसुन्दर्यै नमः ।
बिन्दुतर्पणसंतुष्टायै नमः ।	श्रीशिवायै नमः ।
पूर्वजायै नमः ।	शिवशक्त्यैक्यरूपिण्यै नमः ।
त्रिपुराम्बिकायै नमः ।	ललिताम्बिकायै नमः । १०००

॥ श्रीललिताष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

॥ श्रीललिताष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

- १ ओ रजताचलशृङ्गाग्रमध्यस्थायै नमो नमः ॥
- २ हिमाचलमहावंशपावनायै नमो नमः ॥
- ३ शंकरार्धाङ्गसौन्दर्यशरीरायै नमो नमः ॥
- ४ लसन्मरकतस्वच्छविग्रहायै नमो नमः ॥
- ५ महातिशयसौन्दर्यलावण्यायै नमो नमः ॥
- ६ शशाङ्कशेखरप्राणवल्लभायै नमो नमः ॥
- ७ सदा पञ्चदशात्मैक्यस्वरूपायै नमो नमः ॥
- ८ वज्रमाणिक्यकटककिरीटायै नमो नमः ॥
- ९ कस्तूरीतिलकोद्भासिनिटिलायै नमो नमः ॥
- १० भस्मरेखाङ्कितलसन्मस्तकायै नमो नमः ॥
- ११ विकचाम्भोरुहदललोचनायै नमो नमः ॥
- १२ शरच्चाम्पेयपुष्पाभनासिकायै नमो नमः ॥
- १३ लसत्कनकताटङ्कयुगलायै नमो नमः ॥
- १४ मणिदर्पणसंकाशकपोलायै नमो नमः ॥
- १५ ताम्बूलपूरितस्मेरवदनायै नमो नमः ॥
- १६ सुपक्वदाडिमीबीजरदनायै नमो नमः ॥
- १७ कम्बुपूगसमच्छायकंधरायै नमो नमः ॥
- १८ स्थूलमुक्ताफलोदारमुहारायै नमो नमः ॥
- १९ गिरीशवद्वमाङ्गल्यमङ्गलायै नमो नमः ॥
- २० पद्मपाशाङ्कुशलसत्कराब्जायै नमो नमः ॥
- २१ पद्मकैरवमन्दारमुमालिख्यै नमो नमः ॥
- २२ सुवर्णकुम्भयुग्माभमुकुचायै नमो नमः ॥
- २३ रमणीयचतुर्बाहुसंयुक्तायै नमो नमः ॥
- २४ कनकाङ्गदकेयूरभूषितायै नमो नमः ॥
- २५ बृहत्सौवर्णसौन्दर्यवसनायै नमो नमः ॥
- २६ बृहन्नितम्बविलसज्जघनायै नमो नमः ॥
- २७ सौभाग्यजातशृङ्गारमध्यमायै नमो नमः ॥

- २८ ओं दिव्यभूषणसंदोहरञ्जितायै नमो नमः ॥
 २९ पारिजातगुणाधिक्यपदाब्जायै नमो नमः ॥
 ३० सुपद्मरागसंकाशचरणायै नमो नमः ॥
 ३१ कामकोटिमहापद्मपीठस्थायै नमो नमः ॥
 ३२ श्रीकण्ठनेलकुमुदचन्द्रिकायै नमो नमः ॥
 ३३ सचामररमावाणीवीजितायै नमो नमः ॥
 ३४ भक्तरक्षणदाक्षिण्यकटाक्षायै नमो नमः ॥
 ३५ भूतेशालिङ्गनोद्भूतपुलकाङ्गयै नमो नमः ॥
 ३६ अनङ्गजनकापाङ्गवीक्षणायै नमो नमः ॥
 ३७ ब्रह्मोपेन्द्रशिरोरत्नरञ्जितायै नमो नमः ॥
 ३८ शचीमुख्यामरवधूमेवितायै नमो नमः ॥
 ३९ लीलाकल्पितब्रह्माण्डमण्डलायै नमो नमः ॥
 ४० अमृतादिमहाशक्तिसंवृतायै नमो नमः ॥
 ४१ एकातपत्रसाम्राज्यदायिकायै नमो नमः ॥
 ४२ सनकादिसमाराध्यपादुकायै नमो नमः ॥
 ४३ कलशोद्भवदूर्वासपूजितायै नमो नमः ॥
 ४४ देवर्षिभिःस्तूयमानवैभवायै नमो नमः ॥
 ४५ मत्तेभवक्लषड्क्लवत्सलायै नमो नमः ॥
 ४६ चक्रराजमहायन्त्रमध्यवर्त्यै नमो नमः ॥
 ४७ विदग्भिकुण्डसंभूतमुद्देहायै नमो नमः ॥
 ४८ शशाङ्कखण्डसंयुक्तमकुटायै नमो नमः ॥
 ४९ मत्तहंसवधूमन्दगमनायै नमो नमः ॥
 ५० वन्दारुजनसंदोहवन्दितायै नमो नमः ॥
 ५१ अन्तर्मुखजनानन्दफलदायै नमो नमः ॥
 ५२ पतिघ्नताङ्गनागीष्टफलदायै नमो नमः ॥
 ५३ अव्याजकरुणापूरुरितायै नमो नमः ॥
 ५४ निरञ्जनचिदानन्दसंयुक्तायै नमो नमः ॥
 ५५ सङ्क्षसूर्यसंयुक्तप्रकाशायै नमो नमः ॥

- ५६ ओं रत्नचिन्तामणिगृहमध्यस्थायै नमो नमः ॥
 ५७ तानिबृद्धिगुणाधिक्यरहितायै नमो नमः ॥
 ५८ महापद्माटवीमध्यनिवासायै नमो नमः ॥
 ५९ जायत्स्वमसुपुत्तीनां साक्षिभूत्यै नमो नमः ।
 ६० महातापोवपापानां विनाशिन्यै नमो नमः ॥
 ६१ दृष्टभीतिमहार्भातिभञ्जनायै नमो नमः ॥
 ६२ समस्तदेवदनुजप्रेरकायै नमो नमः ॥
 ६३ समस्तहृदयास्मोजनिलयायै नमो नमः ॥
 ६४ अनाहतमहापद्ममन्दिरायै नमो नमः ॥
 ६५ सहस्रारसरोजातवासितायै नमो नमः ॥
 ६६ पुनरावृत्तिरहितपुरस्थायै नमो नमः ॥
 ६७ वाणीगायत्रीसाविलीसंनुतायै नमो नमः ॥
 ६८ नीलारमाभृसंपृज्यपादाब्जायै नमो नमः ॥
 ६९ लोपामुद्राक्षितश्रीमच्चरणायै नमो नमः ॥
 ७० मत्स्मरतिमोन्दर्यशरीरायै नमो नमः ॥
 ७१ भावनामात्रसंतृष्टहृदयायै नमो नमः ॥
 ७२ नतसंपूर्णविज्ञानसिद्धिदायै नमो नमः ॥
 ७३ विलोचनकृतोद्भासफलदायै नमो नमः ॥
 ७४ श्रीगुधाब्धिमणिद्वीपमध्यगायै नमो नमः ॥
 ७५ दक्षाध्वरविनिर्भेदसाधनायै नमो नमः ॥
 ७६ श्रीनाथमोदरीगृतयोगितायै नमो नमः ॥
 ७७ वन्द्येश्वरभक्तार्तिभञ्जनायै नमो नमः ॥
 ७८ सर्वोपाधिनिर्मुक्तचैतन्यायै नमो नमः ॥
 ७९ नामारायणाभीष्टफलदायै नमो नमः ॥
 ८० श्रद्धिस्थितिरोमानसकल्पायै नमो नमः ॥
 ८१ श्रीपादशाश्वरीभन्वमध्यगायै नमो नमः ॥
 ८२ अनाद्यन्तमध्यमभूतदिव्यमूर्त्यै नमो नमः ॥
 ८३ भक्तसंघनीगुण्यनियोगायै नमो नमः ॥

- ८४ आ मातृमण्डलसंयुक्तललितायै नमो नमः ॥
 ८५ मण्डदैत्यमहासत्त्वनाशनायै नमो नमः ॥
 ८६ क्रूरभण्डशिरश्छेदनिपुणायै नमो नमः ॥
 ८७ धराच्युतसुराधीशसुखदायै नमो नमः ॥
 ८८ चण्डमुण्डनिशुम्भादिखण्डनायै नमो नमः ॥
 ८९ रक्ताक्षरक्तजिह्वादिशिक्षणायै नमो नमः ॥
 ९० महिषासुरदोर्वीर्य निग्रहायै नमो नमः ॥
 ९१ अश्रकेशमहोत्साहकारणायै नमो नमः ॥
 ९२ महेशयुक्तनटनतत्परायै नमो नमः ॥
 ९३ निजभर्तृमुखाम्भोजचिन्तनायै नमो नमः ॥
 ९४ वृषभध्वजविज्ञानतपःसिद्धयै नमो नमः ॥
 ९५ कामक्रोधादिषड्वर्गनाशनायै नमो नमः ॥
 ९६ जन्ममृत्युजरारोगभञ्जनायै नमो नमः ॥
 ९७ विरक्तिभक्तिविज्ञानसिद्धिदायै नमो नमः ॥
 ९८ राजराजाचितपदभरोजायै नमो नमः ॥
 ९९ सर्ववेदान्तसिद्धान्तश्रुतत्त्वायै नमो नमः ॥
 १०० श्रीवीरभक्तविज्ञाननिदानायै नमो नमः ॥
 १०१ अशेषदुष्टदनुजमूढनायै नमो नमः ॥
 १०२ साक्षाच्छ्रीदक्षिणामूर्तिमनोज्ञायै नमो नमः ॥
 १०३ हयमेधाग्रसंपूज्यमहिमायै नमो नमः ॥
 १०४ दक्षप्रजापतिमुतावेपाढ्यायै नमो नमः ॥
 १०५ सुमन्त्राणेश्चक्रोदण्डमण्डितायै नमो नमः ॥
 १०६ नित्ययौवनभाङ्गल्यमङ्गलायै नमो नमः ॥
 १०७ महादेवसमायुक्तमहादेव्यै नमो नमः ॥
 १०८ चतुर्विंशतितत्त्वैकस्वरूपायै नमो नमः ॥

* ॥ श्रीललितात्रिशतीस्तोत्रम् ॥ *

பிழைத் திருத்தம்.

பக்கம். வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
2 8	நயித	நயிதா
2 19	இயுக்தவாந்ததாதிவா	இயுக்தவாந்தரதாதிவா
3 7	ததஹ்ந்ந் ப்ரவக்ஷ்யாமி	ததஹ் சம்ப்ரவக்ஷ்யாமி
3 15	மவதாஸுநே	வ த்வயா சதா
3 17	மதவயே	மதவயே
5 5	லக்ஷ்ணி	லக்ஷணி
5 22	ஹாலாமதொஸா	ஹாலாமதாலஸா
7 4	ச ஹீகாரி	ஹீகாரஹி:
7 19	சகலேசுரீ	சகலேஷுரா
8 11	லக்ஷ்ணாபிபூஜிதா	லக்ஷ்ணாபிபூஜிதா
9 1	நாமயதவகம்	நாமயதவகம்
18 36 பகிதாயே பகிதாயே
19 23 பூஜிதாயே பூஜிதாயே
19 49	ஹீகாரணீவ---	ஹீகாரணீவ---

॥ श्रीललिता महात्रिपुर सुन्दर्यै नमः ॥

॥ श्रीललितात्रिशतीस्तोत्रप्रारंभः ॥

अगस्त्यउवाच—

- दयग्रीवं दयार्तिन्धो भगवन्शिष्यवत्सल ।
त्वत्तः श्रुतमशेषेण श्रोतव्यं यद्यदस्ति तत् ॥ १ ॥
- रहस्य नामग्राहस्रमपित्वत्तः श्रुतंमया ।
इतः परं मे नास्ति एव श्रोतव्यमिति निश्चयः ॥ २ ॥
- तथापि मम चित्तस्य पर्याप्तिर्नैव जायते ।
कान्स्न्यर्थाः प्राप्यइत्येव शोचयिष्याम्यहं प्रभो ॥ ३ ॥
- किमिदं कारणं ब्रूहि ज्ञातव्यांशोऽस्तिवापुनः ।
आन्तिचेन्मम तं ब्रूहि ब्रूहीन्युक्त्वा प्रणम्यतम् ॥ ४ ॥

सूत उवाच—

- समालल्लेखे तत्पादयुगले कलशोद्धवः ।
स्थाननो भीतभीतः किमिदं किमिदन्तिवति ॥ ५ ॥
- मुञ्च मुञ्चेति तंचोक्त्वा चिन्ताक्रान्तो बभूव सः ।
चिरं विचार्य निश्चिन्वन्वक्तव्यं न मयेत्यसौ ॥ ६ ॥
- तृष्णां स्थितः स्मरन्नाज्ञां ललितांवा कृतां पुरा ।
प्रणम्य विधिं स मुनिस्तदादावत्यजन्स्थितः ॥ ७ ॥
- अपेक्षयावधि तथा गुरुशिष्यो तथा स्थितौ ।
तच्छृण्वन्तश्च पश्यन्तस्सर्वे लोकास्सुविस्मिताः ॥ ८ ॥
- ततः श्रीललिता देवी कामेश्वरसमन्विता ।
प्रादुर्भूय दयग्रीवं रदम्येवमचोदयत् ॥ ९ ॥

श्रीदेव्युवाच—

अश्वाननावयोः प्रीतिःशास्त्रविश्वासिनि त्वयि ।	
राज्यं देयं शिरो देयं न देया षोडशाक्षरी	॥ १० ॥
स्वमातृजारवद्गोप्या विद्वैषेत्यागमा जगुः ।	
ततोऽतिगोपनीया मे सर्वपूर्तिकरीस्तुतिः	॥ ११ ॥
मया कामेध्वंणापि कृता संगोपिता भृशं ।	
मदाज्ञया वचो देव्यश्चकुर्वांसहस्रकं	॥ १२ ॥
आवाभ्यां कथितं मुग्धा सर्वपूर्तिरुराम्भुतिः ।	
सर्वक्रियाणां वैकल्यपूर्तिर्यज्जपतोभवेत्	॥ १३ ॥
सर्वपूर्तिकरं तस्मादिदञ्चामकृतं मया ।	
तद्वृद्धिं त्वमगस्त्याथ पात्रमेव नमोऽयः	॥ १४ ॥
पत्न्यस्य लाषामुद्राख्या मामुपास्ततिभक्ततः ।	
अयश्च नितरां भक्तस्तस्मादस्य वदस्य तन्	॥ १५ ॥
अमुच्चमानस्त्वत्पादौ वर्षत्रयमसौ स्थितः ।	
एतज्जातुमतो भक्त्या हीदमेवनिदर्शनं	॥ १६ ॥
चित्कर्थाभिगेतस्य नान्यथा संभविष्यति ।	
सर्वपूर्तिकरं तस्मादनुज्ञातामया वद	॥ १७ ॥

सुत उवाच—

इत्युक्त्वान्तर्द्वादेवा कामेश्वरममन्विता ।	
अथोत्थाप्य हयग्रीवः पाणिभ्यां कुंभमेभवं	॥ १८ ॥
संस्थाप्य निकटे वाचमुवाच भृशविस्मितः ।	

हयग्रीव उवाच—

कृतार्थोसि कृतार्थोसि कृतार्थोसि घटाद्भव	॥ १९ ॥
त्वत्समो ललिताभक्तो नास्ति नास्ति जगत्त्रये ।	
येनागस्त्यस्त्रयं देवी तव वक्तव्यमन्वयात्	॥ २० ॥

सच्छिष्येण त्वयाऽहंच दृष्टवानस्मि तां शिवां ।	
यतन्ते दर्शनार्थाय ब्रह्मविष्ण्वीशपूर्वकाः	॥ २१ ॥
अतः परं ते वक्ष्यामि सर्वसंपूर्तिकरं स्तवं ।	
यस्य स्मरणमात्रेण पर्याप्तिस्ते भवेद्भुवि	॥ २२ ॥
रहस्यं नामसाहस्रादपिगुह्यतमं मुने ।	
आवश्यकं ततोऽप्येतल्ललितां समुपासितुं	॥ २३ ॥
तदहन्ते प्रवक्ष्यामि ललितांबानुशासनात् ।	
श्रीमत्पंचदशाक्षर्याः कादिवर्णान्क्रमान्मुने	॥ २४ ॥
पृथग्विंशतिनामानि कथितानि घटोद्भव ।	
आहत्य नाम्नां त्रिशती सर्वसंपूर्तिकारिणी	॥ २५ ॥
रहस्यातिरहस्येषा गोपनीया प्रयत्नतः ।	
तां श्रुणुष्वमहाभाग सावधानेन चेतसा	॥ २६ ॥
केवलं नामबुद्धिर्मे न कार्या नेषु कुंभज ।	
मन्वात्मकत्वमेतेषां नाम्नां नामात्मतापि च	॥ २७ ॥
तस्मादेकाग्रमनसा श्रोतव्यं भवतामुने ।	

सूत उवाच—

इत्युक्त्वा ते हयग्रीवः प्रोचे नाम सतत्रयं	॥ २८ ॥
--	--------

(अस्य श्री ललितात्रिशतीस्तोत्रमहामन्त्रस्य भगवान्

हयग्रीव ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः ॥ श्रीललितामहेश्वरीदेवता ॥ ऐं, वीजं,
सौं, शक्तिः, क्लीं, कीलकं, मम, चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः ॥
ऐं, इत्यादि, अङ्गन्यासकरन्यासाः कार्याः ॥ ध्यानं ॥

अतिमधुरचापहस्तामपरिमिताभोदवाणसौभाग्यां ।

अरुणामतिशयकरुणामभिनवकुलमुन्दरीं वन्दे ॥)

इयग्रीव उवाच—

ककाररूपा कल्याणी कल्याणगुणशालिनी ।

कल्याणशैलनिलया कमनीया कलावती ॥ १ ॥

कमलाक्षी कल्मषघ्नी करुणामृतसागरा ।

कदंबकाननावासा कदंबकुसुमप्रिया ॥ २ ॥

कन्दर्पविद्या कन्दर्पजनकापाङ्गवीक्षणा ।

कर्पूरवोटीसौरभ्यकलोलितककुसटा ॥ ३ ॥

कलिदोषहरा कञ्जलोचना कम्प्रविग्रहा ।

कर्मादिसाक्षिणी कारयित्री कर्मफलप्रदा ॥ ४ ॥

एकाररूपा चैकाक्षर्येकानेकाक्षराकृतिः ।

एतत्तदित्यनिर्देश्या चैकानन्दचिदाकृतिः ॥ ५ ॥

एवमित्यागमाबोध्या चैकभक्तिमद्वर्चिता ।

एकाग्रचितनिर्ध्याता चैषणारहितादृता ॥ ६ ॥

एलासुगन्धिचिकुरा चैनःकूटविनाशिनी ।

एकभोगा चैकरसा चैकैश्वर्यप्रदायिनी ॥ ७ ॥

एकातपत्रासाम्राज्यप्रदा चैकान्तपूजिता ।

एधमानप्रभा चैजदनेकजगदीश्वरी ॥ ८ ॥

एकवीरादिसंसेव्या चैकप्राभवशालिनी ।

ईकाररूपाचेशित्री चेप्सितार्थप्रदायिनी ॥ ९ ॥

ईदृगित्यविनिर्देश्या चेश्वरत्वविधायिनी ।

ईशानादिवृद्धमयी चेशित्वाद्यष्टसिद्धिदा ॥ १० ॥

ईक्षित्री क्षणसृष्टाण्डकोटिरीश्वरबल्लभा ।

ईडिता चेश्वरार्धाङ्गशरीरेशाधिदेवता ॥ ११ ॥

ईश्वरप्रेरणकरी चेशताण्डवसाक्षिणी ।

ईश्वरोत्सङ्गनिलया चैतिवाधाविनाशिनी ॥ १२ ॥

ईहाविरहिता चेशशक्तिरीषत्स्मानना ।	
लकाररूपा ललिता लक्ष्मीवाणीनिषेविता	॥ १३ ॥
लाकिनी ललनारूपा लसदाडिमपाटला ।	
ललन्तिकालसत्फाला ललाटनयनार्चिता	॥ १४ ॥
लक्ष्णोज्ज्वलद्रिव्याङ्गी लक्षकोट्यण्डनायिका ।	
लक्ष्यार्था लक्षणागम्या लब्धकामा लतातनुः	॥ १५ ॥
ललामराजदलिका लम्बमुक्तालताञ्चिता ।	
लम्बोदरप्रसूर्लभ्या लज्जाढ्या लयवर्जिता	॥ १६ ॥
ह्रींकाररूपा ह्रींकारनिलया ह्रींपदप्रिया ।	
ह्रींकारबीजा ह्रींकारमन्त्रा ह्रींकारलक्षणा	॥ १७ ॥
ह्रींकारजपमुप्रीता ह्रीमती ह्रींविभूषणा ।	
ह्रींशीला ह्रींपदाराध्या ह्रींगर्भा ह्रींपदाभिधा	॥ १८ ॥
ह्रींकारवाच्या ह्रींकारपूज्या ह्रींकारपीठिका ।	
ह्रींकारवेद्या ह्रींकारचिन्त्या ह्रीं ह्रींशरीरिणी ॥	
हकाररूपा हलधृक्पूजिता हरिणेंक्षणा ।	
हरप्रिया हराराध्या हरिब्रह्मेन्द्रवन्दिता ॥	
हर्यारूढासेविताह्रिर्हयमेधसमर्चिता ।	
हर्यक्षवाहना हंसवाहना हतदानवा	॥ २० ॥
हत्या दिपापशमनी हरिदश्वादिसेविता ।	
हस्तिकुम्भोत्तुङ्गकुचा हस्तिकृत्तिप्रियाङ्गना	॥ २१ ॥
हरिद्राकुङ्कुमादिग्धा हर्यश्वाद्यमरार्चिता ।	
हरिकेशसखी हाद्रिविद्या हालामदोलसा	॥ २२ ॥
सकाररूपा सर्वज्ञा सर्वेशी सर्वमङ्गला ।	
सर्वकर्त्री सर्वभर्त्री सर्वहन्त्री सनातना	॥ २३ ॥

सर्वानवद्या सर्वाङ्गसुन्दरी सर्वसाक्षिणी ।	
सर्वात्मिका सर्वसौख्यदात्री सर्वविमोहिनी	॥ २४ ॥
सर्वधारा सर्वगता सर्वावगुणवर्जिता ।	
सर्वारूपा सर्वमाता सर्वभूषणभूषिता	॥ २५ ॥
ककारार्था कालहन्त्री कामेशी कामितार्थदा	
कामसंजीवनी कल्या कठिनस्तनमण्डला	२६ ॥
करभोरुः कलानाथमुखी कचजिताम्बुदा ।	
कटाक्षस्यन्दिकरुणा कपालिप्राणनायिका	॥ २७ ॥
कारुण्यविग्रहा कान्ता कान्तिधूतजपावलिः ।	
कलालापा कम्बुकण्ठी करनिर्जितपल्लवा	॥ २८ ॥
कल्पवल्लीसमभुजा कस्तूरीतिलकाञ्चिता ।	
हकारार्था हंसगतिर्दाटकाभरणोज्ज्वला	२९ ॥
हारहारिकुचाभोगा हाकिनी हल्यवर्जिता ।	
हरिपतिसमाराध्या हठात्कारहतामरा	॥ ३० ॥
हर्षप्रदा हविर्मोक्त्री हार्दसंतमसायहा ।	
हल्लीसलास्यसंतुष्टा हंसमन्तार्थरूपिणी	३१ ॥
हानोपादाननिर्मुक्ता हर्षिणी हरिसोदरी ।	
हाहाहूहूमुग्धस्तुत्या हानिवृद्धिविवर्जिता	
हृद्यङ्गवीनहृदया हरिगोपारूपांशुका ।	
लकाराग्न्या लतापूज्या लयस्थित्युद्धवेश्वरी	॥ ३३ ॥
लास्यदर्शनसंतुष्टा लाभालाभविवर्जिता ।	
लङ्घ्येतराज्ञा लावण्यगालिनी लघुसिद्धिदा	॥ ३४ ॥
लाक्षारससवर्णाभा लक्ष्मणाग्रजपूजिता ।	
लभ्येतरा लब्धभक्तिमुलभा लाङ्गलायुधा	॥ ३५ ॥

लम्बचामरहस्तश्रीशारदापरिवर्जिता ।	
लज्जापदसमाराध्या लंपटा लकुलेश्वरी	॥ ३६ ॥
लब्धमाना लब्धरसा लब्धसंपत्समुन्नतिः ।	
ह्रींकारिणी च ह्रींकारी ह्रीमध्या ह्रींशिखामणिः	॥ ३७ ॥
ह्रींकारकुण्डामिश्रिखा ह्रींकारशशिचन्द्रिका ।	
ह्रींकारभास्कररुचि ह्रींकाराम्भोदचञ्चला	॥ ३८ ॥
ह्रींकारकन्दारुहुरिका ह्रींकारैकरायणा ।	
ह्रींकारदीर्घिकाहंसी ह्रींकारोपानन्दकिनी	॥ ३९ ॥
ह्रींकाररत्नहरिणी ह्रींकारचालचलरी ।	
ह्रींकाररत्नरञ्जुकी ह्रींकाराङ्गदीपिका	॥ ४० ॥
ह्रींकारकन्दारसिंही ह्रींकाराम्भोजवृञ्जिका ।	
ह्रींकारमुमनोमाध्वी ह्रींकारतरुमञ्जरी	॥ ४१ ॥
सकाराम्या समरसा सकलागमसंस्तुता ।	
नर्ववेदान्ततात्पर्यभूमिः सदसदाश्रया	॥ ४२ ॥
सकला सच्चिदानन्दा साध्या सद्भक्तिदायिनी ।	
जनकादिमुनिव्येया सदाशिवकुटुम्बिनी	॥ ४३ ॥
सकलाविष्टानरूपा सत्यरूपा समाकृतिः ।	
नर्वप्रपञ्चनिर्मात्री समानाधिकवर्जिता	॥ ४४ ॥
नर्वोन्तुङ्गा संगहीना सगुणा सकलेश्वरी ।	
ककारिणी काव्यलोला कामेश्वरमनोहरा	॥ ४५ ॥
कामेश्वरप्राणनाडी कामेशोत्सङ्गवासिनी ।	
कामेश्वरगलिङ्गिताङ्गी कामेश्वरमुखप्रदा	॥ ४६ ॥
कामेश्वरप्रणयिनी कामेश्वरविलासिनी ।	
कामेश्वरतपःसिद्धिः कामेश्वरमनःप्रिया	॥ ४७ ॥

कामेश्वरप्राणनाथा कामेश्वरविमोहिनी ।	
कामेश्वरब्रह्मविद्या कामेश्वरगृहेश्वरी	॥ ४८ ॥
कामेश्वराह्लादकरी कामेश्वरमहेश्वरी ।	
कामेश्वरी कामकोठिनिलया काङ्क्षितार्थदा	॥ ४९ ॥
लकारिणी लब्धरूपा लब्धधीर्लब्धवाञ्छिता ।	
लब्धपापमनोदूरा लब्धाहंकारदुर्गमा	॥ ५० ॥
लब्धशक्तिर्लब्धदेहा लब्धैश्वर्यसमुन्नतिः ।	
लब्धवृद्धिर्लब्धलीला लब्धयौवनशालिनी	॥ ५१ ॥
लब्धातिशयसर्वाङ्गसौन्दर्या लब्धविभ्रमा ।	
लब्धरागा लब्धपतिर्लब्धनानागमस्थितिः	॥ ५२ ॥
लब्धभोगा लब्धमुखा लब्धहर्षाभिपूजिता ।	
ह्रींकारमूर्ति ह्रींकारसौधशृङ्गकपोतिका	॥ ५३ ॥
ह्रींकारदुग्धाब्धिगुधा ह्रींकारकमलेन्दिरा ।	
ह्रींकारमणिदीपार्चि ह्रींकारतरुशारिका	॥ ५४ ॥
ह्रींकारपेटकमणि ह्रींकारादर्शविम्बिता ।	
ह्रींकारकोशासिलता ह्रींकारास्थाननर्तकी	॥ ५५ ॥
ह्रींकारशुक्तिकामुक्तामणि ह्रींकारबोधिता ।	
ह्रींकारमयसौवर्णस्तम्भविद्रुमपुत्रिका	॥ ५६ ॥
ह्रींकारवेदोपनिषद् ह्रींकाराध्वरदक्षिणा ।	
ह्रींकारनन्दनारामनवकल्पकवल्ली	॥ ५७ ॥
ह्रींकारहिमवद्भङ्गा ह्रींकारार्णवकोस्तुभा ।	
ह्रींकारमन्त्रसर्वम्बा ह्रींकारपरसौख्यदा	॥ ५८ ॥
इत्येवं ते मयाख्यातं देव्या नामशतत्रयम् ।	
रहस्यातिरहस्यत्वाद्वोपनीयं त्वया मुने	॥ ५९ ॥

शिववर्णानि नामानि श्रीदेव्या नामशतत्रयम् ।
 शक्त्यक्षराणि नामानि कामेशकथितानि च ॥ ६० ॥
 उभयाक्षरनामानि ब्रुभाभ्यां कथितानि वै ।
 बदन्यैर्गथितं स्तोत्रमेतस्य सदृशं किमु ॥ ६१ ॥
 नानेन सदृशं स्तोत्रं श्रीदेवीप्रीतिदायकम् ।
 लोकत्रयेऽपि कल्याणं संभवेन्नाल संशयः ॥ ६२ ॥
 इति हयमुखगीतं स्तोत्रराजं निशम्य
 प्रगलितकलुषोऽभूच्चित्तपर्याप्तिमेत्य ।
 निजगुरुमथ नत्वा कुम्भजन्मा तदुक्तं
 पुनरधिकरहस्यं ज्ञातुमेवं जगाद ॥ ६३ ॥

अगस्त्य उवाच—

अश्वानन महाभाग रहस्यमपि मे वद ।
 शिववर्णानि कान्यत्र शक्तिवर्णानि कानि हि ॥ ६४ ॥
 उभयोरपि वर्णानि कानि वा वद देशिक ।
 इति पृष्टः कुम्भजेन हयग्रीवोऽवदत्पुनः ॥ ६५ ॥
 तव गोप्यं किमस्तीह साक्षादम्बानुशासनात् ।
 इदं त्वत्तिरहस्यं ते वक्ष्यामि शृणु कुम्भज ॥ ६६ ॥
 एतद्विज्ञानमात्रेण श्रीविद्या सिद्धिदा भवेत् ।
 कलयं हृद्रयं चैव शैवो भागः प्रकीर्तितः ॥ ६७ ॥
 शक्त्यक्षराणि शेषाणि द्वीकार उभयात्मकः ।
 एवं विभागमज्ञात्वा ये विद्याजपशालिनः ॥ ६८ ॥
 न तेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटिशतैरपि ।
 चतुर्भिः शिवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चभिः ॥ ६९ ॥

सूपापूपैः शर्कराद्यैः पायसैः फलसंयुतैः ।
 विद्याविदो विशेषेण भोजयेत्षोडश द्विजान् ॥ ९४ ॥
 एवं नित्यार्चनं कुर्यादादौ ब्राह्मणभोजनम् ।
 त्रिशतीनामभिः पश्चाद्ब्राह्मणान्क्रमशोऽर्चयेत् ॥ ९५ ॥
 तैलाभ्यङ्गादिकं दत्त्वा विभवे सति भक्तितः ।
 शुक्लप्रतिपदारभ्य पौर्णमास्यवधि क्रमात् ॥ ९६ ॥
 दिवसे दिवसे विप्रा भोज्या विंशतिसंख्यया ।
 दशभिः पञ्चभिर्वापि त्रिभिरेकेन वा दिनैः ॥ ९७ ॥
 त्रिंशत्पष्टिः शतं विप्राः संभोज्यास्त्रिंशतं क्रमात् ।
 एवं यः कुरुते भक्त्या जन्ममभ्यं सकृन्नरः ॥ ९८ ॥
 तस्यैव सफलं जन्म मुक्तिस्तस्य को स्थिरा ।
 रहस्यनामासाहस्रभोजनेऽप्येवमेव हि ॥ ९९ ॥
 आदौ नित्यबलिं कुर्यात्पश्चाद्ब्राह्मणभोजनम् ।
 रहस्यनामसाहस्रमहिमा यो मयोदितः ॥ १०० ॥
 सशंकराणुरैकनाम्नो महिमवारिधेः ।
 वाग्देवीरचितं नामसाहस्रे यद्यदीरितम् ॥ १०१ ॥
 तत्फलं कोटिगुणितं नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तनात् ।
 एतदन्यैर्जपैः स्तोत्रैरर्चनैर्यत्फलं भवेत् ॥ १०२ ॥
 तत्फलं कोटिगुणितं भवेन्नामशतत्रयात् ।
 वाग्देवीरचितस्तोत्रे तादृशो महिमा यदि ॥ १०३ ॥
 साक्षात्कामेशकामेशीकृतेऽस्मिन्मृद्व्यतामिति
 संकृत्संकीर्तनादेव नाम्नामस्मिजशतत्रये ॥ १०४ ॥
 भवेच्चित्तस्य पर्याप्तिर्नूनमन्यानपेक्षिणी ।
 न ज्ञातव्यमितोऽप्यन्यन्न जप्तव्यं च कुम्भज ॥ १०५ ॥

यद्यत्साध्यतमं कार्यं तत्तदर्थमिदं जपेत् ।
 तत्तत्फलमवाप्नोति पश्चात्कार्यं परीक्षयेत् ॥ १०६ ॥
 ये ये प्रयोगास्तन्त्रेषु तैस्तैर्यत्साध्यतं फलम् ।
 तत्सर्वं सिध्यति क्षिप्रं नामत्रिशतकीर्तिनात् ॥ १०७ ॥
 आयुष्करं पुष्टिकरं पुत्रदं वश्यकारकम् ।
 विद्याप्रदं कीर्तिकरं मुकवित्त्वप्रदायकम् ॥ १०८ ॥
 सर्वसंपत्प्रदं सर्वभोगदं सर्वसौख्यदम् ।
 सर्वाभीष्टप्रदं चैव देव्या नामशतत्रयम् ॥ १०९ ॥
 एतज्जपरो भूयान्नन्यदिच्छेत्कदाचन ।
 एतत्कीर्तिनसंतुष्टा श्रीदेवी ललिताम्बिका ॥ ११० ॥
 भक्तस्य यद्यदिष्टं स्यात्तत्तत्पूरयते ब्रुवम् ।
 तस्मात्कुम्भोद्भव मुने कीर्तय त्वमिदं सदा ॥ १११ ॥
 नापरं किञ्चिदपि ते बोद्धव्यं नावशिष्यते ।
 इति ते कथितं स्तोत्रं ललिताप्रीतिदायकम् ॥ ११२ ॥
 नाविद्यावेदिने ब्रूयान्नाभक्ताय कदाचन ।
 न शठाय न दुष्टाय नाविश्वासाय कर्हिचित् ॥ ११३ ॥
 यो ब्रूयान्त्रिशतीं नाम्नां तस्यानर्थो महान्भवेत् ।
 इत्याज्ञा आंकरी प्रोक्ता तस्माद्गोप्यमिदं त्वया ॥ ११४ ॥
 ललिताप्रेरितेनैव मयाक्तं स्तोत्रमुत्तमम् ।
 रऽस्यनाममाहस्त्रादपि गोप्यमिदं मुने ॥ ११५ ॥
 एवमुक्त्वा हयग्रीवः कुम्भजं तापसोत्तमम् ।
 स्तोत्रेणानेन ललितां स्तुत्वा त्रिपुरमुन्दरीम् ।
 आनन्दलहरोमममानसः समवर्तत ॥ ११६ ॥
 इति श्रीललितात्रिशतीस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

नामावलि:

ओं ककाररूपायै नमः ।
 ओं कल्याण्यै नमः ।
 ओं कल्याणगुणशालिन्यै नमः ।
 ओं कल्याणशैलनिलयायै नमः ।
 ओं कमनीयायै नमः ।
 ओं कलावत्यै नमः ।
 ओं कमलाक्ष्यै नमः ।
 ओं कल्मषघ्न्यै नमः ।
 ओं करुणामृतसागरायै नमः ।
 ओं कदंबकाननावासायै नमः ।
 ओं कदंबकुसुमप्रियायै नमः ।
 ओं कन्दर्पविद्यायै नमः ।
 ओं कन्दर्पजनकापाङ्गविक्षणायै
 नमः ।
 ओं कर्पूरवीटीसौरभ्यकलोलितक-
 कुसुमायै नमः ।
 ओं कल्लिङ्गपहरायै नमः ।
 ओं कञ्जलोचनायै नमः ।
 ओं कम्बविग्रहायै नमः ।
 ओं कर्मद्विधाक्षिण्यै नमः ।
 ओं कारयित्र्यै नमः ।
 ओं कर्मफलप्रदायै नमः ।
 ओं एकाररूपायै नमः ।
 ओं एकाक्ष्यै नमः ।

ओं एकानेकाक्षराकृत्यै नमः ।
 ओं एतत्तदित्यनिर्देश्यायै नमः ।
 ओं एकानन्दचिदाकृत्यै नमः ।
 ओं एवमित्यागमाबोध्यायै नमः ।
 ओं एकभक्तिमदाचितायै नमः ।
 ओं एकाग्रचित्तनिर्ध्यातायै नमः ।
 ओं एषणारहितादृतायै नमः ।
 ओं एलासुगन्धिचिकुरायै नमः ।
 ओं एनःकूटधिनशिख्यै नमः ।
 ओं एकमोगायै नमः ।
 ओं एकरसायै नमः ।
 ओं एकैश्वर्यप्रदायिन्यै नमः ।
 ओं एकातपत्रासाम्राज्यप्रदायैनमः ।
 ओं एकान्तपूजितायै नमः ।
 ओं एधमानप्रभायै नमः ।
 ओं एज्जदनेकजगदीश्वर्यै नमः ।
 ओं एकवीरादिसेमेत्थायै नमः ।
 ओं एकप्राभवशालिन्यै नमः ।
 ओं ईकाररूपायै नमः ।
 ओं ईशित्र्यै नमः ।
 ओं ईष्टिमतश्चिप्रदायिन्यै नमः ।
 ओं ईदृशित्यत्रिनिर्देश्यायै नमः ।
 ओं ईश्वरत्वविधायिन्यै नमः ।

ओं ईशानादिवृद्धमयै नमः ।
 ओं ईशित्वाद्यष्टसिद्धिदायै नमः ।
 ओं ईक्षित्र्यै नमः ।
 ओं ईक्षणमृष्टाण्डकोट्यै नमः ।
 ओं ईश्वरवल्लभायै नमः ।
 ओं ईडितायै नमः ।
 ओं ईश्वरार्धाङ्गशरीरायै नमः ।
 ओं ईशाधिदेवतायै नमः ।
 ओं ईश्वरप्रेरणकर्यै नमः ।
 ओं ईशताण्डवसाक्षिण्यै नमः ।
 ओं ईश्वरोत्सङ्गनिलयायै नमः ।
 ओं इतिवाधाविनाशिन्यै नमः ।
 ओं ईहाविरहितायै नमः ।
 ओं ईशशक्त्यै नमः ।
 ओं ईपत्सिताननायै नमः ।
 ओं लकाररूपायै नमः ।
 ओं ललितायै नमः ।
 ओं लक्ष्मीवाणीनिपेवितायै नमः ।
 ओं लाकिन्यै नमः ।
 ओं ललनारूपायै नमः ।
 ओं लसद्दाडिमपाटलायै नमः ।
 ओं ललन्तिकालमत्फालायै नमः ।
 ओं ललाटनयनाचितायै नमः ।
 ओं लक्षणाज्ज्वलद्रिव्याङ्ग्यै नमः ।
 ओं लक्षकाञ्चुडनायिकायै नमः ।
 ओं लक्ष्यार्थायै नमः ।

ओं लक्षणागम्यायै नमः ।
 ओं लब्धकामायै नमः ।
 ओं लतातनवै नमः ।
 ओं ललामराजदलिकायै नमः ।
 ओं लम्बिमुक्तालताञ्चितायै नमः ।
 ओं लम्बोदरप्रसवे नमः ।
 ओं लम्ब्यायै नमः ।
 ओं लज्जाढ्यायै नमः ।
 ओं लयवर्जितायै नमः ।
 ओं ह्रींकाररूपायै नमः ।
 ओं ह्रींकारनिलयायै नमः ।
 ओं ह्रींपदप्रियायै नमः ।
 ओं ह्रींकारबीजायै नमः ।
 ओं ह्रींकारमन्त्रायै नमः ।
 ओं ह्रींकारलक्ष्णायै नमः ।
 ओं ह्रींकारजपमुप्रीतायै नमः ।
 ओं ह्रींमत्यै नमः ।
 ओं ह्रींविभूषणायै नमः ।
 ओं ह्रींशालायै नमः ।
 ओं ह्रींपदाराध्यायै नमः ।
 ओं ह्रींगर्भायै नमः ।
 ओं ह्रींपदभिधायै नमः ।
 ओं ह्रींकारवाच्यायै नमः ।
 ओं ह्रींकारपूज्यायै नमः ।
 ओं ह्रींकारपीठिकायै नमः ।
 ओं ह्रींकारवेद्यायै नमः ।

ओं द्वींकारचिन्त्यायै नमः ।
 ओं द्वीं नमः ।
 ओं द्वींशरीरिण्यै नमः । 100
 ओं हकाररूपायै नमः ।
 ओं हलधृक्पूजितायै नमः ।
 ओं हरिणक्षणायै नमः ।
 ओं हरप्रियायै नमः ।
 ओं हराराध्यायै नमः ।
 ओं हरित्रिबेन्द्रचन्द्रितायै नमः ।
 ओं हयास्तुडासेविताड्भ्रयै नमः ।
 ओं हयमेधसमर्चितायै नमः ।
 ओं हर्मक्षवाहनायै नमः ।
 ओं हंसवाहनायै नमः ।
 ओं हतदानवायै नमः ।
 ओं हत्यादिपापशमन्यै नमः ।
 ओं हरिदश्वादिसेवितायै नमः ।
 ओं हस्तिकुम्भोत्तुङ्गकुचायै नमः ।
 ओं हस्तिवृत्तिप्रियाङ्गनायै नमः ।
 ओं हरिद्राकुङ्कुमादिश्यायै नमः ।
 ओं हर्यश्वाद्यमराचितायै नमः ।
 ओं हरिकेशसम्बन्धायै नमः ।
 ओं हादिविद्यायै नमः ।
 ओं हालामन्त्रालसायै नमः ।
 ओं सकाररूपायै नमः ।
 ओं सर्वज्ञायै नमः ।
 ओं सर्वेश्यै नमः ।

ओं सर्वमङ्गलायै नमः ।
 ओं सर्वकर्त्र्यै नमः ।
 ओं सर्वभर्त्र्यै नमः ।
 ओं सर्वहन्त्र्यै नमः ।
 ओं सनातनायै नमः ।
 ओं सर्वानवद्यायै नमः ।
 ओं सर्वाङ्गपुन्दर्यै नमः ।
 ओं सर्वसाक्षिण्यै नमः ।
 ओं सर्वात्मिकायै नमः ।
 ओं सर्वसौख्यदात्र्यै नमः ।
 ओं सर्वविमोहिन्यै नमः ।
 ओं सर्वाधारायै नमः ।
 ओं सर्वगतायै नमः ।
 ओं सर्ववगुणवर्जितायै नमः ।
 ओं सर्वारूपायै नमः ।
 ओं सर्वमात्रे नमः ।
 ओं सर्वभूषणभूषितायै नमः ।
 ओं ककारार्थायै नमः ।
 ओं कालहन्त्र्यै नमः ।
 ओं कामेश्यै नमः ।
 ओं कामितार्थदायै नमः ।
 ओं कामसंजीवन्यै नमः ।
 ओं कल्यायै नमः ।
 ओं कठिनस्तनमण्डलायै नमः ।
 ओं करभोरवे नमः ।
 ओं कलानाथमुख्यै नमः ।

ओं कचजिताम्बुदायै नमः ।
 ओं कटाक्षस्यन्दिकरुणायै नमः ।
 ओं कपालिप्राणनायिकायै नमः ।
 ओं कारुण्यविग्रहायै नमः ।
 ओं कान्तायै नमः ।
 ओं कान्तिधूतजपावल्यै नमः ।
 ओं कलाकलापायै नमः ।
 ओं कम्बुकण्ठ्यै नमः ।
 ओं करनिर्जितपल्लवायै नमः ।
 ओं कल्पवल्लीसममुजायै नमः ।
 ओं कस्तूरीतिलकाञ्चितायै नमः ।
 ओं हकारार्थायै नमः ।
 ओं हंसगत्यै नमः ।
 ओं हाटकाभरणोज्ज्वलायै नमः ।
 ओं हारहारिकुचाभोगायै नमः ।
 ओं हाकिन्यै नमः ।
 ओं हल्यवर्जितायै नमः ।
 ओं हरित्पतिसमाराध्यायै नमः ।
 ओं हठात्कारहतामुरायै नमः ।
 ओं हर्षप्रदायै नमः ।
 ओं हविर्भाव्यै नमः ।
 ओं हार्दसंनमसापहायै नमः ।
 ओं हल्लीसलास्यसंतुष्टायै नमः ।
 ओं हसन् न्वर्थरूपिण्यै नमः ।
 ओं हानोरादाननिर्मुक्तायै नमः ।
 ओं हर्षिण्यै नमः ।

ओं हरिसौंदर्यै नमः ।
 ओं हाहाहूहूमुखस्तुत्यायै नमः ।
 ओं हानिवृद्धिविवर्जितायै नमः ।
 ओं हय्यङ्गवीनहृदयायै नमः ।
 ओं हरिगोपासुणांशुकायै नमः ।
 ओं लकाराग्न्यायै नमः ।
 ओं लतापूज्यायै नमः ।
 ओं लप्रस्थित्युद्भवैर्ध्यायै नमः ।
 ओं लास्यदर्शनसंतुष्टायै नमः ।
 ओं लाभालाभविवर्जितायै नमः ।
 ओं लङ्घ्येतराज्ञायै नमः ।
 ओं लावण्यशालिन्यै नमः ।
 ओं लघुसिद्धिदायै नमः ।
 ओं लाक्षारससवर्णाभायै नमः ।
 ओं लक्ष्मणाग्रजपूजितायै नमः ।
 ओं लभ्येतरायै नमः ।
 ओं लब्धभक्तिमुलभायै नमः ।
 ओं लाङ्गलायुधायै नमः ।
 ओं लग्नचामरहस्तश्रीशारदापरि-
 वीजितायै नमः ।
 ओं लज्जापदसमाराध्यायै नमः ।
 ओं लंघ्यायै नमः ।
 ओं लकुलेश्वर्यै नमः ।
 ओं लब्धमानायै नमः ।
 ओं लब्धरसायै नमः ।
 ओं लब्धसंपत्समुन्नत्यै नमः ।

ओं ह्रींकारिण्यै नमः ।
 ओं ह्रींकाराद्यायै नमः ।
 ओं ह्रींमध्यायै नमः ।
 ओं ह्रींशिखामण्यै नमः ।
 ओं ह्रींकारकुण्डाग्निशिखायै नमः ।
 ओं ह्रींकारशशिचन्द्रिकायै नमः ।
 ओं ह्रींकारमास्कररुच्यै नमः ।
 ओं ह्रींकाराम्भोदचञ्चलायै नमः ।
 ओं ह्रींकारकन्दाङ्कुरिकायै नमः ।
 ओं ह्रींकारैकपरायणायै नमः ।
 ओं ह्रींकारद्विर्धिकाहंस्यै नमः ।
 ओं ह्रींकाराद्यानकेकिन्यै नमः ।
 ओं ह्रींकाराण्यहरिण्यै नमः ।
 ओं ह्रींकारावालवल्यै नमः ।
 ओं ह्रींकारपद्मरशुक्यै नमः ।
 ओं ह्रींकाराङ्गणदीपिकायै नमः ।
 ओं ह्रींकारकन्दरासिंहे नमः ।
 ओं ह्रींकाराम्भोजभृङ्गिकायै नमः ।
 ओं ह्रींकारमुमनोमाख्यै नमः ।
 ओं ह्रींकारतश्मन्त्र्यै नमः ।
 ओं सकाराख्यायै नमः ।
 ओं समरसायै नमः ।
 ओं सकलागमसंस्तुतायै नमः ।
 ओं सर्ववेदान्ततात्पर्यभूम्यै नमः ।
 ओं सदसदाश्रयायै नमः ।
 ओं सकलायै नमः ।

ओं सच्चिदानन्दायै नमः ।
 ओं साध्यायै नमः ।
 ओं सद्गतिदायिन्यै नमः ।
 ओं सनकादिमुनिभ्येथायै नमः ।
 ओं सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमः ।
 ओं सकलाधिष्ठानरूपायै नमः ।
 ओं सत्यरूपायै नमः ।
 ओं समाकृत्यै नमः ।
 ओं सर्वप्रपञ्चनिर्माद्यै नमः ।
 ओं समानाधिकवर्चितायै नमः ।
 ओं सर्वोत्तुङ्गायै नमः ।
 ओं संगहीनायै नमः ।
 ओं सगुणायै नमः ।
 ओं सकलेष्टदायै नमः ।
 ओं ककारिण्यै नमः ।
 ओं काव्यलोलायै नमः ।
 ओं कामेश्वरमनोहरायै नमः ।
 ओं कामेश्वरप्राणनाड्यै नमः ।
 ओं कामेशोत्सङ्गवासिन्यै नमः ।
 ओं कामेश्वरांलङ्कितान्दुष्यै नमः ।
 ओं कामेश्वरमुष्मप्रदायै नमः ।
 ओं कामेश्वरप्रणयिन्यै नमः ।
 ओं कामेश्वरबलासिन्धौ नमः ।
 ओं कामेश्वरतपःसिद्धयै नमः ।
 ओं कामेश्वरमनःप्रियायै नमः ।
 ओं कामेश्वरप्राणनाथायै नमः ।

ओं कामेश्वरविमोहिन्यै नमः ।
 ओं कामेश्वरब्रह्मविद्यायै नमः ।
 ओं कामेश्वरगृहेश्वर्यै नमः ।
 ओं कामेश्वराह्लादकर्यै नमः ।
 ओं कामेश्वरमहेश्वर्यै नमः ।
 ओं कामेश्वर्यै नमः ।
 ओं कामकोटिनिलयायै नमः ।
 ओं काङ्क्षितार्थदायै नमः ।
 ओं लकारिण्यै नमः ।
 ओं लब्धरूपायै नमः ।
 ओं लब्धार्थायै नमः ।
 ओं लब्धवाञ्छितायै नमः ।
 ओं लब्धपापमनोदूरायै नमः ।
 ओं लब्धाहंकारदुर्गमायै नमः ।
 ओं लब्धशक्त्यै नमः ।
 ओं लब्धदेहायै नमः ।
 ओं लब्धैश्वर्यसमुन्नत्यै नमः ।
 ओं लब्धवृद्धयै नमः ।
 ओं लब्धलीलायै नमः ।
 ओं लब्धयौवनशालिन्यै नमः ।
 ओं लब्धातिशयसर्वाङ्गसौन्दर्यायै नमः ।
 ओं लब्धविभ्रमायै नमः ।
 ओं लब्धरागायै नमः ।
 ओं लब्धपतये नमः ।
 ओं लब्धनानागमस्थित्यै नमः ।
 ओं लब्धभोगायै नमः ।

ओं लब्धमुख्यायै नमः ।
 ओं लब्धहर्षाभिपूजितायै नमः ।
 ओं ह्रींकारमूर्त्यै नमः ।
 ओं ह्रींकारसौधशृङ्गकपोतिकायै नमः ।
 ओं ह्रींकारदुग्धाब्धिमुधायै नमः ।
 ओं ह्रींकारकमलेन्दिरायै नमः ।
 ओं ह्रींकारमणिदीपार्चिणे नमः ।
 ओं ह्रींकारतरुशारिकायै नमः ।
 ओं ह्रींकारपेटकमणये नमः ।
 ओं ह्रींकारादर्शविम्बितायै नमः ।
 ओं ह्रींकारकोशासिलतायै नमः ।
 ओं ह्रींकारास्थाननर्तक्यै नमः ।
 ओं ह्रींकारशुक्तिकामुक्तामणये नमः ।
 ओं ह्रींकारबोधितायै नमः ।
 ओं ह्रींकारमयसौवर्णस्तम्भविद्रुम-
 पुत्रिकायै नमः ।
 ओं ह्रींकारवेदोपनिषदे नमः ।
 ओं ह्रींकाराध्वरक्षिणायै नमः ।
 ओं ह्रींकारनन्दनारामनवकल्पक-
 वल्लर्यै नमः ।
 ओं ह्रींकारहिमवदङ्गायै नमः ।
 ओं ह्रींकारणवकोस्तुभायै नमः ।
 ओं ह्रींकारमन्त्रसर्वस्वायै नमः ।
 ओं ह्रींकारपरसौम्यदायै नमः ।